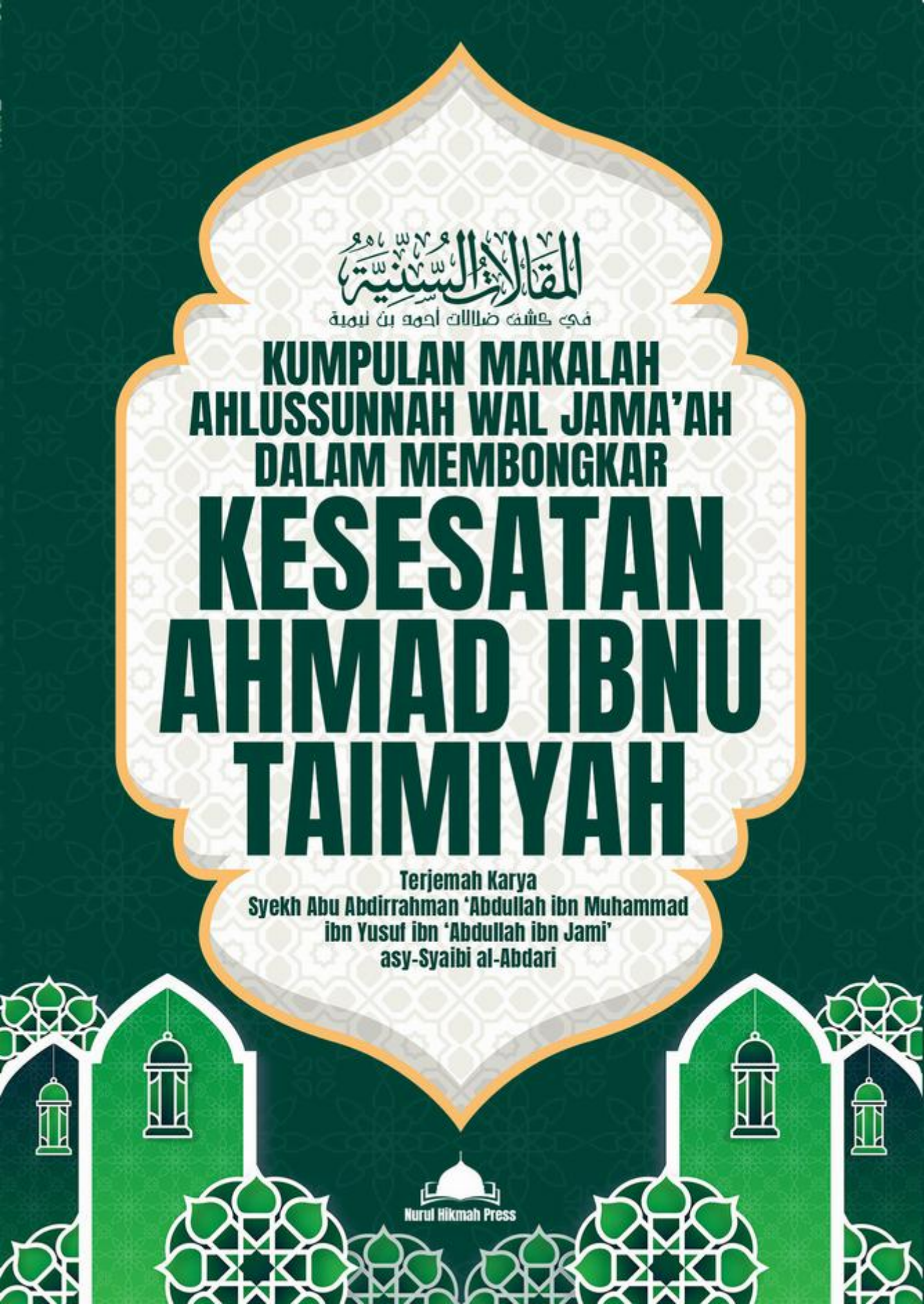

المقالات السنية
في كشف ضلالات أحمد بن تيمية
KUMPULAN MAKALAH
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH
DALAM MEMBONGKAR
KESESATAN
AHMAD IBNU
TAIMIYAH
Terjemah Karya
Syekh Abu Abdirrahman 'Abdullah ibn Muhammad
ibn Yusuf ibn 'Abdullah ibn Jami'
asy-Syaibi al-Abdari
Nurul Hikmah Press

السنية

ت أحمد بن تيمية

المقالات

في كشف ضلال

بسم الله الرحمن الرحيم

NURUL HIKMAH PRESS

المقالات السنية
في كشف ضلالات أحمد بن تيمية

KUMPULAN MAKALAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MEMBONGKAR BERBAGAI KESESATAN AHMAD IBNU TAIMIYAH

Terjemah Karya
Syekh Abu Abdirrahman 'Abdullah ibn Muhammad
ibn Yusuf ibn 'Abdullah ibn Jami'
asy-Syaibi al-Abdari

Nurul Hikmah Press

KUMPULAN MAKALAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MEMBONGKAR BERBAGAI KESESATAN AHMAD IBNU TAIMIYAH

Penerjemah:
Kholil Abou Fateh

Editor Kholil Abou Fateh **Design Cover & Setting Layout**
Fauzi Abou Qalby **Penerbit** Nurul Hikmah Press
Cetakan I. Oktober 2021

ISBN 9786239277345
Download PDF Kitab Asli Berbahasa Arab di:
https://nurulhikmah.ponpes.id

NURUL HIKMAH PRESS
al-Asy'ari asy-Syafi'i ar-Rifa'i al-Qadiri

Pondok Pesantren Nurul Hikmah
Jl. Karyawan III Rt. 04 Rw. 09 Kel. Karang Tengah
Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Banten 15157
Hp. 087878023938 | Email nurulhikmahpress@gmail.com
https://nurulhikmah.ponpes.id

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله نحمده ونستهديه ونشكره والشكر من فضله وأياديه والصّلاة والسّلام على من بعثه الله مرشدا للأنام وهاديا إلى دار السلام باتباع شريعة الإسلام صلىّ الله عليه وسلّم وعلى صحابته الكرام وبعد فقد وقفت على كتاب المقالات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيميّة لمؤلفه العلاّمة النّحرير والدرّاكة الشّهير الشّيخ عبد الله الهرري الحبشي كثّر الله من أمثاله وأدام مجده وكماله فوجدته قد شرح الله صدره وأطلق لسانه للردّ على من خالف العقيدة الأشعريّة و قد تتبع زلاّت ابن تيميّة مقيما الحجّة على دحضها بما يشفي الغليل ويزيل شكوك الواهم العليل ناقلا في ذلك من أقوال العلماء والأساتذة الفضلاء ما يبطل مقاله ويفنّد آرائه ولا شكّ أنّه يتعيّن على المؤمن أن يعضّ بالنواجذ على الأصول العقائدية وقواعد الإسلام المرعيّة والتمسّك بالمذاهب الأربعة المرضيّة إذ هي المسالك النّي من سلكها فاز ونجا ومن حاد عنها زاغ واتّبع الهوى وابتعد عن الهدى.

وإنّي لأكبر هذا المجهود العظيم الذّي بذله هذا العالم الجليل خصوصا عند تعرّضه للمسائل المتعلّقة بالذات العليّة والصّفات الالـهيّة أو المتعلّقة ببعض العبادات كردّه لمن يقصّر الصّلاة وقد توفّرت فيها الشروط والحالات، وإن من أحسن ما وقفت عليه في هذا الكتاب ردّه على من منع زيارة قبور الأنبياء والرّسل أو الاستعانة بمن هم لذلك أهل أو كرّده على من أثبت المكان والحدّ للذات العليّة تعالى الله عن ذلك علوّا عليا إذ هي من صفات الحوادث، وكلّ ما خطر ببالك فالله ليس كذلك (ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير).

نحمد الله تعالى على ما وفّق إليه هذا الشّيخ الجليل والناقد البصير ونسأله تعالى أن يبقيه ذخرا للإسلام والمسلمين ويبقي لسان قلمه سيفا قاطعا مسلطا على أهل الأهواء والبدع ويكفي اعتبارا وتقديرا لصاحب هذا الكتاب أن أوقف الناس على زيغ ابن عبد الوهاب فكشف تراهاته وأبان زلاته وقد ختم كتابه بذكر بعض من ألّف في الرّد عليه. نسأله تعالى أن يجعل هذا الكتاب سببا لرضوان الله العظيم وأن يجود لصاحبه بالجزاء الجزيل فإنه سبحانه الجوّاد الكريم الرّحمان الرّحيم. كتبه فقير ربّ تعالى طالب العلم الشريف عبده كمال الدّين إبن الشيخ محمّد العزيز جعيّط أحد مدرّسي جامع الزيتونة وعضو مجمع الفقه الإسلامي وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى بتونس وعضو بمجلس النواب التّونسي والإمام الخطيب بجامع سيدي عبد العزيز بالمرسى والمدرس لأصول الفقه والفقه المقارن بالكلية الزيتونية والخبير المحرر للقانون الفقهي بالجامعة العربية سابقا.

تونس في 19 رجب 1418 هجري
الموافق له 1997/11/20 رومي

تقريظ الشيخ كمال الدين جعيّط مفتي تونس

Rekomendasi Mufti Negara Tunisia

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji Allah, kita memuji-Nya, memohon petunjuk dari-Nya. Kita bersyukur kepada-Nya, dan syukur adalah bagian dari kerunia-Nya dan pemberian-Nya. Shalawat [memohon kepada Allah untuk menambahkan kemuliaan dan keagungan] dan salam atas seorang yang telah diutus [sebagai Rasul] oleh Allah; memberi petunjuk bagi makhluk, membawa hidayah menuju surga dengan mengikuti ajaran Islam. Shalawat dan salam oleh Allah semoga senantiasa tercurah atasnya, atas para sahabatnya yang mulia.

Sesudahnya, [sesudah *tahmid* dan shalawat], aku telah membaca kitab *al-Maqalat as-Sunniyyah Fi Kasyf Dhalalat Ahmad ibn Taimiyah* yang disusun oleh seorang yang sangat alim, mendalam dan mumpuni dalam ilmunya, seorang yang masyhur (popular), yaitu syekh 'Abdullah al-Harari al-Habasyi, -semoga Allah menjadikan banyak orang seperti beliau, melanggengkan kemuliaannya dan kesempurnaannya-, aku mendapatinya sebagai seorang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah dan difasihkan lidahnya untuk menyusun bantahan terhadap orang yang menyalahi aqidah Asy'ariyyah. Beliau telah merinci kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah dengan mendirikan dalil-dalil bantahan untuk membatalkannya dengan [argumen-argumen] yang dapat menyirami orang yang kehausan, dan dapat menyembuhkan keraguan orang bimbang nan sakit. Beliau menukil untuk itu dari perkataan-perkataan para ulama dan para ustadz terkemuka, yang dapat membatalkan faham Ibnu Taimiyah, dan menghancurkan pendapat-pendapatnya. Tidak diragukan, bahwa sudah menjadi keharusan bagi seorang mukmin untuk menggigit dengan gigi

gerahamnya [artinya; memegang teguh dengan sekuat tenaga] akan pokok-pokok aqidah dan kaedah-kaedah Islam yang terpelihara, serta memegang teguh dengan madzhab yang empat [Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali] yang telah diridhai [disepakati kebenarannya], karena hanya itulah jalan yang siapa menapakinya maka ia akan beruntung dan selamat, dan siapa yang menyimpang darinya maka ia akan tersesat, mengikuti hawa nafsu, dan jauh dari petunjuk.

Dan sesungguhnya aku sangat menghargai sebesarnya terhadap usaha besar [penyusunan kitab] ini yang telah dikerahkan oleh orang alim yang agung ini, khususnya dalam pembahasan beliau terkait masalah-masalah menyangkut Dzat Allah yang maha agung dan sifat-sifat-Nya yang maha suci, juga dalam pembahasan terkait masalah-masalah ibadah; seperti bantahan beliau terhadap pendapat orang yang melarang *qashr* shalat padahal telah terpenuhi padanya syarat-syarat dan kondisi untuk itu. Dan dari [catatan] terbaik yang aku baca dari kitab ini adalah bantahannya terhadap pendapat yang melarang ziarah ke makam para Nabi dan Rasul, atau meminta pertolongan *[isti'anah]* kepada mereka yang memiliki keahlian [kemampuan] untuk itu, juga [catatan] bantahan terhadap orang yang menetapkan tempat dan batasan [bentuk dan ukuran] bagi Dzat Allah yang maha suci, -sungguh Allah maha suci dari demikian itu dengan kesucian yang agung-, karena demikian itu [bertempat dan bentuk] adalah dari pada sifat-sifat makhluk. Dan sesungguhnya setiap apa yang terlintas dalam benakmu tentang Allah maka Allah tidak seperti demikian itu. Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun, Dia maha mendengar dan maha melihat (QS. As-Syura: 11).

Kita memuji Allah atas taufiq-Nya yang telah diberikan kepada syekh agung ini, seorang kritikus yang kompeten. Kita memohon kepada Allah semoga melanggengkannya sebagai pembendaharaan

bagi Islam dan bagi seluruh orang-orang Islam, semoga Allah menjadikan catatannya sebagai pedang pemotong [kebatilan] yang tetap terhunus atas kelompok sesat dari para ahli bid'ah. Cukup [kitab ini] sebagai pelajaran dan penghargaan bagi penyusunnya; bahwa aku berharap dari semua orang untuk memahami [dari kitab ini] akan kesesatan Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab [pemimpin golongan Wahabi], di mana beliau (penyusun) telah membongkar seluruh kesesatannya, menjelaskan segala kesalahan-kesalahannya. Dan ditutup kitab ini dengan menyebutkan sebagian ulama yang telah menyusun kitab-kitab bantahan terhadapnya. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kitab ini sebagai sebab untuk meraih ridha-Nya yang agung, dan membalas bagi penyusunnya dengan balasan [kebaikan] yang banyak, sesungguhnya Allah maha pemurah, maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang.

Telah ditulis catatan [rekomendasi] ini oleh seorang faqir kepada Allah, seorang penuntut ilmu agama yang mulia, hamba Allah; Kamaluddin Ibn syekh Muhammad al-'Aziz Ju'ayyith, salah seorang pengajar di Universitas az-Zaitunah [Tunisia], anggota perhimpunan fiqh Islam, anggota majelis tinggi Islam Tunisia, anggota parlemen Tunisia, imam dan khatib masjid Jami' Sayyidi 'Abdul Aziz di Marsa, pengajar bidang ushul fiqh, fiqh perbandingan di perkuliahan az-Zaitunah, peneliti senior dan mantan editor perundang-undangan fiqh Islam di al-Jami'ah al-'Arabiyyah.

Tunisia, 19 Rajab 1418 H / 20 Nopember 1997 R.
Syekh Kamaluddin Ju'ayyith

معهد الزيادة الإسلامي

PERGURUAN ISLAM AZ-ZIYADAH

MADRASAH IBTIDAIYAH - TSANAWIYAH - ALIYAH

Tanah 80 Klender Duren Sawit Telp. : 8611412 - 8615483

Jakarta Timur - 13470

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد
فقد اطلعت على كتب المحدث الشيخ عبد الله الهرري الشيبي الحبشي حفظه الله
لا سيما المقالات السنية وصريح البيان فوجدته عالمًا فقيهًا
متبحرًا في العلم والحديث وأشهد أنه فريد عصره وأوانه
ومجدد هذا العصر فمن طالع كتبه عرف أنه ناصر السنة وقامع البدعة
شديد الإنكار على أهل البدع جزاه الله ونصره الله وقواه الله ونفعنا بعلومه
المعروفة في نشر العقيدة الأشعرية السنية عقيدة
غالبية المسلمين من السلف وفي محاربة المشبهة المجسمة
وإثبات التوسل والتأويل والتشفع ومن كان مثلهم
فقد أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بلزوم عقيدة الجماعة أي الجمهور وهم أهل السنة والجماعة
وبنبذ من خالفهم اللهم اشهد أني بلغت وأنا ذو عمر ١١٠ ن
الحمد لله رب العالمين

رئيس جامعة معهد مدرسة
الزيادة الإسلامي
بالنيابة
حبيب المساوي

٣/٥/٩٧
٢٦ ذو الحجة ١٤١٧

تقريظ الأستاذ حبيب المساوي
رئيس جامعة ومعهد مدرسة الزيادة الإسلامي / جاكرتا

Rekomendasi al-Ustadz al-Habib Syekh ibn Ahmad al-Musawa

بسم الله الرحمن الرحيم

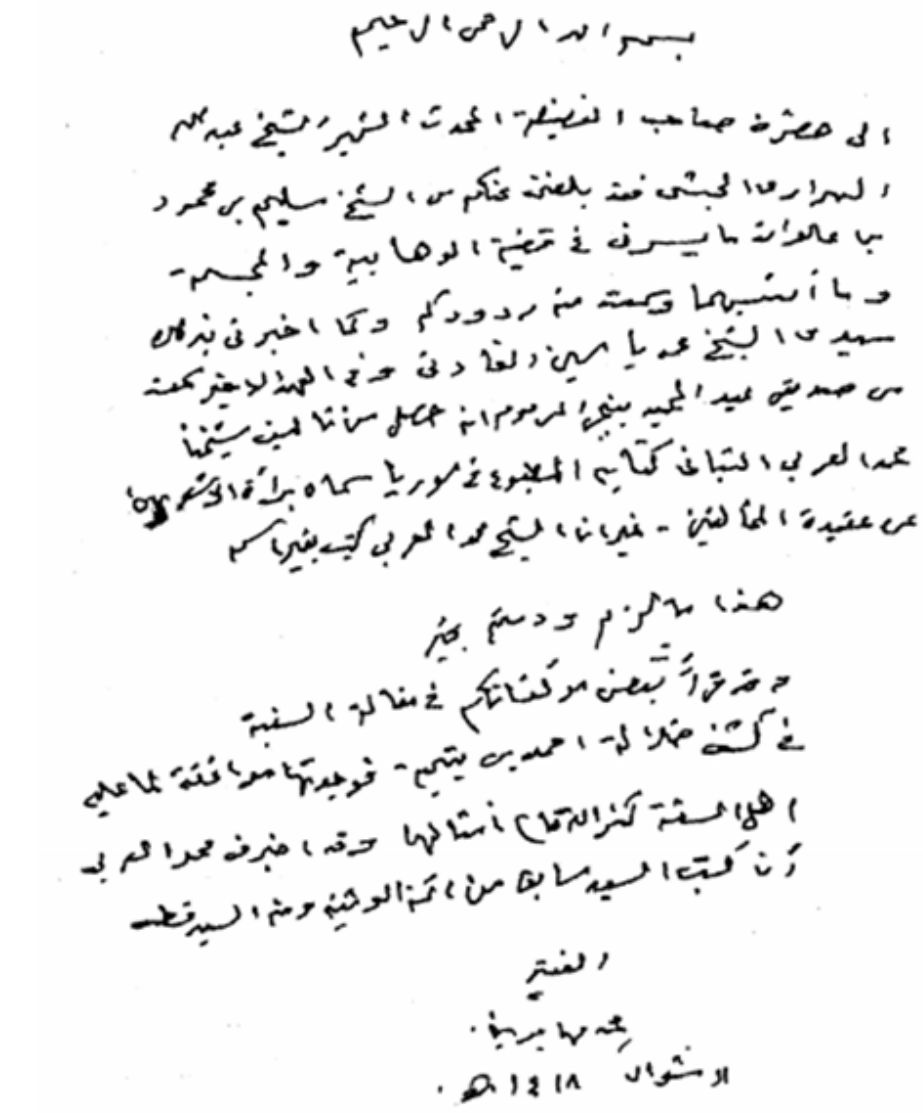
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, Shalawat [memohon kepada Allah untuk menambahkan kemuliaan dan keagungan] dan salam atas pemimpin kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Sesudahnya [*tahmid*, shalawat dan salam], sungguh aku telah membaca [meneliti] atas kitab-kitab karya terhormat *al-Muhaddits as-Syekh* 'Abdullah al-Harari asy-Syaibi, *-hafizhahullah-*, terlebih kitab *al-Maqalat as-Sunniyyah,* dan kitab *Sharih al-Bayan,* maka aku mendapati beliau sebagai seorang yang alim, *faqih* [ahli fiqh], mendalam dalam ilmu dan bidang Hadits, dan aku bersaksi bahwa beliau adalah terkemuka di masanya dan zamannya, serta mujaddid abad ini. Siapa yang menelaah kitab-kitabnya maka ia akan tahu bahwa beliau adalah pembela sunnah [ajaran-ajaran Rasulullah], pemberantas bid'ah, sangat tegas mengingkari kelompok ahli bid'ah, semoga Allah membelanya dan memberikan kekuatan kepadanya, dan kami menggabungkan suara [pendapat] kami kepada suaranya dalam membela aqidah Asy'ariyyah Sunniyyah; aqidah ratusan juta orang-orang Islam, dan dalam memerangi kaum Musyabbihah Mujassimah; orang-orang yang menafikan [mengingkari] *tawassul* dan takwil, [juga dalam memerangi] golongan Quthbiyyah [para pengikut Sayyid Quthb], dan orang-orang semacam mereka. Sungguh, pemimpin kita, Rasulullah telah memerintah kita untuk memegang teguh aqidah al-Jama'ah, -yaitu aqidah mayoritas umat; yang mereka itu adalah Ahlussunnah Wal Jama'ah-, dengan menolak [ajaran] siapapun yang menyalahi mereka. Ya Allah, saksikan olehmu bahwa

aku telah menyampaikan. Dan akhir doa kita adalah *al-Hamdu lillah Rabbil 'Alamin* [segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam].

26 Dzul Hijjah 1417 H / 3 Mei 1997 R.

An. Ketua Perguruan Tinggi, Pon-Pes, Madrasah as-Ziayadah al-Islami
Syekh al-Musawa



تقريظ الشيخ محمد مهاجرين
تلميذ الشيخ المحدث محمد ياسين الفاداني «رحمه الله»

Rekomendasi Syekh Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari [Murid *al-Muhaddits* al-Musnid Syekh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ke pangkuan pemilik keutamaan; *al-Muhaddits asy-Syahir* [terkenal/popular], syekh 'Abdullah al-Harari al-Habasyi. Sungguh, telah sampai kepadaku dari kalian dengan hantaran syekh Salim ibn Mahmud ibn 'Alwan; apa yang menjadikanku berbahagia dalam masalah [kesesatan] golongan Wahabi, kaum Mujassimah, dan semacam mereka, dan aku telah mendengar darinya [syekh Salim] bantahan-bantahan kalian terhadap mereka [golongan sesat], juga sebagaimana telah mengkhabarkan kepadaku demikian itu oleh guruku; syekh Muhammad Yasin al-Fadani, lalu di masa-masa akhir aku-pun telah mendengar dari temanku; 'Abdul Hamid Banjar -*al-Marhum*- bahwa ia telah mendapatkan salah satu karya guru kami; Muhammad 'Arabi at-Tabban; kitab beliau yang dicetak di negara Suria, beliau menamakannya *Bara'atul Asy'ariyyin Min 'Aqidah al-Mukhalifin,* hanya saja syekh Muhammad 'Arabi menuliskan [nama penyusunnya] bukan dengan namanya sendiri.

Inilah apa yang sudah seharusnya, semoga kalian senantisa dalam kebaikan. Dan aku telah membaca sebagian karya-karya kalian; kitab *al-Maqalat as-Sunniyyah Fi Kaysf Dhalalat Ahmad ibn Taimiyah,* dan aku mendapatinya sejalan dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah, -semoga Allah menjadikan banyak karya-karya seperti demikian itu-. Juga mengkhabarkan kepadaku [guruku]; Muhammad 'Arabi bahwa kitab-kitab karya Sayyid Sabiq adalah dari rujukan para pemimpin golongan Watsaniyyah [golongan berkeyakinan *tasybih* dan *tajsim*], demikian pula dengan Sayyid Quthb.

Al-Faqir, Muhammad Muhajirin 1 Syawwal 1418 H.

Mukadimah Penerbit

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Rasulullah.

Kami menyuguhkan ke hadapan para pembaca kitab ini untuk menjelaskan bagi orang yang belum mengetahui hakekat sebenarnya siapa Ibnu Taimiyah, juga untuk membongkar faham-fahamnya yang ekstrim melenceng dari keyakinan umat Islam Salaf maupun Khalaf, dan menyimpang dari Ijma' mereka, serta untuk membahas lebih lanjut bagi beberapa karya ulama sebelumnya dari yang terdahulu yang telah membahas faham-faham ekstrim Ibnu Taimiyah; sebagai pengamalan terhadap firman Allah: *"Kalian adalah terbaik umat yang didatangkan bagi manusia, kalian memerintah kepada dengan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran" (QS. Ali Iran: 110).*

Kitab ini telah diterima dengan hangat oleh para pecinta ilmu dan menjadi *best seller*, serta telah dicetak berulang-ulang, selain telah mendapatkan banyak rekomendasi dari banyak ulama dari berbagai pelosok dunia. Semoga Allah mencurahkan taufik-Nya dan karunia niat yang baik.

Biografi Ringkas *al-Imam al-Hafidz* 'Abdullah al-Harari al-Habasyi (Lahir 1328 H - wafat 1429 H)

Nama Dan Kelahiran Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Beliau adalah seorang alim besar, panutan para ahli *tahqiq*, sandaran para ahli *tadqiq*, pemuka para ulama *amilin*, pakar Hadits, ahli Bahasa, pakar *Ushul*, seorang yang bertaqwa dan *zuhud*, seorang mulia dan ahli ibadah, seorang yang dianugerahi oleh Allah banyak keahlian dan keistimewaan, Syekh Abu Abdirrahman 'Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf ibn 'Abdullah ibn Jami', asy-Syaibi[1], al-Abdari[2], al-Qurasyi (bernasab dari Quraisy), al-Harari (berasal dari wilayah Harar Habasyah)[3], yang dikenal dengan sebutan al-Habasyi.

Tempat Lahir dan Tumbuh Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Syekh 'Abdullah al-Harari lahir di wilayah Harar pada sekitar tahun 1910 R-1328 H. Dibesarkan dalam keluarga sederhana yang cinta Ilmu dan Ulama. Beliau membaca Al-Qur'an dengan *tartil* dan sudah hafal secara *mutqin* (kuat dan teliti) sebelum usia 10 tahun.

Kemudian beliau mendalami berbagai bidang Ilmu, dan

1 Disandarkan *(nisbat)* kepada Bani Syaibah. Keturunan dari Bani Abdid-Dar, dari keturunan Quraisy. Mereka adalah para keturunan para pemegang kunci Ka'bah yang populer dengan sebutan Bani Syaibah, hingga sekarang ini. Puncak keturunan mereka, ialah moyangnya yang bernama Abdid-Dar. Bermula dari ayahnya; yaitu Qushay yang telah membeli kunci-kunci Ka'bah dari Abu Ghabsyan al-Khuza'i. Dan Rasulullah tetap menjadikan Bani Syaibah sebagai para pemegang kunci Ka'bah secara turun-temurun. Lihat Kitab *Saba-ik adz-Dzahab,* h. 68

2 Bani Abdid-Dar, keturunan dari Qushay ibn Kilab; kakek Rasulullah generasi ke empat. Lihat Kitab *Saba-ik adz-Dzahab,* h. 68

3 Kota Harar terletak di wilayah pedalaman benua Afrika. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Somalia, sebelah barat berbatasan dengan Aurumia, sebelah selatan berbatasan dengan Kenya, dan sebelah utara (timur laut) berbatasan dengan negera Republik Jibouti.

menghafal sejumlah *matan* dalam berbagai disiplin Ilmu Islam. Lalu beliau mencurahkan perhatian yang besar pada bidang Hadits, hingga beliau menguasai *al-Kutub as-Sittah*[4] (secara *qira'ah* dan *dirayah*) dan kitab-kitab Hadits lainnya beserta *sanad*-nya. Sehingga beliau telah diberi izin dan kewenangan *(ijazah)* untuk berfatwa dan meriwayatkan Hadits dalam usia kurang dari 18 tahun.

Ayah beliau telah membacakan baginya kitab *al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah Fi Fiqh as-Sadah Asy-Syafi'iyyah* dan kitab *al-Mukhtashar ash-Shaghir Fi ma La Budda Li Kulli Muslim Min Ma'rifatih;* kitab mencakup ilmu pokok-pokok agama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Kedua kitab tersebut adalah karya Syekh 'Abdullah Bafadlal al-Hadlrami asy-Syafi'i.

Beliau juga banyak bergelut dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Banyak belajar kepada para ulama yang ada di wilayahnya, dan yang ada diluar wilayahnya yang berdekatan. Hingga beliau banyak hafal *matn-matn* dalam berbagai disiplin Ilmu-ilmu *Syara'*.

Perjalanan Ilmiah Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Tidak merasa cukup dengan belajar kepada para ulama di wilayahnya dan beberapa ulama di tetangga wilayahnya maka beliau datangi wilayah-wilayah terpencil negara Habasyah, masuk ke wilayah pedalaman Somalia, seperti wilayah Herkisa, demi untuk mencari Ilmu, meraihnya dengan cara mendengarnya langsung dari para ulama ahlinya. Perjalanan-perjalanan yang sangat jauh, panjang, dan penuh dengan kesulitan. Namun itu semua sama sekali tidak menjadikannya penghalang. Justru sebaliknya, setiap beliau mendengar ada seorang ulama maka beliau pasti mendatanginya untuk belajar kepadanya

4 Enam kitab referensi induk dalam bidang Hadits, yaitu *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa-i, Sunan Abi Dawud, dan Sunan Ibn Majah.*

dan mengambil faedah darinya. Seperti inilah sebenarnya di antara sifat-sifat para ulama Salaf saleh terdahulu. Kecerdasan beliau dan kekuatan hafalannya yang yang ajaib menyokong dalam memperdalam fiqh madzhab Syafi'i, landasan-landasan madzhab, dan segi-segi perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyyah. Demikian seperti itu pula beliau dalam mempelajari fiqh madzhab Maliki, fiqh Madzhab Hanafi, dan fiqh Madzhab Hanbali.

Kemudian perhatian beliau fokus lagi dalam mengkaji Ilmu Hadis, baik ilmu Hadits *riwayat*, maupun ilmu Hadits *dirayah*, hingga beliau hafal *al-Kutub as-Sittah* (kitab induk/standar Hadits-Hadits Rasulullah, yaitu; *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa-i, Sunan at-Tirmidzi, dan Sunan Ibn Majah*), dan lainnya, dengan *sanad-sanad*-nya. Hingga beliau sudah memperoleh lisensi *(Ijazah)* untuk memberikan fatwa dan meriwayatkan Hadits sebelum genap 18 tahun pada umurnya. Dari sini beliau menjadi salah seorang ulama yang dituju dan menjadi rujukan untuk belajar ilmu-ilmu agama bagi orang-orang wilayah Habasyah dan Somalia, hingga benar-benar beliau diangkat menjadi Mufti di negerinya; Harar, dan wilayah sekitarnya.

Kemudian beliau keluar dari negerinya menuju Hijaz (Mekah, Madinah dan sekitarnya) setelah berulangkali terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para ulama di negeri-nya, yang akhir peristiwanya pada tahun 1371 H / 1951 R.

Di Hijaz beliau berkenalan dengan para ulamanya, seperti *al-'Alim as-Sayyid* 'Alawi al-Maliki, Syekh *as-Sayyid* Amin al-Kutubi, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, Syekh Hasan Masysyath, dan ulama terkemuka lainnya. Hingga terjalin antara beliau dengan mereka tali persahabatan yang kuat. Beliau juga hadir di majelis Syekh Muhammad al-Arabi at-Tabban. Juga memiliki hubungan erat dengan

Syekh 'Abdul Ghafur al-'Abbasiy al-Madani an-Naqsyabandiy, dan menggambil tarekat Naqsyabandiyyah darinya.

Kemudian beliau mengadakan perjalanan ke kota suci Madinah. Di sana beliau berkumpul dengan para ulamanya, seperti Syekh *al-Muhaddits* Muhammad 'Ali A'zham ash-Shiddiqiy al-Bakriy al-Hindiy al-Madaniy al-Hanafi (salah seorang ulama terkemuka berasal dari India), dan menjadapatkan *ijazah* darinya. Juga bertemu dengan Syekh *al-Muhaddits* Ibrahim al-Khatani; --murid Syekh *al-Muhaddits* Abdul Qadir Syalabi--, hingga terjadi anda keduanya persahabatan yang sangat erat.

Di kota suci Madinah Syekh 'Abdullah al-Habasyi banyak menghabiskan waktu di perpustakaan 'Arif Hikmat dan perpustakaan al-Mahmudiyyah untuk meneliti, mengkaji dan memperdalam manuskrip-manuskrip dari berbagai kitab karya para ulama yang sangat berharga. Beliau tinggal di kota suci Madinah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Selanjutnya beliau mengadakan perjalanan menuju Baitul Maqdis, yaitu sekitar tahun 1371 H / 1952 R. Dari Baitul Maqdis beliau melanjutkan perjalanan menuju Damaskus Siria. Di sana beliau disambut hangat oleh para penduduknya, terutama setelah wafatnya Syekh *al-Muhaddits* Badruddin al-Hasani. Di Damaskus beliau menetap di Jami' al-Qathath, wilayah al-Qaimariyyah. Dari tempat ini nama beliau menjadi sangat populer, hingga datang kepadanya para *masyayikh* dan para pelajar untuk tujuan menuntut ilmu.

Di Siria, syekh 'Abdullah al-Habasyi berkenalan dengan banyak para ulama terkemuka, dan mereka mengambil faedah ilmu darinya, hingga mereka mengakui keutamaannya dan keluasan ilmunya. Sehingga di wilayah Syam (Siria, Yordani, Palestina, dan Lebanon)

beliau populer dengan sebutan *"Khalifah Syekh Badruddin al-Hasani"*, juga pupoler dengan julukan *"Muhaddits ad-Diyar asy-Syamiyyah"* (Muhadits negeri Syam). Di wilayah Syam, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti; Damaskus, Bairut, Hims, Hamah, Halab (Aleppo), dan lainnya dari kota-kota Siria dan Lebanon, hingga kemudian akhirnya beliau menetap di Bairut Lebanon.

Guru-guru Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Di wilayah Harar dan sekitarnya. Syekh 'Abdullah al-Habasyi belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

- Ayahnya sendiri; Syekh Muhammad ibn Yusuf. Darinya belajar kitab *al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah Fi Fiqh as-Sadah Asy-Syafi'iyyah* dan kitab *al-Mukhtashar ash-Shaghir Fi ma La Budda Li Kulli Muslim Min Ma'rifatih;* kitab mencakup ilmu pokok-pokok agama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim.
- Syekh *al-'Alim* 'Ali Syarif. Darinya belajar Al-Qur'an, dengan menghafal, *tajwid*, dan dengan *tartil.* Juga kepadanya belajar Ilmu Tawhid.
- Syekh *al-'Alim an-Nahrir* (seorang alim yang sangat mendalam), seorang wali Allah yang saleh; yaitu Muhammad ibn 'Abdis-Salam al-Harari, --yang dimakamkan di Dire Dawa--. Darinya beliau belajar, Nahwu, Fiqh madzhab Syafi'i dan Tauhid.
- Syekh *al-'Alim* Muhammad ibn 'Umar Jami' al-Harari. Darinya beliau belajar, Nahwu, Fiqh madzhab Syafi'i dan Tauhid.
- Syekh *al-'Alim* Ibrahim ibn Abil Ghaits al-Harari. Kepadanya Syekh 'Abdullah al-Habasyi membaca kitab *'Umdah as-Salik Wa 'Uddah an-Nasik* karya Ahmad ibn an-Naqib asy-Syafi'i.

- Syekh *al-'Alim ash-Salih* (seorang yang sangat saleh); Ahmad adl-Dlarir, yang populer dengan sebutan *"al-Bashirah"*. Kepadanya Syekh 'Abdullah al-Habasyi belajar ilmu Nahwu, Sharaf, dan Balaghah.

- Syekh *al-'Alim* 'Umar ibn 'Ali al-Balbalyati asy-Syafi'i. Kepadanya Syekh 'Abdullah al-Habasyi belajar Ilmu Falak dan tentang *al-Miqat.*

- Syekh *al-'Alim* Yunus 'Afarah al-Harari. Kepadanya Syekh 'Abdullah al-Habasyi membaca kitab *Fath al-Wahhab Bi Syarh Minhaj ath-Thullab*, karya Syekh Zakariyya al-Anshari.

Di luar wilayah Harar, Syekh 'Abdullah al-Habasyi juga belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

- Di Jimmah (wilayah barat kota Habasyah), belajar kepada Syekh Busyra Ilmu *al-'Arudl wa al-Qawafi*.

- Syekh 'Abdur-Rahman ibn 'Abdullah al-Habasyi yang populer dengan sebutan al-Mishriy. Darinya mengambil *Shahih Muslim, Sunan an-Nasa-i,* sebagian dari *Shahih Ibn Hibban, as-Sunan al-Kubra* karya *al-Hafizh* al-Baihaqi, *Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi* karya *al-Hafizh* as-Suyuthi. Darinya pula mendengar Hadits *al-Musalsal bil Awwaliyyah* dan lainnya, serta mendapat *ijazah* seluruh periwayatannya.

- Di wilayah Jimmah pula, belajar kepada Syekh Yunus; *Fath al-Jawwad Fi syarh al-Irsyad Li Ibn al-Muqri* karya Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, dan *Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul* karya Syekh Zakariyya al-Anshari.

- Di wilayah Jimmah pula, belajar kepada Syekh Muhammad Syarif al-Habasyi, di perkampungan Syirou; *Mulhah al-I'rab, Alfiyah*

Ibn Malik karya Ibnu 'Aqil, *Syarh asy-Syafiyah Fi ash-Sharf* karya Ibnul Hajib, dan dalam tafsir.

- Syekh Ahmad Dakou; *Jam'ul Jawami'* dalam Ushul Fiqh karya Tajuddin as-Subki dengan *Syarh* al-Mahalli.
- Masih di wilayah Jimmah, sempat berjumpa dengan Syekh Ibrahim al-Qatbari di akhir umurnya, dan membaca kepadanya *Tuhfah ath-Thullab Bi Syarh Matn Tahrir Tanqih al-Lubab* karya Syekh Zakariyya al-Anshari.
- Di wilayah utara kota Habasyah, Syekh 'Abdullah al-Habasyi mendatangi wilayah Rayah; jarak sekitar 1000 Km dari Harar. Bertemu dengan mufti Habasyah; Syekh Muhammad Siraj al-Jabarti. Kepadanya membaca *Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Syarh Nukhbah al-Fikar Fi Musthalah Ilm al-Atsar* karya Ibn Hajar al-Asqalani. Mendengar *al-Musalsal Bil Awwaliyyah,* dan mendapatkan *ijazah* seluruh periwayatannya.
- Masuk perkampungan Kedou dua kali, bertemu dengan Syekh yang saleh *al-Qari al-Muhaddits* Abu Hadyah al-Hajj Kabir Ahmad ibn Abdir-Rahman Idris ad-Dawiy al-Kaddiy al-Hasani. Beliau adalah Syekh para ahli Qira'at di tanah suci Mekah. Syekh menyebutnya dengan nama Ahmad 'Abdul Muth-thalib. Kepadanya mengambil bacaan Al-Qur'an jalur asy-Syathibiyyah, membaca *Shahih al-Bukhari, Sunan at-Tirmidzi,* hingga mendapatkan *ijazah* darinya.
- Kemudian masuk wilayah Adis Ababa, bertemu dengan Syekh *al-Qari'* Dawud al-Jabarti. Kepadanya membaca *Syarh al-Jazariyyah* karya Syekh Zakariyya al-Anshari, mengambil bacaan Al-Qur'an Qira'at Ashim, Abu Amr, dan Nafi', dan membaca *ad-Durrah al-Mudliyyah Fil Qira'at ats-Tsalats al-Mutammimah Li*

al-'Asyr karya Ibnul Jazari.

Di luar wilayah Habasyah, Syekh 'Abdullah al-Habasyi juga belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

- Di kota suci Madinah bertemu dengan Syekh Muhammad 'Ali A'zham ash-Shiddiqiy al-Bakri al-Hindi al-Madani al-Hanafi. Darinya mendengar Hadits *al-Musalsal Bil Awwaliyyah* dan Hadits-Hadits *Musalsalat* lainnya. Juga membaca kepadanya *al-Arba'un al-'Ajluniyyah*, dan mendapatkan *ijazah*.
- Menghadiri majelis Syekh Muhammad al-'Arabi at-Tabban al-Makkiy al-Maliki dalam banyak pelajaran-pelajarannya dalam tafsir dan Hadits di al-Masjid al-Haram di Bab az-Ziyadah.
- Di Damaskus, kepada Syekh al-Muqri' Mahmud Fayiz ad-Dirathani, --yang telah menetap di Damaskus-- membaca *al-Qira'aat as-Sab'a* lebih dari satu kali khataman, dengan riwayat Hafsh (bacaan *Qashr al-Munfashal*) di Madrasah al-Kamiliyyah Damaskus Siria.
- Mendapat *ijazah* dari Syekh Muhammad al-Baqir ibn Muhammad ibn 'Abdul Kabir al-Kittani, --yang telah menetap di Damaskus-- dengan seluruh periwayatannya.
- Syekh Muhammad al-'Arabi al-'Azuzi al-Fasi, -yang telah menetap di Bairut-. Kepadanya membaca *al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Dan darinya mendengar *al-Arba'in al-'Ajluniyyah,* dan sebagian dari *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, dan *al-Musalsal Bil Awwaliyyah,* serta mendapatkan *ijazah*.
- Sering mendatangi Syekh Muhammad Taufiq al-Hibriy. Darinya mendengar sebagian *al-Arba'in al-'Ajluniyyah,* dan mendapatkan *ijazah*-nya.

Syekh 'Abdullah al-Habasyi Mengajar

Syekh 'Abdullah al-Habasyi sudah banyak memberikan pelajaran di masa mudanya kepada para penuntut Ilmu, yang beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang lebih tua darinya. Sehingga beliau menyatukan antara belajar dan mengajar dalam waktu yang sama.

Beliau sangat populer di wilayah Habasyah dan Somalia karena keistimewaannya atas orang-orang seangkatannya; dalam kedalaman pengetahuan tentang biografi para perawi Hadits *(Tarajum Rijal al-Hadits)*, tingkatan-tingkatan para perawi, keluasan dan kekuatan hafalannya dalam banyak *matn* berbagai disiplin ilmu, kedalamannya dalam Ilmu Hadits, Ilmu Bahasa, Ilmu Tafsir, Ilmu Fara-idl, dan lain-lain. Hingga tidak ada suatu cabang ilmu dalam ilmu-ilmu keislaman kecuali Syekh 'Abdullah al-Habasyi telah mempelajarinya dan memiliki keistimewaan di dalamnya.

Bila ada seseorang mendengar syekh 'Abdullah al-Habasyi berbicara dalam suatu ilmu maka boleh jadi orang itu akan menyangka bahwa beliau telah mencapai puncaknya hanya dalam disiplin ilmu yang sedang dibicarakannya itu, padahal keluhuran ilmunya sedemikian ini berlaku dalam setiap disiplin ilmu-ilmu agama. Namun demikian, apabila diperdengarkan kepada beliau dengan suatu ilmu yang beliau sendiri sebenarnya sudah mengetahui beliau terlihat berdiam seperti diamnya seorang pelajar yang tengah mengambil faedah. Keadaannya sama persis dengan ungkapan seorang penyair:

وَتَرَاهُ يُصْغِي لِلْحَدِيْثِ بِسَمْعِهِ * وَبِقَلْبِهِ وَلَعَلَّهُ أَدْرَى بِهِ

"Dan engkau melihatnya memperhatikan terhadap pembicaraan dengan penuh pendengarannya, dan dengan hatinya. Padahal -sebenarnya bisa jadi- dia lebih mengetahui dengan pembicaraan tersebut".

Pujian Bagi Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Syekh 'Abdullah al-Habasyi banyak mendapatkan pujian dari para ulama wilayah Syam, di antaranya datang dari; Syekh 'Izzuddin al-Khaznawiy asy-Syafi'iy an-Naqsyabandiy dari wilayah al-Jazirah, utara Siria, Syekh 'Abdur-Razzaq al-Halabiy; Imam dan direktur al-Masjid al-Umawiy di Damaskus Siria, Syekh Abu Sulaiman Suhail az-Zabibiy, Syekh Mulla Ramadlan al-Buthiy, Syekh Abul Yusr 'Abidin; Mufti Siria, Syekh 'Abdul Karim ar-Rifa'iy. Syekh Sa'id Thanathirah ad-Damasyqiy, Syekh Ahmad al-Hushariy; ulama Ma'arratun-Nu'man dan direktur perguruan *Syar'i* padanya, Syekh 'Abdullah Siraj al-Halabiy, Syekh Muhammad Murad al-Halabiy, Syekh Shuhaib asy-Syamiy; direktur wakaf wilayah Halab (Aleppo), Syekh 'Abdul Aziz 'Uyunus-Sud al-Himashiy, Syekh Fayiz ad-Dairathaniy -yang telah menetap di Damaskus-; ulama terkemuka *al-Qira'aat as-Sab'a* di Damaskus Siria, Syekh 'Abdul Wahhab Dabs Wa Zayt ad-Damasyqiy, Syekh Dr. al-Hulwani; syekh para ahli Qira'at di Siria, Syekh Ahmad Harun ad-Damasyqiy; seorang wali Allah yang sangat saleh, Syekh Thahir al-Kayaliy al-Himshiy, Syekh Shalah Kiwan ad-Damasyqiy, Syekh 'Abbas al-Juwayjatiy ad-Damasyqiy; Mufti wilayah Idlib, Syekh Muhammad Tsabit al-Kayaliy; Mufti wilayah Riqqah, Syekh Muhammad as-Sayyid Ahmad, Syekh Nuhul Qudlah dari Yordania, dan pujian ulama terkemuka lainnya, sangat banyak.

Termasuk yang memberikan pujian kepada Syekh 'Abdullah al-Habasyi adalah; Syekh 'Utsman Sirajuddin; syekh (pemimpin) tarekat an-Naqsyabandiyyah di masanya, dan telah terjadi korenspondensi antara keduanya dan persaudaraan yang sangat erat, juga datang dari Syekh 'Abdul Karim al-Bayyariy; pengajar di Jami' al-Kailaniyyah Baghdad, Syekh Muhammad Zahid al-Islambuliy dan Syekh Mahmud al-Hanafiy; keduanya adalah ulama terkemuka di wilayah Turki, Syekh 'Abdullah al-Ghumariy dan saudaranya; Syekh 'Abdul Aziz al-Ghumariy;

keduanya adalah *Muhaddits* terkemuka wilayah Maghrib (Maroko), Syekh Muhammad Yasin ibn 'Isa al-Fadani al-Makkiy; syekh Hadits dan *sanad (Syaikh al-Hadits wal Isnad)* di Madrasah Darul 'Ulum ad-Diniyyah di tanah suci Mekah, Syekh Mahmud ath-Thasy; Mufti Izmir, Syekh Habibur-Rahman al-A'zhamiy dan Syekh Muhammad Zakariyyah al-Kandahlawiy; keduanya ulama Hadits terkemuka dari India, Syekh *al-Muhaddits* al-Khutniy, dan pujian dari ulama besar lainnya, sangat banyak.

Syekh 'Abdullah al-Habasyi mengambil *ijazah* tarekat ar-Rifa'iyyah dari Syekh Muhammad 'Ali al-Hariri ad-Damasyqiy. Mengambil *khilafah* dalam tarekat ar-Rifa'iyyah dari Syekh 'Abdur-Rahman as-Sabsabiy al-Hamawiy dan Syekh Thahir al-Kayali al-Himshiy.

Mengambil *ijazah* tarekat al-Qadiriyyah dari Syekh ath-Thayyib ad-Damasyqiy. Mengambil *khilafah* dalam tarekat al-Qadiriyyah dari Syekh Ahmad al-Badawiy as-Sudaniy al-Mukasyafiy, dan Syekh Ahmad al-'Irbiniy, serta Syekh *al-Mu'ammar* (seorang yang diberi karunia umur panjang) 'Ali Murtdla ad-Dairawiy al-Bakistaniy.

Mengambil tarekat asy-Syadziliyyah dari Syekh Ahmad al-Bashir. Tarekat an-Naqsyabandiyyah dari Syekh 'Abdul Ghafur al-Abbasiy al-Madaniy an-Naqsyabandiy. Mengambil *khilafah* dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah dari Syekh *al-Mu'ammar* 'Ali Murtdla ad-Dairawiy al-Bakistaniy. Dan dari yang terakhir disebut ini Syekh 'Abdullah juga mengambil tarekat al-Cistiyyah dan tarekat as-Sahrawardiyyah.

Syekh 'Abdullah al-Habasyi Masuk Kota Bairut

Pertama kali Syekh 'Abdullah al-Habasyi masuk wilayah Bairut Lebanon sekitar tahun 1372 H / 1952 R. Beliau disambut sebagai tamu terhormat oleh para pemuka ulama Bairut, seperti; Syekh *al-Qadli*

(hakim *syar'i*) Muhyiddin al-'Ajuz dan Syekh *al-Mustasyar;* Muhammad asy-Syarif. Bertemu dengan mufti wilayah Ukar di kediamannya; Syekh Baha-uddin al-Kailani, yang bertanya kepada Syekh 'Abdullah banyak hal tentang ilmu Hadits, hingga banyak mengambil faedah darinya. Juga bertemu dengan Syekh 'Abdul Wahhab al-Butariy; Imam Jami' al-Bastha al-Fawqa, dan dengan Syekh Ahmad Iskandaraniy; Imam dan Mu'adzin Jami' Burj Abi Haidar, dan dengan Syekh Taufiq al-Hibriy. Dan di tempat Syekh Taufiq al-Hibriy ini Syekh 'Abdullah berjumpa dengan para pemuka kota Bairut, juga berjumpa dengan Syekh 'Abdur-Rahman al-Majdzub. Mereka semua banyak mengambil faedah dari Syekh 'Abdullah. Juga berjumpa dengan Syekh Mukhtar al-'Alayiliy; mantan mufti Bairut yang mengakui keutamaan dan keluasaan ilmu Syekh 'Abdullah, hingga sebab Syekh Mukhtar ini Syekh 'Abdullah mendapatkan izin tinggal *(Iqamah)* di Bairut dengan jaminan Darul Fatwa Bairut dan mendapat lisensi tertulis dari Syekh Mukhtar sendiri untuk mengajar dan membuat *halaqah-halaqah* ilmiyah di masjid-masjid kota Bairut.

Dan pada tahun 1379 H / 1979 R dengan permohonan dari direktur al-Azhar di Lebanon saat itu; Syekh 'Abdullah diminta untuk menjadi narasumber materi tauhid dalam seminar yang dihadiri oleh seluruh pelajar al-Azhar.

Karya-karya Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Syekh 'Abdullah al-Habasyi lebih banyak disibukan oleh memperbaiki akidah umat, memerangi faham-faham menyesatkan, dan memberantas fitnah/kesesatan para Ahli bid'ah dan *Ahlul Ahwa'* (kelompok menyimpang dari barisan Ahlussunnah Wal Jama'ah); dari pada meluangkan waktu untuk menyusun karya-karya tulis dan mengarang kitab. Namun demikian, beliau meninggalkan karya tulis

dan karangan kitab-kitab berharga yang cukup banyak. Di antaranya;

Dalam bidang Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya;

1. Kitab *ad-Durr an-Nadlid Fi Ahkam at-Tajwid.* Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Ilmu Tauhid;

2. *Nashihah ath-Thullab.* Dalam bentuk bait-bait sya'ir dengan *wazn bahr Rajaz.* Berisi penjelasan aqidah, beberapa faedah ilmiah, dan nasehat-nasehat. Disusun dalam sekitar 60 bait. Masih dalam bentuk manuskrip.
3. *Ash-Shirath al-Mustaqim.* Sudah berulangkali diterbitkan.
4. *Ad-Dalil al-Qawim Ala ash-Shirath al-Mustaqim.* Sudah diterbitkan.
5. *Al-Mathalib al-Wafiyyah Syarh al-'Aqidah an-Nasafiyyah.* Sudah diterbitkan.
6. *Izh-har al-'Aqidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah.* Sudah diterbitkan.
7. *Asy-Syarh al-Qawim Fi Hall Alfazh ash-Shirat al-Mustaqim.* Sudah diterbitkan.
8. *Sharih al-Bayan Fi ar-Radd 'Ala Man Khalaf Al-Qur'an.* Sudah diterbitkan.
9. *Al-Maqalat as-Sunniyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah.* Kitab ini terdiri dari dua juz. Juz pertama; penjelasan tentang masalah-masalah populer dalam pokok-pokok akidah yang telah disepakati (Ijma'/konsensus) oleh seluruh umat Islam; yang disalahi oleh Ibnu Taimiyah. Juz kedua; penjelasan tentang masalah-masalah *furu'iyyah* yang telah disepakati (Ijma'/konsensus) oleh seluruh umat Islam; yang disalahi oleh Ibnu Taimiyah. Sudah diterbitkan.

10. *Syarh ash-Shifat ats-Tsalatsa 'Asyrata al-Wajibah Lillah.* Sudah diterbitkan.
11. *Al-'Aqidah al-Munjiyah.* Risalah kecil yang beliau diktekan dalam satu majelis. Sudah diterbitkan.
12. *At-Tahdzir asy-Syar'i al-Wajib.* Sudah diterbitkan.
13. *Risalah Fi Buthlan Da'wa Awwaliyyah an-Nur al-Muhammadiy.* Sudah diterbitkan.
14. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala Qaul al-Ba'dl Innar-Rasul Ya'alamu Kulla Syai' Ya'lamuhullah.* Sudah diterbitkan.
15. *Al-Gharah al-Imaniyyah Fi ar-Radd Mafasid at-Tahririyyah.* Sudah diterbitkan.
16. *Ad-Durrah al-Bahiyyah Fi Hall Alfazh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah.* Sudah diterbitkan.
17. *Shafwah al-Kalam Fi Shifat al-Kalam.* Sudah diterbitkan.
18. *Risalah Fi Tanazzuh Kalam Allah 'An al-Harf Wa ash-Shaut Wa al-Lughah.* Masih dalam bentuk manuskrip.
19. *At-Ta'awun 'Ala an-Nahy An al-Munkar.* Sudah diterbitkan.
20. *Qawa'id Muhimmah.* Sudah diterbitkan.
21. *Risalah at-Tahdzir Min al-Firaq ats-Tsalats.* Sudah diterbitkan.
22. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Qadiyaniyyah.* Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Ilmu Hadits dan berbagai aspeknya;

23. *Syarh Alfiyah as-Suyuthi Fi Musthalah al-Hadits.* Masih dalam bentuk manuskrip.
24. *At-Ta'aqqub al-Hatsits 'Ala Man Tha'ana Fima Shahha Min al-*

Hadits. Sudah diterbitkan. Berisi bantahan terhadap al-Albani dengan dalil-dalil ilmu Hadits yang sangat kuat, hingga Syekh 'Abdullah al-Ghumari, *Muhaddits ad-Diyar al-Maghribiyyah*, berkata: "Itu adalah bantahan yang sangat baik dan mendalam".

25. *Nushrah at-Ta'aqqub al-Hatsits 'Ala Man Tha'ana Fima Shahha Min al-Hadits.* Sudah diterbitkan.
26. *Syarh al-Bayquniyyah Fi al-Musthalah.* Masih dalam bentuk mansukrip.
27. *Risalah Fi at-Tash-hih Wa at-Tadl'if.* Masih dalam bentuk manuskrip.
28. *Juz Fi AHadits Nashsha al-Huffazh 'Ala Shihhatiha Wa Husniha.* Masih dalam bentuk manuskrip.
29. *Asanid al-Kutub as-Sab'ah Fi al-Hadits asy-Syarif.* Sudah diterbitkan.
30. *Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah al-'Asyarah.* Sudah diterbitkan.
31. *Al-Arba'un al-Harariyyah.* Berisi empat puluh Hadits dari empat puluh kitab Hadits, dan telah dijelaskan *(syarh)*. Masih dalam bentuk manuskrip.

Dalam Bidang Fiqh dan berbagai aspeknya;

32. *Mukhtashar 'Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syaf'i.* Sudah diterbitkan.
33. *Bughyah ath-Thalib Li Ma'rifah al-'Ilm ad-Diniy al-Wajib.* Sudah diterbitkan.
34. *Syarh Alfiyah az-Zubad Fi al-Fiqh asy-Syafi'i.* Masih dalam bentuk manuskrip.

35. *Syarh Matn Abi Syuja' Fi Fiqh asy-Syafi'i.* Masih dalam bentuk manuskrip.

36. *Syarh Matn al-Asymawiyyah Fi al-Fiqh al-Maliki.* Masih dalam bentuk manuskrip.

37. *Syarh at-Tanbih Li al-Imam asy-Syirazi Fi al-Fiqh asy-Syafi'i.* Masih dalam bentuk manuskrip dan belum terselesaikan.

38. *Syarh Minhaj ath-Thullab Li Syaikh Zakariyya al-Anshari Fi al-Fiqh asy-Syafi'i.* Masih dalam bentuk manuskrip dan belum terselesaikan.

39. *Syarh Kitab Sullam at-Taufiq Ila Mahhabatillah 'Ala at-Tahqiq Li asy-Syaikh 'Abdullah Ba 'Alawi.* Masih dalam bentuk manuskrip.

40. *Mukhtashar 'Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri 'Ala Madzhab al-Imam Malik.* Sudah diterbitkan.

41. *Mukhtashar 'Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri 'Ala Madzhab al-Imam Abi Hanifah.* Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Bahasa Arab;

42. *Syarh Mutammimah al-Ajurruniyyah Fi an-Nahw.* Masih dalam bentuk manuskrip, dan belum terselesaikan.

43. *Syarh Manzhumah ash-Shabban Fi al-'Arudl.* Masih dalam bentuk manuskrip.

Dalam bidang *Sirah Nabawiyyah* dan berbagi aspeknya;

44. *Ar-Rawa-ih az-Zakiyyah Fi Mawlid Khair al-Bariyyah.* Sudah diterbitkan.

45. *Mukhtashar Syifa al-Asqam Wa Mahw al-Atsam Fi ash-Shalat 'Ala Khair al-Anam Li 'Abdil Jalil al-Qayrawani.* Sudah diterbitkan.

Itulah beberapa karya tulis yang telah disusun oleh Syekh 'Abdullah al-Habasyi. Adapun materi / risalah yang beliau isikan dalam majelis-majelisnya sangat banyak sekali jumlahnya.

Akhlak Dan Sifat-sifat Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Syekh 'Abdullah al-Habasyi sangat *wara'*, seorang yang *tawadlu'*, banyak ibadah, senantiasa dzikir, menyatukan antara kesibukan Ilmu dan dzikir, *zuhud*, berakhlak mulia, sangat mencintai orang-orang fakir dan miskin, banyak berbuat kebaikan dan derma, tidak ada waktu yang luang kecuali beliau penuhi dengan membaca, dzikir, mengajar, memberi nasehat atau petunjuk, seorang ahli *ma'rifah* terhadap Allah, memegang teguh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, hati yag senantiasa hadir, memiliki *hujjah* yang sangat kuat dan jelas dalam berdalil, bijaksana; meletakkan setiap perkara pada tempatnya, sangat ingkar terhadap orang-orang yang menyalahi *Syara'*, memiliki semangat yang sangat tinggi dalam *al-Amr bil Ma'ruf Wa an-Nahy An al-Munkar,* tidak takut cacian orang yang mencaci dalam membela agama Allah; hingga beliau sangat ditakuti oleh para ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, --yang karena itu mereka seringkali melakukan *hasad* terhadap Syekh, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta yang keji untuk menjauhkan orang-orang darinya--. Tetapi Allah senantiasa membela orang-orang beriman.

Wafat Syekh 'Abdullah al-Habasyi

Menjelang wafat, Syekh 'Abdullah al-Habasyi sakit yang menjadikannya terbatas dalam beraktifitas. Beliau hanya berada di tempat pembaringannya dalam beberapa bulan --sambil tetap *istiqmah* dalam ibadahnya-- hingga datang hari wafatnya, yaitu hari

selasa, hari ke 2 dari bulan suci Ramadlan, tahun 1429 H, bertepatan dengan tanggal 2 bulan September 2008 R.

Demikianlah ringkasan biografi mulia dari perjalanan hidup Syekh 'Abdullah al-Habasyi. Seandainya jika hendak kita detailkan dan rincikan maka kita akan banyak membutuhkan tinta dan lembaran kertas. Namun dalam apa yang telah kita tuangkan ini sudah cukup bagi kita untuk dijadikan petunjuk bagi keagungan dan kemuliaan beliau.

Mengenal Ibnu Taimiyah, Dan muridnya; Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Serta Mengenal *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki, Juga Penjelasan Sekilas Tentang Muhammad ibn 'Abdul Wahhab

Ibnu Taimiyah

Ketahuilah, orang ini bernama Ahmad ibn Taimiyah; cucu dari salah seorang ahli fiqih terkemuka di kalangan madzhab Hanbali yang bernama al-Majd ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Harran dalam keluarga pecinta ilmu bermadzhab Hanbali. Ayah beliau; Syekh 'Abdul Halim membawa Ibnu Taimiyah dan seluruh anggota keluarganya dari wilayah Harran ke wilayah Syam untuk menghindari kekejaman Mogul. Syekh 'Abdul Halim adalah seorang yang pembawaannya tenang, ia cukup dihormati oleh para ulama dan para penguasa daratan Syam saat itu hingga beliau diserahi beberapa tugas ilmiah sebagai bantuan mereka bagi dirinya. Setelah Syekh 'Abdul Halim wafat maka tugas-tugas tersebut mereka serahkan kepada anaknya; yaitu Ibnu Taimiyah. Mereka seringkali datang dan menghadiri pelajaran-pelajaran Ibnu Taimiyah untuk memotifasinya supaya berjalan seperti apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dahulu. Bahkan untuk tujuan itu, mereka sering melontarkan pujian bagi Ibnu Taimiyah; di mana pujian semacam itu sering mereka lontarkan bagi siapapun yang sedang belajar memimpin sebagai motifasi baginya. Kasih sayang para ulama dan penguasa daratan Syam terhadap Ibnu Taimiyah dan keluarganya ini tidak lain adalah karena kekejaman Mogul yang telah mengusirnya. Mogul ini bekerjasama dengan salah seorang turunan Abbasiyyah; yang di kemudian hari orang turunan Abbasiyyah ini menjadi penguasa di wilayah Mesir. Syekh 'Abdul Halim wafat tidak meninggalkan warisan apapun bagi keluarganya, hingga seandainya

tugas-tugas beliau ini diberikan kepada orang lain tidak diturunkan kepada anaknya; Ibnu Taimiyah, maka kemungkinan besar keluarga Ibnu Taimiyah akan mendapati kesulitan dan kemelaratan.

Di antara ulama yang memuji Ibnu Taimiyah adalah; at-Taj al-Fazari yang lebih dikenal dengan al-Firkah dan putranya; al-Burhan al-Fazari, al-Jalal al-Qazwini, al-Kamal az-Zumallakani, Muhammad bin al-Hariri al-Anshari, al-'Ala al-Qunawi, dan ulama lainnya. Tetapi kemudian pujian mereka ini menjadikan Ibnu Taimiyah terbuai, ia tidak melihat adanya akibat buruk dari pujian mereka bagi dirinya. Dari semenjak itu Ibnu Taimiyah mulai menyebarkan pamahaman-pemahaman yang aneh dari waktu ke waktu. Para ulama saat itu pada awalnya mentolelir Ibnu Taimiyah dengan dasar prasangka bahwa itu semua adalah kesalahan Ibnu Taimiyah yang tidak ia sadarinya. Tetapi prasangka mereka salah, karena pada akhirnya mereka tahu bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang yang benar-benar membawa fitnah, karena itu maka satu per satu mereka menyingkir dari Ibnu Taimiyah seiring dengan semakin banyaknya faham sesat yang disebarkannya.

Ibnu Taimiyah ini, sekalipun banyak dikenal orang dan banyak karya-karyanya serta para pengikutnya; ia dinilai oleh *al-Muhaddits al-Hafizh al-Faqih* Waliyuddin al-'Iraqi putra *Syekh al-Huffazh* Zainuddin al-'Iraqi dalam kitabnya berjudul *al-Ajwibah al-Mardliyyah 'Ala al-As-ilah al-Makkiyyah* dengan mengatakan[1]: "Dia (Ibnu Taimiyah) ilmunya lebih besar dari pada akal" [artinya ia tidak memahami apa yang ia pelajarinya]. *Al-Hafizh* Al-'Iraqi juga berkata: "Sesungguhnya dia (Ibnu Taimiyah) telah menentang Ijma' dalam banyak masalah; disebutkan dalam enam puluh masalah, sebagian dalam masalah aqidah *(ushul),* sebagian lainnya dalam masalah fiqih *(furu').* Dia berseberangan dalam masalah-masalah tersebut dengan para ulama yang telah

1 *al-Ajwibah al-Mardliyyah 'Ala al-As-ilah al-Makkiyyah,* (h. 93-95)

menetapkan kesepakan *(Ijma')* di dalamnya". Pada masanya, Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh orang-orang awam dan lainnya, karena itu para ulama saat itu banyak membantah dan membongkar kesesatannya, di antaranya *al-Imam al-Hafizh* Taqiyyuddin 'Ali bin Abdul Kafi as-Subki yang di dalam karyanya berjudul *ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah* menuliskan sebagai berikut[2]: "Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah membuat perkara-perkara baru dalam pokok-pokok akidah, ia menentang ketetapan-ketetapan dan ajaran-ajaran Islam serta keyakinan-keyakinan di dalamnya, ia dalam kesesatannya "berbaju" layaknya orang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, ia menampakkan diri sebagi orang yang menyeru kepada petunjuk dan menyeru untuk menuju surga, ia telah keluar dari mengikuti ajaran-ajaran syari'at menjadi seorang yang ahli bid'ah, ia *"nyeleneh"* dari mayoritas umat Islam dengan menentang perkara-perkara yang telah disepakati (Ijma') di antara mereka, ia mengatakan bahwa Dzat Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan, menurutnya bahwa adanya Allah membutuhkan kepada bagian-bagian adalah bukan perkara mustahil, ia mengatakan bahwa seluruh makhluk ini menyatu dengan Dzat Allah, mengatakan bahwa kehendak Allah berubah-ubah (baharu) sesuai kehendak setiap makhluk-Nya, bahkan ia mengatakan bahwa alam ini tidak memiliki permulaan (*azali*) dan bahwa segala yang baharu ini *qadim* (*azali*); tidak bermula; sehingga ia mengatakan bahwa sifat Allah yang *Qadim* itu baharu sementara sifat-sifat makhluk yang baharu itu *Qadim*; ungkapannya yang terakhir ini adalah perkara yang tidak pernah dinyatakan oleh siapapun; bahkan tidak pernah ada pendapat demikian di dalam agama apapun, dengan demikian ia tidak lagi masuk dalam 73 golongan dari pecahan umat ini, serta tidak pernah ada dalam sejarah suatu golongan yang membela perkataan demikian itu;

2 Lihat mukadimah *ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah*

jelas, semua ini adalah kekufuran yang sangat buruk, dan ini semua ditambah lagi dengan kesesatan-kesesatannya yang sangat banyak dalam masalah *fiqh* (*furu'*)". [Demikian catatan *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki].

Al-Hafizh Abu Sa'id al-'Ala-i; guru dari *al-Hafizh* al-'Iraqi telah menuliskan berbagai penyimpangan Ibnu Taimiyah; sebagaimana ini semua telah dikutip oleh sejarawan terkemuka *al-Muhaddits al-Hafizh al-Mu'arrikh* Syamsuddin ibn Thulun dalam kitab *Dakha-ir al-Qashr*, sebagai berikut[3]: "Berikut adalah penyebutan masalah-masalah yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah ushul dan dalam masalah *furu'*, di antaranya dalam perkara-perkara yang telah menjadi Ijma', dan banyak pula dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan kekuatannya dalam seluruh madzhab. Di antaranya; masalah sumpah talak, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang yang bersumpah menjatuhkan talak atas istrinya kemudian sumpahnya tersebut dilanggar maka talak tersebut tidak jatuh atas istrinya, menurutnya cukup bagi orang tersebut hanya membayar kifarat sumpah saja. Padahal tidak pernah ada seorangpun dari orang Islam sebelum Ibnu Taimiyah yang berpendapat seperti demikian itu. Fatwa Ibnu Taimiyah dalam masalah talak ini berlangsung cukup lama dan menjadi polemik yang sangat serius. Parahnya fatwa sesat ini banyak diikuti oleh orang-orang awam hingga menjadi musibah besar yang menyebar. Ibnu Taimiyah juga berfatwa bahwa talak terhadap istri yang tengah haid tidak jatuh, demikian pula menurutnya tidak jatuh talak terhadap perempuan yang dalam keadaan suci yang disetubuhi. Juga berfatwa bahwa yang menjatuhkan talak tiga maka yang dihitung adalah satu. Padahal, -dan ini anehnya-, sebelum itu ia mengutip Ijma' seluruh orang Islam yang telah menetapkan tidak

3 *Dakha-ir al-Qashr* (h. 69), manuskrip.

seperti apa yang difatwakannya, bahkan ia mengatakan siapa yang menyalahi Ijma' orang-orang Islam tersebut maka ia telah menjadi kafir, lalu mengapa ia berfatwa dengan menyalahi ijma tersebut? Parahnya, fatwa sesatnya itu banyak diikuti oleh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu. Ibnu Taimiyah juga berfatwa bahwa seorang perempuan yang tengah haid boleh baginya untuk melakukan tawaf, bahkan menurutnya; bagi perempuan tersebut itu boleh dilakukan tanpa harus membayar kifarat. Juga berfatwa bahwa pajak adalah suatu yang halal bagi siapapun yang menetapkannya, dan siapa yang membayar pajak maka itu cukup baginya untuk tidak membayar zakat walaupun pajak tersebut bukan dalam bentuk harta zakat yang wajib dikeluarkannya. Juga berfatwa bahwa benda-benda cair bila kejatuhan tikus mati atau semacamnya di dalamnya maka cairan-cairan tersebut tidak menjadi najis. Juga berfatwa bahwa shalat bila sengaja ditinggalkan maka tidak disyari'atkan untuk di-qadla'. Juga berfatwa bahwa seorang yang junub di malam hari cukup baginya untuk shalat sunnah dengan hanya bertayamum saja di malam hari hingga bila setelah datang fajar barulah ia melakukan mandi junub; walaupun orang tersebut berada di wilayahnya sendiri, tentang masalah ini aku sendiri telah melihat salah seorang yang mengikuti fatwanya melakukan itu; namun kemudian aku mencegahnya. Lalu, suatu ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang dalam suatu perjalanan mempersiapkan tempat tidur bagi seorang panglima, kemudian orang ini di malam tersebut junub, di pagi harinya ia takut jika ia mandi maka gurunya akan menuduhnya telah berbuat cabul dengan budak panglima tersebut; Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa bagi orang tersebut cukup hanya bertayamum saja untuk shalat subuhnya tanpa harus mandi junub walaupun dia mampu untuk mandi junub tersebut. Juga pernah ditanya tentang seorang yang berwakaf dengan menetapkan syarat, Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa syarat yang

ditetapkan oleh orang yang berwakaf tidak mutlak harus dilaksanakan; menurutnya sebuah wakaf yang disyaratkan hanya untuk orang-orang bermadzhab Syafi'i boleh saja dipergunakan oleh orang-orang yang bermadzhab Hanafi, wakaf yang disyaratkan hanya bagi para ulama boleh saja dipergunakan oleh orang-orang sufi, dan sebaliknya. Nyatanya, memang inilah yang terjadi di tempat pelajaran-pelajaran Ibnu Taimiyah, itu semua dihadiri oleh berbagai kalangan, oleh bala tentara hingga orang-orang awam secara umum, Ibnu Taimiyah tidak memandang "tingkatan kelas" siapa yang hadir seperti yang biasa diperbuatan oleh para ulama dan tidak tidak memandang kepada syarat-syarat orang yang mewakafkan tempat untuk belajar tersebut, sebaliknya ia membuat "pangajian" besar di setiap hari selasa yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk orang-orang awam tanpa kecuali; lalu ia mencakupkan dalam "pengajiannya" tersebut berbagai materi. Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya tentang memperjualbelikan *"Ummul Walad"* [budak perempuan yang disetubuhi tuannya hingga melahirkan anak]; Ibnu Taimiyah berfatwa; boleh, bahkan ia menguatkan pendapat ini.

Sementara di antara ekstrimisme Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah adalah masalah *al-Husn wa al-Qubh* di mana ia mengambil pendapat Mu'tazilah, ia membela faham Mu'tazilah tersebut, bahkan hingga menuliskan karya untuk tujuan itu yang ia jadikan, -menurutnya- hal itu sebagai dasar keyakinan dalam agama Allah, lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa pemahamannya itu pokok keyakinan yang merupakan merupakan dasar timbangan bagi segala amal perbuatan.

Faham ekstrim lainnya dalam masalah akidah; perkataannya bahwa Allah adalah tempat bagi segala makhluk yang baharu ini, sungguh Allah maha suci dari apa yang dia ucapkan dengan

kesucian yang agung. Ia juga mengatakan bahwa Allah tersusun yang membutuhkan kepada Dzat-Nya sebagaimana butuhnya sesuatu yang utuh (*al-Kull*) kepada bagian-bagian (*al Juz*). Juga mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sesuatu yang baharu yang terjadi pada Dzat Allah. Juga mengatakan bahwa alam ini dari segi jenisnya tidak memiliki permulaan (menurutnya *Qadim an-Nau'*); menurutnya makhluk ini *azali* (tanpa permulaan) selalu bersama Allah, ia mengatakan bahwa keberadaan makhluk ini sesuatu yang wajib dengan adanya Dzat Allah; menurutnya kejadian alam ini bukan dengan ciptaan dan bukan dengan kehendak-Nya [tapi menurutnya kejadian yang wajib dan otomatis]; maha suci Allah dari apa yang diucapkannya ini, sungguh Ibnu Taimiyah adalah seorang "pengkhayal". Kemudian, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan dan sifat-sifat benda, memiliki tempat dan arah, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sungguh pemahamannya ini adalah pemahaman ekstrim dan tertolak.

Dalam beberapa karyanya, Ibnu Taimiyah secara terang-terangan mengatakan bahwa Allah seukuran Arsy; tidak lebih besar dari Arsy dan atau tidak lebih kecil darinya, maha suci Allah dari apa yang dikatakannya ini. Ia juga menulis karya yang menyebutkan bahwa ilmu Allah tidak terkait dengan rincian segala perkara yang tidak memiliki penghabisan seperti kehidupan penduduk surga, menurutnya; Allah tidak mengetahui rincian itu semua, ini adalah kesesatan yang ada sebagian orang terjerumus di dalamnya [terutama orang-orang filsafat]. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa para nabi bukan orang-orang yang terpelihara (*ghair ma'shumin*). Juga mengatakan bahwa nabi kita; Muhammad tidak memiliki kehormatan (*al-jah*) dan tidak boleh bagi siapapun untuk *tawassul* dengan Rasulullah, karena menurutnya itu perbuatan salah; bahkan dalam masalah

ini Ibnu Taimiyah hingga menuliskan lembaran-lembaran untuk menetapkannya. Juga mengatakan bahwa melakukan perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat hingga tidak boleh meng-*qashr* shalat dalam perjanan tersebut; dalam masalah ini Ibnu Taimiyah "mati-matian" menetapkannya, padahal tidak pernah ada seorang muslim-pun sebelum dia yang mengatakan bahwa itu perjalanan maksiat. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa siksa bagi penduduk neraka akan habis dan terputus; tidak selamanya, sebagaimana kebenaran statemennya ini dikutip oleh sebagian ulama darinya. Termasuk faham ekstrimnya; mengatakan bahwa redaksi kitab Taurat dan kitab Injil tidak pernah ada perubahan; tidak pernah mengalami reduksi, tetapi keduanya masih orisinil sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dahulu, menurut Ibnu Taimiyah reduksi hanya terjadi dalam memahami takwil kandungan dua kitab tersebut, bukan reduksi dalam redaksinya, tentang masalah ini Ibnu Taimiyah hingga menuliskan sebuah karya khusus membahasnya. Inilah kesesatan-kesesatan Ibnu Taimiyah yang paling akhir yang aku lihat. Aku meminta ampun kepada Allah dan berlindung dengan-Nya dari karena mengutip kesesatan-kesesatan ini; terlebih lagi dari berkeyakinan itu semua". [Demikian catatan *al-Hafizh* Ibnu Thulun dalam kitab *Dakha-ir al-Qashr*].

Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Fatawa al-Haditsiyyah* mengutip berbagai ekstrimisme Ibnu Taimiyah yang telah menyalahi konsensus (Ijma') seluruh orang Islam, menuliskan sebagai berikut[4]: "Dia (Ibnu Taimiyah) mengatakan bahwa alam ini dari segi jenisnya tidak memiliki permulaan (menurutnya *Qadim an-Nau'*); menurutnya makhluk ini *azali* (tanpa permulaan) selalu bersama Allah, ia mengatakan bahwa keberadaan makhluk ini sesuatu yang

4 *Al-Fatawa al-Haditsiyyah,* h. 116

wajib dengan adanya Dzat Allah; menurutnya kejadian alam ini bukan dengan ciptaan dan bukan dengan kehendak-Nya [tapi menurutnya kejadian yang wajib dan otomatis]; maha suci Allah dari apa yang diucapkannya ini. Ia juga mengatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan anggota-anggota tubuh, memiliki tempat dan arah, berpindah-pindah, dan menurutnya bahwa Allah sebesar Arsy; tidak lebih kecil dan atau tidak lebih besar darinya. Allah maha suci dari kedustaan yang sangat buruk dan keji ini, dan maha suci dari kekufuran yang nyata semacam ini". [Demikian perkataan Ibnu Hajar al-Haitami].

Syekh Ibnu Hajar juga menuliskan[5]: "Waspadalah, jangan sampai engkau mendengar (mengambil) apa yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya; Ibnu Qayyim al-Jawziyyah serta oleh orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan disesatkan oleh Allah dengan ilmunya sendiri, dialah yang telah ditutup oleh Allah pendengaran dan hatinya, serta pandangannya; hingga tidak ada siapapun yang dapat memberikan petunjuk baginya selain Allah. Sangat mengherankan, bagaimana orang-orang sesat semacam mereka telah melampaui batasan-batasan, menerjang ketetapan-ketetapan, serta membakar ajaran-ajaran syari'at dan hakekat; lalu mereka menyangka bahwa diri mereka berada dalam petunjuk Allah; padahal tidak". [Demikian perkataan Ibnu Hajar al-Haitami].

Syekh Ibnu Hajar juga menuliskan[6]: "Jangan heran dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah ke makam Rasulullah; karena dia adalah seorang hamba yang telah disesatkan oleh Allah sebagaimana telah dikatakan oleh al-'Izz ibn Jama'ah. Ibnu Taimiyah ini telah dibantah habis oleh at-Taqiyy as-Subki dalam sebuah karya khusus sebagai bantahan terhadapnya. Penghinaan

5 *Al-Fatawa al-Haditsiyyah,* h. 203
6 *Hasyiyah al-Idlah,* h. 443

Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah bukan perkara aneh darinya, oleh karena terhadap Allah saja dia banyak melakukan penghinaan, -Allah maha suci dari perkataan orang-orang kafir dan sesat dengan kesucian yang agung-, dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan perkara-perkara yang sangat buruk bagi Allah; seperti perkataannya bahwa Allah memiliki tempat dan arah, memiliki anggota tangan, anggota kaki, anggota mata, dan lainnya yang nyata-nyata keburukan yang sangat keji". [Demikian perkataan Ibnu Hajar al-Haitami].

Ibnu Taimiyah telah berkali-kali diminta untuk bertaubat namun ia selalu saja melanggar janji-janjinya hingga akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara dengan perintah dari pengadilan hakim empat madzhab; hakim madzhab Syafi'i, hakim madzhab Maliki, hakim madzhab Hanafi, dan hakim madzhab Hanbali, mereka semua mengeluarkan ketetepan bahwa Ibnu Taimiyah adalah orang sesat yang wajib di hindari dan diwaspadai; sebagaimana peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Syakir al-Kutubi dalam kitab *'Uyun at Tawarikh* yang notabene adalah murid dari Ibnu Taimiyah sendiri, lebih lengkap peristiwa ini akan kita kupas *In sya Allaah*. Kemudian dari pada itu, Sultan (Raja) Muhammad ibn Qalawun telah menerbitkan ketetapan untuk dibacakan di seluruh mimbar masjid di wilayah Mesir dan daratan Syam berisi penjelasan kesesatan Ibnu Tamiyah dan para pengikutnya yang wajib diwaspadai.

Berikut ini adalah tulisan Ibnu Taimiyah dalam pengakuan taubatnya yang ia tulis dengan tangannya sendiri, lalu kertas pernyataannya tersebut dibubuhi tanda tangan para ulama sebagai saksi untuk itu; redaksi tulisan Ibnu Taimiyah ini lengkap dikutip dalam kitab *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi*, sebagai berikut[7]: "Segala puji bagi Allah, keyakinan yang aku yakini adalah bahwa dalam Al-Qur'an terdapat makna-makna yang tetap dengan Dzat Allah [artinya

7 *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi* (h. 630-631), manuskrip.

Al-Qur'an adalah kalam Allah] dan kalam Dzat Allah adalah sifat yang *Qadim*; tanpa permulaan; bukan makhluk, bukan dengan huruf, dan bukan dengan suara. Kalam Dzat Allah ini tidak bertempat (menyatu) dengan makhluk apapun, tidak pada kertas, tidak pada tinta, dan atau lainnya. Kemudian yang aku yakini tentang firman Allah QS. Thaha: 5 *"ar-Rahman 'Alal 'ArsyIstawa"* sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh seluruh orang-orang yang hadir di tempat ini; bahwa ayat itu bukan dalam makna zahirnya dan makna literalnya, aku tidak mengetahui hakekat makna yang dimaksud ayat tersebut, dan tidak ada siapapun yang mengetahui hekekat makna ayat tersebut kecuali Allah. Kemudian keyakinanku tentang *"an-Nuzul"* (dalam Hadits *an-Nuzul*) adalah seperti keyakinanku dalam masalah *"al-Istiwa"* (QS. Thaha: 5), aku katakan tentang *"an-Nuzul"* persis seperti perkataanku tentang *"al-Istiwa"*; aku tidak mengetahui hakekat makna yang dimaksud teks tersebut, dan tidak ada siapapun yang mengetahui hekekat makna teks tersebut kecuali Allah, aku tidak memahaminya dalam makna zahir dan literalnya; sebagaimana ini keyakinan semua orang yang hadir di sini. Setiap keyakinan yang menyalahi keyakinan ini maka itu adalah batil. Seluruh tulisanku dan kata-kataku yang menyalahi keyakinan ini maka itu adalah batil. Setiap perkara yang menyalahi keyakinan ini yang menyebabkan kepada kesesatan orang lain, dan setiap perkara yang disandarkan kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak sesuai bagi kesucian-Nya maka aku terbebas dari itu semua; sungguh aku telah membebaskan diri dari keyakinan rusak semacam itu, dan aku bertaubat kepada Allah dari segala keyakinan yang menyalahi keyakian benar di atas. Pernyataan ini ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah. Hari kamis, tanggal 6 Rabi'ul Akhir tahun 707 H. Seluruh apa yang aku katakan dan aku tulis dalam lembaran ini adalah dengan kesadaranku; bukan karena dipaksa oleh siapapun. Ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah. Dan cukup Allah sebaik-baik penolong bagi

kita".

Pada bagian atas sebelum tulisan Ibnu Taimiyah terdapat tulisan tangan pimpinan para hakim (*Qadli al-Qudlat*) *al-Imam* Badruddin bin Jama'ah, sebagai berikut: "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui di hadapanku tentang kebenaran apa yang telah ia tulisnya pada tanggal yang telah disebutkan. Kesaksian ini ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim as Syafi'i (Ibnu Jama'ah)". Kemudian di bagian pinggir tulisan Ibnu Jama'ah terdapat tulisan sebagai berikut: "Dia mengakui dengan segala apa yang telah ia tuliskan dengan tangannya sendiri. Kesaksian ini ditulis oleh Abdul Ghani bin Muhammad al Hanbali".

Kemudian di akhir tulisan Ibnu Taimiyah terdapat banyak tulisan kesaksian dari para ulama terkemuka saat itu, di antaranya; "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui dengan segala apa yang telah ia tuliskan dengan tangannya sendiri, dan aku hadir saat itu. Kesaksian ini ditulis oleh Ahmad ibn ar-Rif'ah".

Tulisan kesaksian lainnya; "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui segala apa yang ia tuliskan dengan tangannya sendiri. Kesaksian ini ditulis oleh 'Abdul 'Aziz an-Namrawi".

Tulisan kesaksian lainnya; "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui dengan segala apa yang telah ia tuliskan dengan tangannya sendiri pada tanggal yang telah disebutkan. Kesaksian ini ditulis oleh 'Ali ibn Muhammad ibn al-Khattab al-Baji asy-Syafi'i".

Tulisan kesaksian lainnya; "Peristiwa ini (pengakuan Ibnu Taimiyah) terjadi di hadapan diriku pada tanggal yang telah disebutkan. Kesaksian ini ditulis oleh al-Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Husaini".

Tulisan kesaksian lainnya yang ada di catatan pinggir; "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui dengan segala apa yang telah ia tuliskan dengan

tangannya sendiri. Kesaksian ini ditulis oleh 'Abdullah ibn Jama'ah".

Tulisan kesaksian lainnya; "Dia (Ibnu Taimiyah) mengakui dengan segala apa yang telah ia tuliskan, dan saat itu aku hadir menyaksikannya. Kesaksian ini ditulis oleh Muhammad ibn 'Utsman al-Buraijabi".

Semua kesaksian yang kita kutip di atas adalah berasal dari para ulama terkemuka pada masa itu, bahkan seorang Imam Ibnu ar-Rif'ah (Ahmad ibn ar-Rif'ah) saja menuliskan sebuah kitab hingga empat puluh jilid; berjudul *al-Mathlab al-'Ali Fi Syarh Wasith* al-Ghazali.

Seandainya saja Ibnu Taimiyah tidak mengajarkan kepada orang-orang awam tentang keyakinan-keyakinan sesatnya, yang dia untuk itu selalu saja memiliki alasan dan argumen; tentunya para ulama saat itu tidak akan menghakiminya dengan ungkapan "keras" seperti tertulis di atas, juga tentu para ulama tidak memaksa dia untuk menuliskan pengakuan "rujuk"-nya tersebut dengan tangannya sendiri jika ia mematuhi kesepakatannya. Setelah Ibnu Taimiyah menuliskan pengakuan rujuk dan taubat-nya ini kemudian tulisan tersebut dicap oleh pimpinan para hakim; al-Badr ibn Jama'ah dengan stempel mulia, yang kemudian diberi catatan kesaksian oleh para ulama terkemuka saat itu seperti yang telah kita sebutkan di atas. Dokumen pengakuan Ibnu Taimiyah ini hingga sekarang masih ada di perpustakaan al-Khizanah al-Malik an-Nashiriyyah. Tetapi kemudian, belum lama berlalu dari setelah menuliskan pengakuannya ini; Ibnu Taimiyah lagi-lagi menyalahi dan melanggar semua pengakuan dan janji-janjinya tersebut. Benar, inilah kebiasaan orang sesat dan menyesatkan, selalu pada akhirnya dia akan kembali kepada kebiasaannya semula.

Al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab kumpulan fatwa-fatwanya berkata[8]: "Orang ini (Ibnu Taimiyah)

8 *Fatawa as Subki* (2/210)

di masa hidupnya telah aku bantah karena pengingkarannya terhadap perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah -yang memandangnya sebagai perjalanan maksiat-, juga dalam pengingkarannya terhadap jatuhnya talaq dengan jalan sumpah, hingga kemudian menjadi jelas bagiku tentang keadaannya bahwa dia adalah seorang yang tidak layak untuk diambil pendapat-pendapat *"nyeleneh"*-nya, oleh karena setiap kutipan dari para ulama terdahulu yang dia ambil ia pahami itu semua sesuai kehendaknya saja; seperti dalam masalah warisan ini, demikian pula dalam masalah berpendapat; ia adalah orang yang selalu membuat pendapat yang ia campurkan dengan tujuan tertentu yang seringkali sangat jauh dari pokok masalah. Dia adalah orang yang banyak menghafal tapi tidak dengan jalan didikan seorang guru, ia menggeluti berbagai ilmu tetapi itu semua ia pahami dengan pikirannya semata, ditambah dengan sikap "nekad"-nya dan kuatnya khayalan, serta semangatnya yang menggebu-gebu. Hingga datang kepadaku berita tentang keadaan Ibnu Taimiyah ini yang menuntut untuk berpaling dari seluruh perkataannya. Pada masanya banyak orang yang berdebat dengannya untuk membantah perkataan-perkataannya, hingga ia dipenjarakan dengan kesepakatan para ulama dan pemerintah karena kesesatan-kesesatannya hingga ia meninggal di dalam penjara tersebut". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki].

Shalahuddin ash-Shafadi; murid Ibnu Taimiyah dan murid *al-Imam* Taqiyuddin as-Subki dalam kitab *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr* menuliskan sebagai berikut[9]: "Ibnu Taimiyah banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang *nyeleneh*, banyak pendapat-pendapat lemah yang ia kuatkan, pendapatnya bagi para ulama adalah pendapat yang cacat; yang dengan itu ia bisa jatuh dalam kesesatan, atau mungkin bisa selamat dari kesesatan tersebut bila

9 *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr* (1/66), manuskrip.

ia memiliki niat bagus yang diharapkan (artinya; bertaubat), Allah maha tahu dengan tujuan apa yang ia inginkan dan dengan tujuan apa dia menguatkan dalil-dalil yang sebenarnya lemah, parahnya ia menghancurkan dalil yang jelas kuat seperti dalil tentang anjuran ziarah ke makam Rasulullah; yang ia menilainya cacat. Karena sebab ini semua ia menjadi diasingkan di dalam penjara, dijauhi oleh kerabatnya, dan ia tidak keluar dari penjara tersebut kecuali dalam keadaan terikat dengan alat yang menyedihkan (dalam keadaan meninggal), dan dia tidak dibawa ke mana-pun kecuali ke tempat yang asing dan gersang". [Demikian tulisan ash-Shafadi]. Pernyataan ash-Shafadi ini ia ungkapkan setelah sebelumnya ia banyak memuji Ibnu Taimiyah.

Demikian pula dengan adz-Dzahabi; ia semasa dengan Ibnu Taimiyah, pada awalnya ia banyak memuji Ibnu Taimiyah, tapi kemudian setelah terbuka dengan nyata siapa sebenarnya Ibnu Taimiyah maka ia menulis risalah berjudul *Bayan Zagl al-'Ilm Wa ath-Thalab*, di antara yang dituliskannya sebagai berikut[10]: "Demi Allah, kedua mataku ini tidak pernah mendapati orang yang lebih luas ilmunya, dan yang lebih kuat kecerdasannya dari seorang yang bernama Ibn Taimiyah. Keistimewaannya ini ditambah lagi dengan sikap zuhudnya dalam makanan, dalam pakaian, dan terhadap perempuan. Kemudian ditambah lagi dengan konsistensinya dalam membela kebenaran dan berjihad sedapat mungkin walau dalam keadaan apapun. Sungguh aku telah lelah dalam menimbang dan mengamati sifat-sifatnya (Ibn Taimiyah) ini hingga aku merasa bosan dalam waktu yang sangat panjang. Dan ternyata aku medapatinya mengapa ia dikucilkan oleh para penduduk Mesir dan Syam (sekarang Siria, lebanon, Yordania, dan Palestina) hingga mereka membencinya, menghinanya, mendustakannya, dan bahkan mengkafirkannya,

10 *Bayan Zaghl al 'Ilm Wa ath Thalab* (h. 17-18)

adalah tidak lain karena dia adalah seorang yang takabur, sombong, rakus terhadap kehormatan dalam derajat keilmuan, dan karena sikap dengkinya terhadap para ulama terkemuka. Anda lihat sendiri, alangkah besar bencana yang ditimbulkan oleh sikap *ke-aku-an* (egoisme) dan sikap kecintaan terhadap kehormatan semacam ini, semoga Allah mengampuni. Ia telah ditundukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak lebih *wara'* dibanding dirinya, juga tidak lebih alim darinya, serta juga tidak lebih zuhud dibanding dirinya; bahkan mereka itu mungkin lebih banyak dosa dibanding teman-teman mereka sendiri. Allah tidak menghinakan Ibnu Taimiyah dengan jalan mereka karena ketakwaan mereka dan atau karena keagungan mereka; tidak, tetapi Allah menghinakannya karena dosa-dosanya sendiri. Allah tidak membela Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, dan apa yang ditimpakan terhadap mereka tidak lain hanya sebagian saja dari resiko yang sebenarnya harus mereka terima. Maka engkau janganlah meragukan tentang kebenaran ini". [Demikin tulisan adz-Dzahabi].

Risalah tulisan adz-Dzahabi ini benar adanya, karena *al-Hafizh* as-Sakhawi telah mengutip langsung semua catatannya ini yang dituangkan dalam kitab *al-I'lan Bi at-Tawbikh*. *Al-Hafizh* as-Sakhawi berkata[11]: "Aku telah melihat sendiri dari tulisan adz-Dzahabi catatan akidah yang baik, juga risalahnya yang ia peruntukan bagi Ibnu Taimiyah untuk mengingatkannya dari segala sikap fanatiknya; sebuah risalah yang sangat bermanfaat". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Sakhawi].

Pada bagian lain dari kitab tersebut, *al-Hafzih* as-Sakhawi mengutip tulisan adz-Dzahabi [dari risalah *Bayan Zagl al-'Ilm wa ath-Thalab*] sebagai berikut[12]: "Jika engkau menjadi orang yang

11 *Al-I'lan Bi at-Tawbikh Liman Dzamma at-Tarikh* (h. 77)

12 *Al-I'lan Bi at Tawbikh,* (h. 78), dan *Bayan Zagl al-'Ilm Wa ath-Thalab* (h. 23)

kompeten dalam bidang teologi dan segala aspek yang terkait dengannya, seperti mantiq, hikmah, filsafat, mendalami pendapat orang-orang terdahulu, serta paham kaedah-kaedah logika; lalu engkau memelihara dirimu terhadap itu semua dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan pokok-pokok ilmu para ulama Salaf, serta engkau padukan antara potensi akal dengan kandungan-kandungan teks; aku kira dengan semua itu engkau tidak akan dapat mencapai tingkatan yang telah dicapai oleh Ibnu Taimiyah, bahkan mendekatinya-pun tidak. [Namun] kini, engkau lihat sendiri, apa yang menyebabkan dia banyak dicemooh, dicacimaki, disesatkan, dikafirkan, dan didustakan; baik secara haq atau batil. Dahulu, sebelum ia bergelut dengan faham-faham filsafat ini terlihat bersinar pada wajahnya menampakan ciri-ciri seperti ulama Salaf dahulu, tapi kemudian semua itu berubah menjadi gelap, tertutup, dilihat oleh banyak orang seakan pada wajahnya terdapat kotoran, menjadi seorang Dajjal (pembohong besar), pendusta, dan bahkan oleh musuh-musuhnya dianggap seorang yang kafir, walaupun ada sebagian kelompok dari orang-orang berakal mengangapnya sebagai seorang kreator, ulung, dan memiliki keutamaan". [Demikian kutipan *al-Hafizh* as-Sakhawi dari catatan adz-Dzahabi].

Di antara ungkapan adz-Dzahabi dalam penilaiannya terhadap Ibnu Taimiyah adalah sebagaimana dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *ad-Durar al-Kaminah*, sebagai berikut[13]: "Aku (adz-Dzahabi) tidak meyakini bahwa ia (Ibnu Taimiyah) seorang yang terpelihara; bahkan aku banyak berseberangan dengannya dalam banyak masalah, baik dalam akidah (*ashliyyah*) maupun *fiqh* (*far'iyyah*)". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Dengan demikian jelas bahwa penyebab utama adz-Dzahabi

13 *Ad-Durar al-Kaminah,* (1/151).

mencela Ibnu Taimiyah adalah karena ia telah terjerumus dalam filsafat dan faham-faham teologi tercela dari kelompok-kelompok ahli bid'ah; seperti faham Mu'tazilah dan Musyabbihah. Penilaian adz-Dzahabi terhadap Ibnu Taimiyah yang telah dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar di atas secara langsung membatalakan penilaian dia sebelumnya yang mengatakan; "Kedua mataku ini tidak pernah melihat orang seperi Ibnu Taimiyah; seakan Sunnah-Sunnah Nabi tertancap di hadapan kedua matanya".

Berikut ini akan kita kutip perkataan para ulama dalam menuliskan biografi Ibnu Taimiyah, tentang sebab-sebab dipenjarakannya, dan kenapa para ulama orang-orang pemerintahan saat itu memeranginya dan mengucilkannya.

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqlani dalam *ad-Durar al-Kaminah* dalam menjelaskan biografi Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[14]: "Ahmad ibn 'Abdul Halim (Ibnu Taimiyah), lahir tahun 661 H, ayahnya membawanya keluar dari wilayah Harran tahun 667 H, ia mendengar (belajar) dari Ibnu 'Abdud-Da'im, al-Qasim al-Irbili, Muslim ibn 'Allan, Ibnu Abi 'Amr, al-Fakhr, dan lalu banyak membaca sendiri. Pertamakali ia mendapat serangan dari para ulama karena statemen-statemennya yaitu pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 698. Saat itu sekelompok para ulama mendatangi Ibnu Taimiyah karena statemennya dalam *al-Fatwa al-Hamawiyyah*, mereka menghakiminya, hingga ia dilarang untuk berbicara, kemudian Ibnu Taimiyah datang bersama *al-Qadli* Imamuddin al-Qazwini ke majelis tersebut dan ia membela Ibnu Taimiyah, lalu Imamuddin dan saudaranya; Jalaluddin, berkata: "Siapa yang berkata sesuatu yang buruk tentang syekh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyah) maka kami akan menghukumnya".

14 *Ad-Durar al-Kaminah,* (1/144).

Kemudian pada tahun 705 H untuk kedua kalinya Ibnu Taimiyah diminta datang ke Mesir. Di sana ia tidak disenangi oleh Baibars al-Jasyankir, maka kemudian Ibnu Taimiyah dibela oleh *al-Amir* Sallar. Akhirnya, setelah kesesatan Ibn Taimiyah menyebar; ia dipenjarakan beberapa saat di Khizanah al-Bunud, lalu pada bulan Safar tahun 709 H ia dipindahkan ke Iskandariyah, kemudian dikeluarkan darinya dan kembali dipindahkan ke Cairo, lalu dipindah lagi ke Iskandariyah, hingga kemudia datanglah an-Nashir dari al-Kark yang membebaskannya. Dari Mesir lalu Ibnu Taimiyah pergi ke Damaskus dan sampai di sana tahun 712 H. Penyebab utama dari dikucilkannya Ibnu Taimiyah ini adalah karena datang instruksi dari Sultan memerintahkan kepada wakilnya (gubernur) untuk menguji dan mengungkap apa sesungguhnya yang diyakini Ibnu Taimiyah; oleh karena banyak sekali pengingkaran-pengikaran dari banyak orang terhadap Ibnu Taimiyah. Pada tanggal 7 Rajab kemudian dibuatlah sebuah majelis, Ibnu Taimiyah ditanya di dalamnya hingga ia menuliskan beberapa hal terkait dengan akidahnya. Para penguji kemudian mendatangkan buku akidah yang dikenal dengan *al-Aqidah al-Wasithiyyah* karya Ibnu Taimiyah, beberapa bagian dari buku tersebut lalu dibaca dan dibahas. Kemudian pada tanggal 12 Rajab kembali diadakan majelis serupa, tim penguji menunjuk as-Shafiyy al-Hindi untuk menguji Ibnu Taimiyah, tapi kemudian mereka mengganti as-Shafiyy al-Hindi dengan al-Kamal az-Zumallakani. Proses ujian terhadap Ibnu Taimiyah terus berlanjut hingga kemudian Ibnu Taimiyah mengaku dan bersaksi bahwa dirinya dalam akidah seperti akidah *al-Imam* asy-Syafi'i. Dari sini kemudian para pengikut Ibnu Taimiyah menyebarkan isu bahwa imam mereka telah menang dalam perdebatan, akibatnya orang-orang yang menentang mereka menjadi marah. Maka salah seorang pengikut Ibnu Taimiyah ditangkap dan dilaporkan kepada al-Jalal al-Qazwini; pemanggku jabatan hakim di al-'Adiliyyah saat itu, hingga

kemudian orang tersebut dihukum. Demikian pula ada dari hakim madzhab Hanafi yang menghukum dua orang dari para pengikut Ibnu Taimiyah.

Kemudian, pada tanggal 12 Rajab, al-Mizzi membacakan satu pasal dari kitab *Af'al al-Ibad* karya *al-Imam* al-Bukhari di Masjid al-Jami'. Lalu ada sekolompok orang bermadzhab Syafi'i merasa tersinggung dengan pembahasan al-Mizzi ini, mereka marah, hingga mereka mengangkat perkara ini ke meja seorang hakim bermadzhab Syafi'i; hingga ia memutuskan bahwa al-Mizzi harus dipenjarakan. Ketika berita ini sampai kepada Ibnu Taimiyah maka ia langsung mendatangi penjara dan mengeluarkan al-Mizzi dari penjara tersebut. Hakim Syafi'i ketika mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah telah mengeluarkan orang yang ia penjarakannya; maka ia naik ke benteng, namun ia dihadang Ibnu Taimiyah, keduanya lalu berseteru di hadapan gubernur. Ibnu Taimiyah menentang keras Hakim Syafi'i tersebut dan menuduhnya buruk karena wakilnya; yaitu Jalaluddin, telah menghukum orang-orang pengikut Ibnu Taimiyah tanpa sepengetahuan gubernur. Maka kemudian gubernur membuat pernyataan bahwa barangsiapa berbicara persoalan-persoalan akidah maka ia akan dikenakan hukuman; ia bertujuan dengan ini agar masyarakat aman dari fitnah. Di akhir bulan Rajab lalu diadakan majelis, di sana terjadi pembicaraan antara az-Zumallakani dan Ibnul Wakil. Az-Zumallakani berkata kepada Ibnul Wakil: "Apa yang menimpa orang-orang madzhab Syafi'i itu tidak seberapa, seharusnya engkaulah menjadi pemimpin mereka". Saat itu *al-Qadli* Najmuddin ibn Shashra merasa tersinggung, seakan perkataan itu dialamatkan kepadanya [supaya ia mundur dari jabatannya], karena itu maka ia langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Qadli (hakim), lalu ia berdiri hendak pergi dari majelis tersebut,

namun dicegah oleh orang-orang pemerintahan yang hadir saat itu, oleh wakil gubernur lalu ia diserahi kembali untuk tetap memangku jabatan hakim tersebut. Hakim dari madzhab Hanafi memandang bahwa penyerahan kembali jabatan hakim kepada Najmuddin bin Shashra dianggap sah, demikian pula pandangan hakim dari madzhab Maliki. Najmuddin ibn Shashra kemudian pulang ke rumahnya, ia mengetahui bahwa pengangkatan kembali dirinya oleh orang-orang di majelis tadi untuk kembali menduduki jabatan Qadli tidak sah, karena itu ia tetap tidak ingin kembali untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gubernur menuliskan surat ketetapan bahwa tugas-tugas *al-Qadli* Najmuddin ibn Shashra untuk sementara diserahkan kepada para wakilnya hingga datang keputusan dari Sultan.

Kemudian pada akhir bulan Sya'ban datang pembawa berita menyampaikan keputusan dari Sultan bahwa Najmuddin ibn Shashra dikembalikan kepada jabatannya sebagai Qadli. Lalu pada tanggal 5 Ramadlan datang kembali pembawa berita bahwa Sultan meminta *al-Qadli* Najmuddin dan Ibnu Taimiyah supaya menghadap kepadanya, dan Sultan meminta kepada gubernur untuk mengirimkan catatan detail peristiwa terkait masalah Ibnu Taimiyah yang telah terjadi pada tahun 698 H. Kemudian sampailah utusan gubernur menyampaikan berita bahwa al-Jasyinkir dan seorang Qadli madzhab Maliki telah mengingkari kesesatan Ibnu Taimiyah di Mesir, dan bahwa orang-orang bermadzhab Hanbali di sana telah ditekan, bahkan sebagian mereka telah dipukul [sebagai siksaan atas kesesatan mereka]. Kemudian *al-Qadli* Najmuddin dan Ibnu Taimiyah berangkat ke Cairo, keduanya membawa kelompoknya masing-masing, mereka sampai di sana di sekitar 10 hari terakhir bulan Ramadlan, dan telah dibuat majelis sebelumnya pada tanggal 13 setelah shalat jum'at, diangkat didalamnya tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah oleh seorang Qadli

madzhab Maliki. Namun Ibnu Taimiyah berkata: "Orang ini (Qadli Maliki tersebut) adalah musuhku", sehingga Ibnu Taimiyah tidak mau menjawab apa yang dituduhkannya itu. Kemudian tuduhan tersebut kembali diulang, dan Ibnu Taimiyah [dipaksa] diminta untuk menjawab, namun tetap saja Ibnu Taimiyah tidak mau menjawabnya. Hingga akhirnya, Qadli Maliki tersebut menghukum Ibnu Taimiyah dengan dipenjarakan. Lalu Ibnu Taimiyah dibangunkan dari majelis [mahkamah] tersebut, kemudian dipenjarakan di *Burj* (gedung manara). Namun kemudian, sampai berita kepada Qadli Maliki tersebut bahwa ada orang-orang yang senantiasa mendatangi *Burj* tersebut, maka beliau berkata: "Orang ini (Ibnu Taimiyah) harus diasingkan kalau tidak dihukum bunuh, atau kalaupun dihukum bunuh maka [memang] telah nyata kekufurannya". Maka lalu Ibnu Taimiyah dipindahkan di malam hari raya ke suatu penjara dalam tanah (*al-jubb*). Selanjutnya, Qadli Syafi'i [Najmuddin] kembali ke wilayahnya, dan diumumkan di kota Damaskus bahwa barangsiapa berkeyakinan seperti keyakinan Ibnu Taimiyah maka darahnya dan harta bendanya telah halal, khususnya [berita ini] disampainya kepada orang-orang yang bermadzhab Hanbali. Pengumuman ini diserukan [ke semua orang di berbagai tempat], dan juga dibacakan surat keputusan resmi yang dibacakan oleh Ibnu asy-Syihab Mahmud di masjid al-Jami'. Kemudian orang-orang yang mengaku bermadzhab Hanbali dikumpulkan, dari wilayah ash-Shalihiyyah dan lainnya, lalu diambil persaksian dari mereka bahwa mereka di atas keyakinan *al-Imam* asy-Syafi'i.

Putra syekh Jamaluddin ibn azh-Zhahiri menuliskan dalam catatan yang ia kirim kepada beberapa orang kenalannya di Damaskus bahwa semua orang yang ada di Mesir dari para Qadli, para syekh, para *fuqaha'*, para ulama dan segenap orang-orang awam tidak

menyukai Ibnu Taimiyah, kecuali ada seorang yang bermadzhab Hanafi yang fanatik baginya, dan seorang lagi dari madzhab Syafi'i yang diam tidak mengambil sikap. Dan di antara mereka yang keras menentang Ibnu Taimiyah syekh Nashr al-Manbaji. Awal mulanya, sampai berita kepada Ibnu Taimiyah bahwa syekh Nashr al-Manbaji fanatik terhadap Ibnu 'Arabi, maka Ibnu Taimiyah menulis surat kepadanya mencelanya karena sikap fanatik itu. Syekh al-Manbaji heran, mengapa Ibnu Taimiyah sedemikian besar bencinya terhadap Ibnu 'Arabi, bahkan hingga mengkafirkannya. Maka, al-Manbaji alih-alih menerima nasehat Ibnu Taimiyah, malah sebaliknya ia membenci Ibnu Taimiyah. Lalu al-Manbaji mengungkapkan sikap Ibnu Taimiyah tersebut [tentang Ibnu 'Arabi] kepada Baibars al-Jasyankir, dan kebetulan Baibars sangat sangat mencintai dan menghormati syekh al-Manbaji. Karena itu, maka al-Qadli Zainuddin ibn Makhluf; seorang Qadli ulama madzhab Maliki dan syekh Nashr al-Manbaji menyerang orang-orang yang bermadzhab Hanbali. Kebetulan [pula], Qadli madzhab Hanbali, yaitu Syarafuddin al-Harrani adalah seorang yang sedikit bekal dalam ilmu (tidak sangat alim), maka ia bersegera menjawab serangan mereka dalam masalah akidah [bahwa ia dan orang-orang bermadzhab Hanbali sejalan dalam akidah dengan mereka], lalu mereka meminta darinya untuk menulis dengan tulisan tangannya terkait pengakuannya itu. Dan kebetulan [pula, di saat itu] Qadli madzhab Hanafi di Damaskus, yaitu Syamsuddin ibn al-Hariri membela Ibnu Taimiyah, yang untuk itu ia menulis pujian bagi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli ilmu dan paham [masalah-masalah agama], ia menulis dengan tangannya sendiri hingga tiga belas baris, di antaranya yang dituliskannya mengatakan bahwa semenjak tiga ratus tahun lampau semua orang tidak pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah. Dan ketika prihal berita Qadli madzhab Hanafi ini sampai kepada Ibnu Makhluf [Qadli

Maliki] maka ia berusaha untuk menurunkan Ibnul Hariri tersebut dari jabatannya, lalu [benar] diturunkan, dan ditetapkan sebagai penggantinya adalah Syamsuddin al-Adzra'i, namun al-Adzra'i sendiri tidak lama memangku jabatan Qadli hingga kemudian di tahun berikutnya ia juga diturunkan. Kemudian *al-Amir* Sallar, ia juga seorang yang fanatik terhadap Ibnu Taimiyah, maka ia mengumpulkan para Qadli dari tiga madzhab; Qadli Syafi'i, Qadli Maliki, dan Qadli Hanafi. Di hadapan mereka ia berbicara dalam upaya mengeluarkan Ibnu Taimiyah [dari pernjara]. Maka semua Qadli tersebut menemukan kata sepakat dengan Sallar dengannya beberapa syarat, dan dengan ketentuan bahwa Ibnu Taimiyah harus melepaskan beberapa keyakinannya. Lalu mereka mengirim utusan beberapa kali kepada Ibnu Taimiyah menyampaikan [menawarkan] terkait kesepakatan tersebut, namun Ibnu Taimiyah tidak mau menerimanya, dan ia tetap dalam pendapatnya. Karena itu Ibnu Taimiyah tetap di dalam ruang bawah tanah (*al-jubb*), tidak dapat dibebaskan, hingga kemudian datang pertolongan dari Muhanna; pemimpin keluarga Fadhl (*amir ali Fadhl*), lalu pada tanggal 23 Rabi'ul Awwal Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara bawah tanah tersebut dan dibawa ke kastil (Qal'ah), dan kemudian terjadilah diskusi [perdebatan] dengan sekelompok *fuqaha'*, yang pada akhirnya dituliskanlah pengakuan Ibnu Taimiyah bahwa dirinya adalah seorang berakidah Asy'ari. Dan kemudian dengan tulisan tangannya sendiri, Ibnu Taimiyah mengatakan: "Aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makna yang tetap dengan Dzat Allah, dan ia [kalam Allah] adalah sifat dari sifat-sifat Dzat Allah yang *Qadim*, dan ia bukan makhluk, dan ia bukan dengan huruf dan bukan dengan suara, dan bahwa firman Allah: *"ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa"* (QS. Thaha: 5) bukan dalam makna zahirnya, dan aku tidak mengetahui hakekat apa yang dimaksud dengannya, bahkan tidak ada siapapun yang mengetahuinya kecuali Allah, dan pendapatku tentang

an-Nuzul pada hak Allah juga semakna dengan pendapatku tentang *Istawa*. Dan ini [pernyataan] telah ditulis oleh Ahmad ibn Taimiyah". Kemudian mereka bersaksi bagi Ibnu Taimiyah bahwa ia telah bertaubat dari segala apa yang bertentangan dengan pengakuannya [yang telah ditulis] tersebut, yang hal itu diakui olehnya dengan kesadarannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 25 Rabi'ul Awwal 707 H. Dan telah menjadi saksi atas peristiwa itu sekelompok besar dari para ulama dan lainnya. Setelah itu, keadaan kemudian menjadi tenang, dan Cairo menjadi kondusif, aman [tidak ada gejolak].

Kemudian ada sekelompok ulama ahli tasawwuf (*Shufiyyah*) berkumpul di tempat Tajuddin ibn 'Atha'. Pada pertengahan bulan Syawwal mereka mendatangi al-Qal'ah, mengadukan prilaku Ibnu Taimiyah yang telah mencela para syekh tarekat, dan mengadukan pernyataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak boleh istighatsah dengan Rasulullah. Dari pengaduan itu maka Ibnu Taimiyah berangkat ke Syam (Damaskus), ia ikut dengan kelompok kuda pengantar berita (pos). Kondisi ini semua dalam keadaan di mana al-Qadli Zainuddin ibn Makhluf sedang menghadapi sakit yang payah, beliau sedang menghadapi hari wafatnya. Ketika sampai berita keluarnya Ibnu Taimiyah kepada al-Qadli Ibnu Makhluf maka segera beliau menulis surat ke gubernur untuk menangkap Ibnu Taimiyah. Maka ketika sudah di kota Biblis, Ibnu Taimiyah dikembalikan [ke Cairo], lalu dimejahijaukan ke hadapan Ibnu Jama'ah, yang disaksikan atas itu oleh Syarafuddin ibn ash-Shabuni, dan disebutkan bahwa yang juga menjadi saksi adalah 'Ala-uddin al-Qunawi. Dari pengadilan ini maka Ibnu Taimiyah dipenjarakan di distrik Dailam, tepatnya dari tanggal 18 Syawwal hingga akhir bulan Shafar, tahun 709 H. Namun, dalam kurun waktu itu disebutkan ada sekelompok orang [dari pengikutnya] yang sering mendatangi Ibnu Taimiyah, dan kepada mereka Ibnu

Taimiyah menyampaikan apa yang telah ia sampaikan sebelum [dalam cacian terhadap para ahli tasawuf dan tarekat]. Maka kemudian Ibnu Taimiyah dipindahkan ke Iskandariyyah pada akhir bulan Shafar, yang proses pemindahannya diikuti oleh seorang panglima tinggi, sehingga tidak ada siapapun dari pengikut Ibnu Taimiyah yang dapat mengikuti perjalanan itu, lalu Ibnu Taimiyah dipenjarakan di Burj Syarqi (gedung menara timur). Namun, setelah di gedung tersebut Ibnu Taimiyah banyak didatangi para pengikutnya, dan mereka tidak dilarang untuk itu, sehingga sekelompok demi sekelompok dari para pengikutnya terus berdatangan, dan kebetulan tempat di gedung tersebut sangat luas, hingga semakin banyak orang yang datang masuk kepadanya, mereka membaca [belajar] dan berdiskusi dengannya. Demikian, peristiwa yang aku [*al-Hafizh* Ibnu Hajar] baca dalam *Tarikh al-Barzali.* Kondisi itu terus berlangsung demikian, hingga kembalinya Sultan an-Nashir pada kekuasaanya, dan Ibnu Taimiyah mendapat keringanan hukuman. Kemudian, Sultan an-Nashir minta agar Ibnu Taimiyah dihadirkan, maka Ibnu Taimiyah didatangkan dan berjumpa dengan Sultan pada tanggal 18 Syawwal tahun 709 H dalam keadaan dimuliakan. Lalu Sultan juga mengumpulkan para Qadli, dan kemudian mendamaikan antara Ibnu Taimiyah dan Qadli Maliki [yang berseteru dengannya], maka Qadli Maliki tersebut meminta syarat dari Ibnu Taimiyah untuk tidak kembali kepada [kesesataannya], Sultan berkata kepadanya bahwa Ibnu Taimiyah telah bertaubat. Maka Kota Cairo kembali tenang, dan orang-orang datang [belajar] kepada Ibnu Taimiyah. [Kondisi normal] ini berlangsung hingga Sultan an-Nashir berangkat ke Syam dengan niat berperang, yaitu pada bulan Syawwal tahun 712 H, beliau sampai di Damaskus pada awal bulan Dzul Qa'dah, waktu itu Sultan sudah sangat lama tidak mengunjungi Damaskus, hingga lebih dari tujuh tahun, maka kedatangannya disambut meriah oleh semua penduduk kota, dan ibunda beliau [di sana] ketika itu

masih dalam keadaan hidup.

Kemudian pada bulan Ramadlan tahun 719 H, Ibnu Taimiyah kembali dimejahijaukan karena fatwanya dalam masalah talak, yang dari sebab itu maka ia dilarang untuk memberikan fatwa. Kemudian pada akhir bulan Rajab tahun 720 diselenggarakan majelis, dihadirkan padanya Ibnu Tamiyah, membahas tentang masalah talak tersebut, berakhir dengan keputusan Ibnu Taimiyah dipenjarakan kembali di gedung kastil (al-Qal'ah), dan dibebaskan pada bulan 'Asyura', tahun 721 H.

Kemudian pada bulan Sya'ban tahun 726 H, Ibnu Taimiyah kembali dibawa ke meja mengadilan karena fatwanya tentang masalah ziarah [ke makam Rasulullah], berakhir dengan kembali dipenjarakan di al-Qal'ah, sampai ia meninggal di dalam penjara tersebut pada malam senin, tanggal 20 bulan Dzul Qa'dah tahun 728 H. [Demikian catatan panjang *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *ad-Durar al-Kaminah*].

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar menuliskan sebagai berikut[15]: "Ia [Ibnu Taimiyah] berbicara di atas mimbar dengan gaya [memadukan metode] para ahli tafsir, para ahli fiqih, dan para ahli hadits. Maka dalam pembicaraannya di saat yang sama ia mengutip Al-Qur'an [menafsirkannya], mengutip hadits, mengungkap [kaitannya dengan] masalah bahasa, dan ilmu *nazhar* [terkait pemandangannya pada itu semua] yang mungkin tidak mampu bagi seseorang untuk menuangkan itu semua dalam banyak majelis, hingga seakan-akan semua bidang ilmu itu ada di depan matanya, ia berbicara mengambil [semaunya] apa yang dia inginkan dan meninggalkan apa yang tidak dia kehendaki. Kemudian para pengikutnya mengagungkannya [mengkultuskannya] hingga tingkatan berlebihan (al-ghuluw), yang hal itu menjadikan Ibnu Taimiyah merasa *'ujub* (bangga) terhadap

15 *Ad-Durar al-Kaminah* (1/153)

dirinya sendiri, sehingga ia menghinakan banyak orang [dari para ulama], dan ia menampilkan kesan seakan ia seorang mujtahid, hingga berdatangan kepadanya ulama-ulama kecil (yunior) dan yang tua (senior), yang kuat dari mereka dan yang masih baru, hingga sampailah kepada keadaan di mana Ibnu Taimiyah [karena *'ujub*-nya] ia menyalahkan sahabat 'Umar ibn al-Khatthab [dalam beberapa permasalahan]. Dan ketika masalah ini sampai kepada syekh Ibrahim ar-Raqiy, yang kemudian beliau membantahnya; maka Ibnu Taimiyah meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah (*istighfar*) karena kesalahannya itu. Lalu, terhadap sahabat 'Ali ibn Abi Thalib, Ibnu Taimiyah juga menyalahkannya dalam tujuh belas masalah [yang telah ditetapkan oleh 'Ali], yang dalam [kesesatannya tersebut] Ibnu Taimiyah telah menyalahi Al-Qur'an, di antaranya tentang masa *'iddah* perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian [selain itu], karena fanatiknya terhadap madzhab Hanbali, Ibnu Taimiyah [sering] mencela kaum Asy'ariyyah, hingga ia mencaci-maki al-Ghazali, yang karena sebab itu ia didatangi sekelompok orang yang hampir saja mereka membunuhnya.

Dan ketika panglima Ghazan datang dengan balatentara Tatar datang [masuk] wilayah Syam, Ibnu Taimiyah mendatanginya dengan berbicara dengannya dengan kata-kata yang pedas, hingga penglima Ghazan hendak membunuhnya, tapi kemudian Ibnu Taimiyah selamat. Dari semenjak itu nama Ibnu Taimiyah semakin popular. Di saat yang sama ketika syekh Nashr al-Manbaji naik memangku jabatan karena penghormatan Baibars al-Jasyankir kepadanya; sampailah berita kepadanya (al-Manbaji) bahwa Ibnu Taimiyah telah mencaci-maki (atau mengkafirkan) Ibnu 'Arabi, sementara al-Manbaji berkeyakinan bahwa Ibnu 'Arabi adalah seorang yang lurus [dalam akidah dan ajarannya], dan meyakini bahwa mereka yang menyandarkannya

kepada akidah *ittihad* atau *ilhad* (kufur) adalah karena mereka tidak memahami ungkapan-ungkapan Ibnu 'Arabi sendiri. Maka al-Manbaji mengutus orang untuk mengingkari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut, lalu dibalas oleh Ibnu Taimiyah dengan mengirim catatan yang panjang, kesimpulan tulisannya bahwa Ibnu 'Arabi dan para pengikutnya adalah orang-orang ahli *ittihad* yang ia itu adalah hekekat kekufuran. Tuduhan Ibnu Taimiyah itu tidak diterima. Kemudian al-Manbaji dikuatkan oleh sekelompok orang yang meneliti keyakinan Ibnu Taimiyah yang telah mendapati berbagai kesesatan dalam berbagai pelajaran-pelajaran dan fatwa-fatwanya. Mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah [dalam majelisnya] mengutip hadits *an-Nuzul*, lalu ia turun dari dua anak tangga di atas mimbar, sambil berkata: "[Allah] turun seperti turunku ini", yang karena itu Ibnu Taimiyah dianggap berkeyakinan *tajsim*. Lalu Ibnu Taimiyah juga menolak [kebolehan] *tawassul* dengan Rasulullah atau *istigatsah* dengannya, yang karena sebab itu ia digelandang dari Damaskus, di bulan Ramadlan tahun 705 H, hingga ditegakkanlah hukuman atasnya [seperti yang telah terjadi], ia dipenjarakan berkali-kali [keluar masuk] selama dalam kurun empat tahun atau lebih, namun demikian ia tetap saja masih menyampaikan fatwa-fatwanya. Kemudian syekh Nashr al-Manbaji mendatangi syekh Karimuddin al-Amili; pemimpin *khanaqah* (majelis dzikir dan ibadah) *"Sa'id as-Su'ada'"* dan mengeluarkannya dari *khanaqah*, juga mendatangi Syamsuddin al-Jazari dan mengeluarkannya dari [tugas] mengajar di asy-Syarifiyyah. Disebutkan bahwa al-Amili [setelah itu] masuk dalam [ruang] *khalwah* di Mesir selama empat puluh hari, selama itu ia tidak keluar, hingga kemudian runtuh kekuasaan Baibars al-Jasyankir dan hilang pengaruh al-Manbaji, dan kemudian dibebaskanlah Ibnu Taimiyah [dari penjara], lalu ia berangkat ke Syam. Terkait [kontroversi] Ibnu Taimiyah ini terdapat beberapa kelompok manusia dalam memandangnya. Sebagian mereka menyandarkan

Ibnu Taimiyah kepada akidah *tajsim*, karena apa yang ia catatakan dalam [karya-karyanya]; *al-'Aqidah al-Hamawiyyah, al-'Aqidah al-Wasithiyyah,* dan lainnya, ia mengatakan bahwa *al-yad, al-qadam, as-saq,* dan *al-wajh* adalah sifat-sifat [dalam makna] hakekat bagi Allah, dan menurutnya Allah *Istawa* dengan Dzat-Nya di atas 'Arsy. Sehingga dibantah kepadanya bahwa demikian itu melazimkan adanya Allah memiliki tempat [dan arah] dan terbagi-bagi (tersusun dari anggota-anggota badan), lalu ia (Ibnu Taimiyah) menjawab: "Aku tidak mengatakan bahwa bertempat dan ketersusunan dari bagian-bagian (anggota-anggota badan) itu sebagai sifat benda". Kesimpulannya, Ibnu Taimiyah menetapkan adanya tempat [dan arah] bagi Dzat Allah. Sebagian lainnya menyandarkan Ibnu Taimiyah kepada *zandaqah* (artinya, Ibnu Taimiyah seorang *zindik*, kafir), karena sebab perkataannya bahwa Rasulullah tidak boleh minta tolong (*istighatsah*) dengannya; di mana hal itu merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap keagungan Rasulullah. [Saat itu] orang yang paling keras menentang Ibnu Taimiyah dalam masalah ini adalah an-Nur al-Bakri, ketika diselenggarakan majelis khusus untuk membahas masalah ini ada sebagian orang saat itu berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah dihukum *ta'zir*, maka an-Nur al-Bakri tampil berkata: "Menetapkan hukuman *ta'zir* itu tidak ada gunanya, karena kalau telah jelas itu adalah pelecehan terhadap Rasulullah maka hukumannya harus dibunuh, tetapi kalau nyata itu bukan pelecehan maka tidak boleh ditetapkan hukuman *ta'zir*". Sebagian lainnya menyandarkan Ibnu Taimiyah kepada nifaq (artinya, Ibnu Taimiyah seorang munafik), sebab perkataannya [melecehkan sahabat 'Ali] seperti yang telah dijelaskan di atas, juga sebab perkataannya bahwa 'Ali seorang yang jauh dari rahmat Allah (*makhdzul*) ke manapun ia pergi, serta sebab perkataannya bahwa 'Ali seorang yang gila jabatan, 'Utsman seorang yang gila harta, Abu Bakr [menurutnya] seorang yang sudah sangat

tua yang tidak menyadari segala apa yang diucapkannya sendiri, dan bahwa 'Ali masuk Islam dalam keadaan masih kanak-kanak, dan Islamnya anak kecil dalam satu pendapat [menurutnya] tidak sah". [Demikian catatan *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *ad-Durar al-Kaminah*].

Ibnul wardi dalam kitab *Tarikh* menuliskan sebagai berikut[16]: "Dan pada tahun tersebut, yaitu tahun 718 H, bulan Jumadal Akhirah, terbit surat keputusan resmi Sultan bahwa syekh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah dilarang memberikan fatwa dalam masalah sumpah dengan talak. Untuk [sosialisai] itu diselenggarakan suatu majelis, lalu dari sanalah diserukan surat keputusan Sultan tersebut ke seluruh pelosok negeri. Aku (Ibnul Wardi) berkata: "Setelah terbitnya surat keputusan tersebut dan diumumkan, ada seseorang datang kepadaku membawa fatwa [yang telah ia dapatkan] yang di antara kandungan isinya; "Bahwa ia telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dalam keadaan suci, atau dalam keadaan beberapa kali suci sebelum dirujuk atau sebelum habis masa *'iddah*-nya, maka [menurutnya] dalam masalah ini ada pendapat ulama; pendapat yang paling nyata kebenarannya (*al-azh-har*) bahwa [konsekuensi atas suami] dari demikian itu hanya jatuh [dihitung] satu talak saja. Dan jika ia mentalak istrinya tersebut setelah merujuknya (dalam masa *'iddah*), atau menikahinya kembali dengan akad yang baru (setelah lewat masa *'iddah*) dan talak itu adalah talak yang mubah maka talaknya itu dihitung (berbilang). Demikian pula dengan talak yang ke tiga; jika terjadi setelah ia merujuknya (dalam masa *'iddah*), atau menikahinya kembali dengan akad yang baru (setelah lewat masa *'iddah*) dan talak itu adalah talak yang mubah maka talaknya itu dihitung (berbilang, artinya telah jatuh tiga kali talak), maka [mantan] istrinya tersebut setelah itu tidak halal

16 *Titimmah al-Mukhtashar Fi Akhbar al-Basyar (Tarikh Ibnul Wardi)*, (2/381)

baginya, kecuali ia telah menikah dengan laki-laki lain sesuai tuntunan *Syara'*, bukan nikah hanya untuk menghalalkan saja (*nikah tahlil*)". Kemudian di bawah [catatan] fatwa tersebut ada tulisan tangan dari Ibnu Taimiyah, berkata: "Ini dikutip dari perkataanku, dan ini ditulis oleh[ku]; Ahmad Ibnu Tamiyah". Selain pendapatnya tersebut, Ibnu Taimiyah juga memiliki pendapat [fatwa] tentang adanya berbagai keringanan (*rukhash*) dalam masalah talak. Pendapat [rusak] yang [sedikitpun] tidak dianggap (tidak dipedulikan) oleh para ulama dan tidak dikomentari". [Demikian tulisan Ibnul Wardi dalam kitab *Tarikh*].

Kemudian Ibnul Wardi menuliskan[17]: "Dan pada tahun tersebut, (yaitu tahun 726 H), pada bulan Sya'ban, Ibnu Taimiyah dipenjarakan di penjara Damaskus dengan cara yang mulia dan dengan dinaikan di atas binatang tunggangan. Saat itu yang menjadi pelayannya adalah Musyidd al-Awqaf dan al-Hajib ibn al-Khathir. Ruang penjara dikosongkan, dibersihkan, dan ditempatkan di dalamnya beberapa alat-alat yang dibutuhkan oleh Ibnu Taimiyah. Sultan mengeluarkan keputusan resmi bahwa Ibnu Taimiyah dilarang memberikan fatwa. Sebab utamanya; karena sebelumnya ada sebuah fatwa dari Ibnu Taimiyah yang ditulis dengan tangannya sendiri ia melarang mengadakan perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah dan makam orang-orang saleh. Di saat itu ada juga sekelompok pengikut Ibnu Taimiyah yang juga dipenjarakan bersamnya, ada pula sebagian lainnya yang yang dikenakan hukuman Sultan *(ta'zir)*. Para pengikut Ibnu Taimiyah yang dipenjarakan itu kemudian semuanya dibebaskan, kecuali Syamsuddin Muhammadin ibn Abi Bakr; imam al-Jauziyyah yang tetap dipenjarakan di al-Qal'ah bersamanya". [Demikian tulisan Ibnul Wardi].

Shalahuddin ash-Shafadi; salah seorang murid Ibnu Taimiyah

17 *Tarikh Ibnil Wardiy*, (2/398)

dan *al-Imam* at-Taqiyy as Subki, sebagaimana dituliskan dalam kitab *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr*, berkata[18]: "Pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 698 H ada sekelompok orang dari madzhab Syafi'i yang telah mendatangi Ibnu Taimiyah karena pendapatnya dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka mengambil buku berisi fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan *al-Fatawa al-Hamawiyyah* dan membantah isinya. Mereka membuat majelis bagi Ibnu Taimiyah [untuk diskusi/berdebat] dengannya, namun Ibnu Taimiyah dibela oleh al-Afram, sehingga tujuan mereka dari majelis tersebut [untuk membungkam Ibnu Taimiyah] tidak tercapai. Lalu diumumkan di seluruh wilayah Damaskus bahwa apa yang terkandung dalam [kitab] *al-'Aqidah al-Hamawiyyah* adalah batil (sesat), namun kemudian ia (Ibnu Taimiyah) dibela oleh Jaghan al-Musyidd, dan padahal saat itu Ibnu Taimiyah sudah dilarang untuk berbicara.

Kemudian pada hari jum'at, Ibnu Taimiyah duduk seperti biasanya dan berbicara (di hadapan para pengikutnya). Lalu datang ke majelisnya tersebut *Qadli al-Qudlat* Imamuddin, mereka (para pengikut Ibnu Taimiyah) banyak membahas masalah dengannya, dalam pembicaraan yang panjang, hingga kemudian *al-Qadli* Imamuddin dan saudaranya; Jalaluddin rujuk dan keduanya berkata: "Siapa yang berkata (buruk) tentang syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) maka kami akan menghukumnya".

Kemudian ia (Ibnu Taimiyah) dan *al-Qadli* Najmuddin ibn Shashra diminta datang ke Mesir, lalu keduanya datang ke Mesir pada 12 Ramadlan tahun 705 H, ia mendapat pembelaan dari al-Amir Saifuddin Sallar, tetapi pembelaan itu dibatalkan oleh Baibars al-Jasyankir, maka mereka (pengikut Ibnu Taimiyah) membuat majelis baginya yang terpisah dari penjaranya, hingga kemudian ia dipenjarakan di Khizanah

18 Lihat *A'yan an-'Ashr Wa A'wan an-Nashr,* (1/34), manuskrip.

al-Bunud, kemudian dipindahkan ke Iskandariyah di bulan Safar tahun 709 H dan tidak ada seorangpun dari pengikutnya yang dapat berjumpa dengannya. Kemudian Ibnu Taimiyah dikeluarkan dari penjara, lalu menetap di Cairo beberapa saat, lalu dipenjarakan lagi, kemudian dikeluarkan lagi pada tanggal 8 Syawwal tahun 709 H, ia dibebaskan oleh an-Nashir ketika ia datang dari al-Kark. Kemudian ia berangkat ke Damaskus menetap di sana. Lalu di hari selasa tanggal 19 Ramadlan tahun 719 H para ulama dan para hakim berkumpul di tempat al-Amir Saifuddin, dibacakan dihadapan mereka surat keputusan Sultan, di dalamnya terkait fatwa Ibnu Taimiyah dalam masalah talak, ia dicela atas fatwanya tersebut setelah ia dilarang untuk berfatwa. Kemudian dibuatkan majelis terpisah untuk menegaskan larangan atas Ibnu Taimiyah untuk berfatwa. Lalu pada hari kamis tanggal 12 Rajab 720 H dibuat majelis bagi Ibnu Taimiyah di Darus-Sa'adah, mereka mengulang pebicaraan terkait fatwa Ibnu Taimiyah dalam masalah talak, yang karena itu maka mereka mencacinya. Lalu Ibnu Taimiyah dipenjarakan di al-Qal'ah Damaskus, ia tinggal di dalamnya hingga hari senin, hari 'Asyura (10 Muharram), tahun 721 H, lalu dikeluarkan dari penjara setelah Ashar dengan surat keputusan Sultan, kemudian ia pulang ke rumahnya, dan lama masa dipenjarakannya di sana adalah 5 bulan 18 hari. Pada hari senin, setelah Ashar, 16 Sya'ban 726 H, di masa hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Jalaluddin al-Qazwini, mereka berbicara dengannya (Ibnu Taimiyah) dalam masalah ziarah, peristiwa ini dilaporkan ke Mesir, maka datanglah keputusan resmi Sultan agar supaya ia dipenjarakan di al-Qal'ah, maka Ibnu Taimiyah berada di penjara tersebut sampai meninggal pada malam senin, 12 Dzul Qa'dah, tahun 728 H, di Qal'ah Damaskus, wafat di tempat di mana ia dipenjarakan. Ibnu Taimyah lahir di Harran, tahun 661 H, awal pertemuanku dengannya adalah pada tahun 717 H atau 718 H, ia berada di madarasahnya di al-Qasha'in di Damaskus, aku bertanya

kepadanya suatu masalah dalam tafsir, satu masalah dalam *I'rab*, dan masalah yang rumit dalam perkara *mumkin 'aqli* dan perkara *wajib 'aqli*, itu semua telah aku ceritakan dalam biografinya dalam kitabku *at-Tarikh al-Kabir.* Setelah itu aku bertemu dengannya beberapa kali, aku hadir di majelis-majelisnya dalam kajian-kajian madzhab Hanbali, [waktu itu, awalnya] aku melihat dirinya sebagai sebuah keajaiban dari beberapa keajaiban darat dan laut, semacam manusia yang tidak ada duanya, dengan bentuk yang asing [yang tidak ada tandingannya]". [Demikian tulisan ash-Shafadi].

Dan prihal sebenarnya dari Ibnu Taimiyah ini adalah seperti yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh al-Faqih al-Mujtahid* Taqiyuddin as-Subki[19]: "Ia (Ibnu Taimiyah) dipenjarakan dengan kesepakatan (Ijma') ulama dan para pemangku kekuasaan". [Demikian perkataan as-Subki].

Taqiyuddin al-Hushni dalam kitab *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad*[20], setelah menukil keputusan resmi Sultan Ibnu Qalawun, -akan datang rinciannya-, tentang Ibnu Taimiyah, berkata: "Lebih dari itu, apa yang telah disebutkan oleh penulis kitab *'Uyun at-Tawarikh,* yaitu Ibnu Syakir, popular dengan sebutan Shalahuddin al-Kutubi dan at-Turaiki, yang merupakan pengikut [murid] Ibnu Taimiyah sendiri, bahwa Ibnu Taimiyah telah dipukuli dengan parah karena ia berkata kepada seorang *mu'adzin* di menara al-'Arus di waktu sahur (menjelang subuh); "Engkau adalah orang musyrik", hanya karena *mu'adzin* tersebut berkata:

ألا يا رسول الله أنت وسيلتي * إلى الله في غفران ذنبي وزلتي

"Tidaklah engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai wasilahku kepada Allah dalam permohonan ampunan dosaku dan kesalahanku". Bahkan

19 *Fatawa as-Subki,* (2/210)

20 *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 41-42)

mereka hendak memukul leher Ibnu Taimiyah (membunuhnya), kemudian mereka memperbaharui Islamnya. Dan sesungguhnya aku mengutip apa yang disebutkan oleh Ibnu Syakir ini oleh karena hal ini lebih kuat dalam membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah, walaupun sebenarnya itu adalah sebagian kecil saja dari sekian banyak keburukannya dan kesesetannya, oleh karena sesungguhnya dalam catatan si-murid ini terdapat pelecehan kuat dalam kehinaan mengikuti [ajarann]-nya. Anehnya, Ibnu Taimiyah sendiri menceritakan itu, dan si-murid ini hanya diam tidak tidak berkomentar.

Perkataan Ibnu Taimiyah Tentang *Istawa* Dan Peristiwa Orang-Orang Bereaksi Hendak Memukulnya

Di antara perkataan Ibnu Taimiyah tentang *Istawa* adalah pada peristiwa yang diberitakan oleh Abu al-Hasan Ali ad-Damasyqi yang terjadi di pelataran masjid Jami' al-Umawiy, dari ayahnya berkata: "Kami tengah duduk di majelis Ibnu Taimiyah, ia memberikan pelajaran dan nasehat, tiba-tiba ia mengarahkan materi pembicaraan kepada ayat-ayat tentang *Istawa*, hingga kemudian ia berkata: "Allah *Istawa* atas Arsy-Nya sama dengan seperti *Istiwa'* saya ini". Maka saat itu pula orang-orang loncat berdiri dari tempat duduknya masing-masing, langsung menurunkan Ibnu Taimiyah dari tempat duduknya, mereka hendak memukulinya; dengan tinju, sendal, dan lain sebagainya. Lalu mereka membawa Ibnu Taimiyah kepada sebagian hakim, yang kebetulan di tempat para hakim tersebut telah berkumpul sekelompok ulama, maka Ibnu Taimiyah mulia berdebat dengan mereka. Para ulama berkata: "Apa dalilmu dalam apa yang telah engkau katakan? (yaitu perkataannya; Allah duduk dan bertempat di atas Arsy)", Ibnu Taimiyah menjawab: "Firman Allah: *"ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" (QS. Thaha: 5)*. Mereka, para ulama menertawai Ibnu Taimiyah, mereka tahu bahwa dia seorang yang bodoh, ia tidak berjalan di atas kaedah-kaedah keilmuan yang benar. Kemudian mereka memindahkan Ibnu Taimiyah ke tempat khusus untuk mereka teliti lebih dalam prihal ajaran dan keyakinanya. Mereka bertanya kepadanya; Apa pedapatmu tentang firman Allah: *"Fa Aynama Tuwallu fa Tsamma Wajhullah" (QS. Al-Baqarah: 115)*? Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban [*ngawur*] yang darinya mereka tahu hekekat siapa Ibnu Taimiyah sebebenarnya bahwa ia sungguh termasuk orang yang bodoh. Ibnu Taimiyah sendiri tidak paham dengan apa yang ia ucapkan. Ia hanya

terbuai dan tertipu oleh banyaknya pujian baginya dari orang-orang awam dan sekelompok ulama yang nihil dari pemahaman lurus dalam menghimpun metode pengambilan dalil yang baik dan benar. Aku sendiri telah melihat dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang masalah *Istawa*, ia menuliskan panjang lebar, namun semua itu adalah pemahaman-pemahaman menyesatkan, nekad, dan nyata di luar kaedah-kaedah para ulama Ahlul Haq. Bagi seorang yang melihat catatan-catatan Ibnu Taimyah jika ia bukan seorang yang benar-benar banyak ilmu, kecerdasan, dan tingkat ketelitian yang mumpuni maka ia akan menyangka bahwa Ibnu Taimiyah di atas jalan yang benar. Di antara kumpulan dari itu semua, setelah ia simpulkan dan bicara panjang, mengatakan bahwa Allah bersama kita secara hekekat, juga Dia berada di atas Arsy secara hakekat, sebagaimana Allah sendiri menurutnya telah menghimpunkan dua pemahaman tersebut, dalam firman-Nya: "Dia (Allah) yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam hari, kemudian [dalam faham Ibnu Taimiyah] bersemayam di atas Arsy, Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, Dia [dalam faham Ibnu Taimiyah; secara hekekat] bersama kalian di manapun kalian berada, dan Allah dengan apa yang kalian perbuat Maha melihat" (QS. Al-Hadid: 4). Ayat ini, menurut Ibnu Taimiyah, memberitakan kepada kita bahwa Allah berada di atas Arsy, mengetahui segala sesuatu, dan bersama kita secara hekekat di manapun kita berada".

Kemudian Taqiyyuddin al-Husni menuliskan[21]: "Kita kembali kepada apa yang telah diceritakan oleh Ibnu Syakir al-Kutubi dalam kitab *Tarikh*, pada juz 20, ia berkata: Pada tangagl 8 Rajab, tahun 705 H, diselenggarakan sebuah majelis, dihadiri para Qadli

21 *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 43-45)

dan para ulama, juga dihadiri perwakilan Sultan, bertempat di al-Qashr al-Ablaq. Ibnu Taimiyah ditanya tentang akidahnya, maka ia mengungkapkan beberapa bagian darinya. Kemudian dikeluarkan *al-'Aqidah al-Wasithiyyah* karya Ibnu Taimiyah, dibacakan di mejelis tersebut. Lalu terjadilah diskusi yang panjang. Tersisa beberapa bagian yang belum dibahas, ditangguhkan untuk diselenggarakan majelis ke dua. Kemudian para hari jum'at, 12 Rajab di tahun tersebut para ulama kembali berkumpul, ikut hadir di majelis tersebut Shafiyuddin al-Hindi, terjadilah diskusi. Lalu mereka sepakat bahwa Kamaluddin az-Zumallakani yang pantas meneliti keyakinan Ibnu Taimiyah. Semua yang hadir di majelis tersebut sepakat menerima keputusan itu. Maka Kamaluddin az-Zumallakani dapat membungkam Ibnu Taimyyah, hingga Ibnu Taimiyah khawatir teradap dirinya sendiri, maka iapun bersaksi terhadap dirinya sendiri di hadapan seluruh hadirin saat itu bahwa ia seorang yang bermadzhab Syafi'i, dan berkeyakinan seperti keyakinan *al-Imam* asy-Syafi'i. Maka semua orang saat itu menerima dan rela dengan pengakuan Ibnu Taimiyah. Majelis selesai, dan seluruh orang pulang.

Tapi kemudian, para sekelompok pengikut Ibnu Taimiyah menebar isu, bahwa syekh mereka-lah yang telah menang dalam diskusi dan perdebatan tersebut, dan [menurut mereka] kebenaran berada di pihaknya. Orang-orang tersebut kemudian dibawa ke hadapan Qadli Jalaluddin al-Qazwini, juga dihadirkan bersama mereka; Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah dipukul, dan di-*ta'zir* (dihukum), lalu al-Qazwini menolongnya. Demikian pula diperlakukan seperti itu oleh seorang dari madzhab Hanafi terhadap dua orang dari para pengikut Ibnu Taimiyah. Kemudian [Ibnu Syakir] berkata: Di bulan Rajab kembali berkumpul para Qadli dan para *fuqaha*, diselenggarakan kembali majelis di al-Maidan, hadir pula saat itu pihak

perwakilan Sultan, mereka berdiskusi dalam masalah akidah, keadaan diskusi sama dengan saat pertemuan pertama. Selang beberapa hari datanglah surat resmi Sultan dibawa petugas penghantar surat dari Mesir berisi perintah terhadap hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Najmuddin ibn Shashra dan Ibnu Taimiyah untuk menghadap Sultan. Dalam tulisan surat resmi Sultan tersebut dinyatakan: "Handaklah diungkap apa yang telah terjadi pada tahun 698 H tentang akidah Ibnu Taimiyah". maka mereka mencari orang yang mengetahui peristiwa pada tahun tersebut, lalu mereka ditanya apa saja dalam masalah akidah yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah saat itu. Kemudian mereka menghadirkan bagi Qadli Jalaluddin al-Qazwini [catatan] akidah [Ibnu Taimiyah] yang dahulu pernah dihadirkan di masa hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Imamuddin. Dan mereka berbicara dengan pemimpin para *umara'* (*Malik al-Umara'*) untuk menuliskan peristiwa yang telah terjadi di masa itu [untuk dikirim], dan ia menerima [saran itu]. Lalu di hari kedua sampailah suruhan *Malik al-Umara'* dari Mesir dengan petugas penghantar surat, ia memberitakan bahwa tuntutan terhadap Ibnu Taimiyah sangat banyak, dan bahwa Qadli Maliki [saat itu] berperan besar dalam menentang Ibnu Taimiyah, juga memberitakan berbagai peristiwa tentang orang-orang bermadzhab Hanbali di Mesir bahwa sebagian mereka telah dihukum pukulan. Maka ketika *malik al-umara'* mendengar apa yang disampaikan itu ia tidak jadi untuk menulis [surat], kemudian ia menyuruh Syamsuddin ibn Muhammad al-Mahmandar untuk mendatangi Ibnu Taimiyah, untuk menyampaikan kepadanya bahwa *malik al-umara'* telah membuat keputusan resmi bahwa ia harus berangkat besok [ke Mesir], demikian pula mendatangi *Qadli al-Qudlat* [Najmuddin ibn Shashra, untuk menyampaikan perintah berangkat ke Mesir]. Maka mereka semua berkemas siap untuk berangkat. Ibnu Taimiyah berangkat

dengan didampingi dua saudaranya; 'Abdullah dan 'Abdur-Rahman, juga ikut bersama mereka beberapa orang dari pengikutnya.

Pada tanggal 7 Syawal sampai pembawa berita ke Damaskus, mengatakan bahwa mereka [yang diperintah mengahadap Sultan] telah sampai di Mesir. Di sana diselenggarakan sebuah majelis di kastil Cairo, dihadiri para hakim, ahli fiqih, para ulama dan orang-orang pemerintahan. Maka berbicaralah syekh Syamsuddin ibn 'Adnan asy-Syafi'i, kemudian ia menuduhkan terhadap Ibnu Taimiyah dalam beberapa masalah akidah, dalam beberapa pasal. Ibnu Taimiyah diberi kesempatan menjawab, ia memulai pembicaraan dengan membaca *hamdalah* (memuji Allah), lalu ia berbicara dengan materi yang berisi nasehat-nasehat. Dikatakanlah kepadanya; "Wahai syekh, apa yang engkau sampaikan dari nasehat-nasehat kami semua tahu itu, kami tidak butuh kepada nasehatmu, engkau adalah orang yang telah dituduh dalam masalah-masalah *Syara'*, maka jawablah tuduhan tersebut!". Lalu Ibnu Taimiyah memulai kembali perbicaraannya dari awal, ia hendak kembali membaca *hamdalah*, namun mereka mencegahnya, dan kembali dikatakan kepadanya; "Jawablah!!". Ibnu Taimiyah tidak mau bebicara, ia diam. Hingga diulang-ulang kepadanya untuk berbicara menjawab tuduhan terhadapnya, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari Ibnu Taimiyah. Dari sini masalah semakin panjang. Hingga kemudian seorang hakim bermadzhab Maliki mengadilinya dengan menetapkan hukuman penjara atasnya. Maka Ibnu Taimiyah dipenjarakan, demikian pula kedua saudaranya dipenjarakan bersamanya, ditempatkan di salah satu [gedung] menara kastil. Lalu ada sekelompok orang-orang pemerintahan yang pergi pulang [mengontrol] ke penjara Ibnu Taimiyah tersebut, hingga ketika hakim Maliki tersebut mendengar itu maka ia berkumpul dengan orang-orang pemerintahan tersebut dan berkata kepada mereka:

"Ibnu Taimiyah ini wajib dipersekusi jika ia tidak dihukum bunuh, atau memang ia harus dihukum bunuh karena telah nyata kekufurannya". Maka kemudian mereka memindahkannya ke suatu ruang bawah tanah di kastil pegunungan, dan kedua saudaranya juga dipindahkan bersamanya dengan keadaan dihinakan.

Pada tanggal 16 Dzul Qa'dah datanglah hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) dari Mesir, Najmuddin ibn Shashra. Di hari jum'at ia duduk di as-Syubbak al-Kamali, datang kepadanya para ahli Qira'ah, dan para *munsyid*; mereka mendendangkan ucapan-ucapan selamat kepadanya. Dan hakim agung ini membawa beberapa surat keputusan, namun belum diberitahukan kepada wakil kesultanan [di wilayah Damaskus tersebut]. Setelah beberapa hari barulah kemudian diberitahukan kepadanya isi keputusan tersebut. Lalu secara resmi *Malik al-Umara'* membacakan surat keputusan tersebut dan memerintahkan untuk dilaksanakan seluruh perintah di dalamnya, karena itu adalah keputusan resmi kesultanan. Mereka juga menjelaskan keputusan itu kepada orang-orang yang bermadzhab Hanbali, dan memerintahkan mereka semua untuk berkumpul di auditorium tempat orasi di al-Jami' al-Umawi setelah shalat. Maka kemudian datanglah seluruh Qadli di auditorium, ikut hadir di sama penglima besar; Ruknuddin Baibars al-'Ala-i, juga ikut dihadiri *Qadli al-Qudlat* Najmuddin ibn Shashra yang datang bersamanya. *Qadli al-Qudlat* datang bersama panglima besar yang mendampinginya dalam menetapkan para Qadli [untuk distrik Damaskus], dalam rekrutmen balatentara, serta dalam meninjau wakaf-wakaf, dan menggali berbagai informasi [wilayah setempat]. Lalu, setelah itu itu dibacakanlah surat keputusan yang telah sampai dan berada di tangan *Qadli al-Qudlat* Najmuddin ibn Shashra, yang di antara bagian di dalamnya perkara-perkara terkait Ibnu Taimiyah dalam masalah akidahnya, perintah terhadap semua orang untuk menjauhi

akidah tersebut, khususnya orang-orang yang bermadzhab Hanbali, dengan ancaman berat terhadap mereka; dapat diturunkan dari jabatan-jabatan yang diemban, dipenjarakan, disita harta bendanya, hingga pengusiran, karena mereka yang berkeyakinan demikian telah keluar dari akidah Rasulullah. Dan salinan catatan itu sama dengan salinan catatan sebelumnya. Surat keputusan itu dibacakan oleh Syamsuddin Muhammad ibn Syihabuddin al-Mawaqqi', selanjutnya dibacakan dan diperdengarkan kembali kepada orang banyak oleh Ibnu Shubh, seorang mu-adzin. Setelah itu dibacakan oleh syekh Burhanuddin yang diembani tugas khithabah. Kemudian, setelah selesai dibacakan, maka dihadirkanlah orang-orang bermadzhab Hanbali dalam keadaan dihinakan di hadapan *al-Qadli* Jamluddin al-Maliki yang disaksikan dengan para *Qadli* lainnya. Maka orang-orang yang mengaku bermadzhab Hanbali tersebut mengaku dan berikrar bahwa mereka berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh *al-Imam* Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i.

Dan pada tanggal 7 Shafar 718 datanglah surat keputusan resmi Sultan berisi larangan berfatwa dalam masalah talak seperti yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, dan berisi perintah untuk diselenggarakan majelis di Darus-Sa'adah dengan dihadirkan Ibnu Taimiyah di dalamnya dan para Qadli, serta para ulama. Maka hadirlah Ibnu Taimiyah, dan mereka menyidangnya tentang perkara talak yang difatwakan olehnya. Lalu mereka melarang Ibnu Taimiyah dari fatwa tersebut, tapi ia tidak mau menerima. Ibnu Taimiyah juga tidak mau menerima keputusan Sultan, serta tidak mau mendengar keputusan para penguasa yang melarangnya untuk berfatwa. Ibnu Taimiyah beralasan bahwa fatwa tersebut bukan berasal dari dirinya. Di majelis tersebut kemudian hadir lima orang, mereka semua menegaskan bahwa Ibnu Timiyah telah memberikan fatwa kepada mereka dengan

demikian itu. Namun Ibnu Taimiyah tetap mengingkarinya, ia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak berfatwa demikian. Kemudian hadir di majelis tersebut Ibnu Thulaisy dan beberapa saksi yang lain, mereka semua bersaksi bahwa Ibnu Taimiyah telah memberikan fatwa kepada seorang tukan daging, bernama Qomar Maslamani di perkebunan Ibnu Manja. Maka dikatakanlah kepada Ibnu Taimiyah; "Tulislah dengan tanganmu sendiri bahwa engkau tidak akan berfatwa kembali dengan demikian itu, juga dengan fatwa yang lainnya". Maka Ibnu Taimiyah menulis janji tersebut dengan tangannya sendiri bahwa ia tidak akan berfatwa dengan demikian itu [prihal talak], tetapi Ibnu Taimyah tidak mau menulis bahwa dirinya; "juga tidak akan berfatwa dengan fatwa yang lainnya", maka *Qadli al-Qudlat* (hakim agung) Najmuddin ibn Shashra berkata: "Aku jatuhkan atasmu hukuman, engkau dipenjarakan dan diasingkan". Ibnu Taimiyah berkata kepada: "Pengadilanmu batil, karena engkau adalah musuhku". Ibnu Taimiyah tidak mau menerima keputusan itu hakim agung tersebut. Maka ia dibawa secara paksa, lalu dipenjarakan di Qal'ah Damaskus. Dan pada tahun 721 H, di hari 'Asyura (10 Muharram) Ibnu Taimiyah dilepas dari penjara Qal'ah Damaskus tersebut, dengan total masa penahanannya adalah 5 bulan setengah". [Demikian tulisan Taqiyuddin al-Husni].

Ibnu Syakir al-Kutubi berkata[22]: "Pada tanggal 6 Sya'ban datang petugas pembawa surat dari Mesir membawa surat keputusan Sultan berisi perintah untuk memjarakan syekh *al-Imam al-'Allamah* Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Maka datanglah Nashiruddin Musyiddul Awqaf dan al-Amir Badruddin ibn al-Khathib al-Hajib ke tempat syekh Taqiyuddin, membawa berita pemenjaraannya. Syekh berkata; "Ini adalah kebaikan yang banyak". Lalu didatangkanlah bintang tunggangan. Syekh manaikinya, lalu berjalan besama mereka ke

22 *'Uyun at-Tawarikh* (h. 179), manuskrip

Qal'ah Damaskus. Syekh diasingkan dalam sebuah rumah kosong tanpa ada jalur akses keluar, dan air dialirkan ke rumah tersebut. Di antara isi surat keputusan Sultan adalah bahwa diperkenankan bersama syekh; anaknya, atau saudaranya, atau pembantunya yang dapat membantu melayani kebutuhan-kebutuhannya, dengan semua fasilitas yang telah dipersiapkan. Syekh memilih saudaranya; Zainuddin 'Abdurrahman, untuk menemaninya dan melayaninya. Penyebab dari [hukuman] itu semua adalah karena syekh telah mengeluarkan beberapa fatwa yang diantaranya menyebutkan tentang Hadits "Tidak boleh dibuat perjalanan kecuali ke tiga masjid" (Hadits), bahwa menurutnya tidak boleh membuat perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam para Nabi, seperti ke makam Nabi Ibrahim al-Khalil dan makam Rasulullah. Dan disebutkan, bahwa Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengadakan perjalanan ke al-Quds (Palestina), di tanah haram itu ia naik mimbar untuk memberi nasehat. Di tengah ceramahnya ia mengungkapkan masalah ziarah ke makam para Nabi bahwa menurutnya sebagai perkara dilarang, maka ia berkata: "Dan lihat aku sekarang ini, dari sini aku akan langsung pulang tidak akan berziarah ke makam al-Khalil Ibrahim". Lalu ia datang ke wailayah Tripoli (wilayah Siria), di sana diselenggarakan pula majelis nasehat baginya. Kemudian ia (Ibnu Qayyim) naik ceramah untuk memberi nasehat, di tengah pembicaraannya ia kembali mengulang materi yang telah disampaikannya di al-Quds, hingga ia berkata: "Makam Rasulullah tidak boleh diziarahi, kecuali masjidnya saja", maka orang-orang ketika itu berdiri hendak memukulinya, tapi kemudian dicegah oleh pemegang kekuasaan wilayah tersebut. Kemudian para penduduk wilayah al-Quds dan Tripoli menulis surat ditujukan ke gubernur Damaskus tentang peristiwa yang terjadi di wilayah mereka terkait ceramah Ibnu Qayyim. Maka seorang Qadli madzhab Maliki mengadilinya, lalu Ibnu Qayyim mencari jalan damai dengan cara

memohon perlindungan dari hakim agung (*Qadli al-Qudlat*); Syamsuddin ibn Muslim, lalu ia mengumumkan taubatnya, dan kembali masuk Islam di tangan hakim agung tersebut, maka ia-pun dihukumi telah masuk Islam kembali sehingga darahnya terpelihara, ia tidak dihukum karena memandang syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Dari peristiwa itu lalu para ulama dari madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki sepakat menulis fatwa tentang Ibnu Taimiyah bahwa ia adalah orang yang pertamakali mengatakan masalah ketidakbolehan ziarah tersebut. Lalu diatas hasil kesepakatan tersebut syekh Burhanuddin ibn syekh Tajuddin menuliskan catatan rekomedasi sekitar 40 baris, berisi fatwa perkara-perkara terkait masalah yang ramai saat itu, di akhir tulisannya beliau menfatwakan bahwa Ibnu Taimiyah seorang yang kafir. Catatan tersebut disepakati oleh Syihabuddin Ibnu Jahbal asy-Syafi'i, dan di bawah tulisannya juga disepakti oleh pemuka madzhab Maliki dan lainnya. Catatan para ulama itu kemudian dibawa, dan diserahkan ke wakil kesultanan. Lalu ia berkehendak untuk menyelenggarakan majelis yang di dapat dihadiri oleh seluruh ulama dan *fuqaha'* untuk dibacakan kepada mereka catatan terebut, tapi kemudia ia melihat bahwa urusan itu akan bertambah luas, sehingga ia memandang perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada Sultan. Maka ia membawa catatan para ulama tersebut, untuk dikirimkan ke Sultan. Setelah sampai ke tangan Sultan maka dikumpulkanlah seluruh ulama dan para hakim agung, hanya saja hakim dari madzhab Maliki tidak hadir karena sedang sakit. Dan ketika kumpulan catatan itu dibacakan di hadapan mereka, maka hakim agung Badruddin Ibnu Jama'ah berdiri, mengambil catatan tersebut, kemudian berkata di hadapan hadirin; "Orang yang berkata demikian ini (mengharamkan ziarah ke makam para Nabi, yang dimaksud Ibnu Taimiyah) adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, dan seorang ahli bid'ah". Apa yang disampaikan oleh Badruddin Ibnu Jama'ah ini disepakati oleh

hakim madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali. Lalu Sultan berkata kepada Badruddin Ibnu Jama'ah; "Apa pandapatmu terkait hukuman bagi orang ini?", ia menjawab; "Dipenjarakan". Sultan berkata; "Itulah pula ketetapan yang ada dalam diriku untuk aku perbuat". Kemudian ditulislah catatan keputusan, yang lalu dikirim ke Damaskus, sebagai rekomendasi yang menjadi sandaran pemangku wakil kesultanan di sana. Cetatan keputusan itu lalu dibacakan di atas tembok yang tinggi oleh Badruddin ibn al-A'zazi al-Muwaqqi', dan disuarakan dengan lantang *(tabligh)* oleh pengumandang adzan; Ibnun-Nujabi. Kandungan catatan tersebut [ialah]; setelah bacaan *basmalah*; semoga Allah melanggengkan karurnianya bagi kita, kami menjelaskan apa yang telah diperbuat oleh Sultan yang mulia, semoga senantiasa beliau dimuliakan; dari sebab apa yang telah diperbuat oleh Ibnu Taimiyah dari perkara yang telah disebutkan, dan ia tetap menyampaikan fatwa-fatwanya setelah adanya keputusan larangan resmi dari Sultan, juga setelah adalah pengadilan para hakim dan para ulama terkemuka terhadapnya, serta karena sebab itu maka kami telah membuat sebuah majelis di hadapan kami, hingga kami membuat surat keputusan terhadapnya yang dibacakan di hadapan para hakim dan para ulama; dan mereka semua sepekat mengatakan bahwa apa yang telah difatwakan oleh Ibnu Taimiyah adalah salah dan tertolak. Mereka semua sepakat bahwa Ibnu Taimiyah harus dihukum dengan dipenjarakan selamanya, serta dilarang baginya untuk memberikan fatwa secara mutlak. Mereka semua menuliskan persetujuan itu dengan tulisan tangan mereka masing-masing, di hadapan kami, di atas fatwa Ibnu Taimiyah tersebut yang dituangkan di atas salinan tertulis. Dan telah kami tugaskan kepada sekretaris jenderal untuk menyampaikan keputusan ini agar diperhatikan dengan seksama oleh seluruh hakim dari empat madzhab, dan telah menugaskan pula kepadanya bahwa orang tersebut (Ibnu Taimiyah)

agar dipenjarakan selamanya di Qal'ah Damaskus al-Mahrusah (kota yang terpelihara), dan melarangnya untuk berfatwa secara mutlak, mencegah siapapun untuk berkumpul dengannya, atau pergi-pulang menemuinya, dan disediakan setiap hari apa yang mencukupi dari kebutuhannya, serta disediakan baginya orang yang ia pilih untuk menjadi pelayannya (*khadim*), seperti kerabat keluarganya; anak, saudara kandung, atau siapapun yang dapat menduduki posisi itu untuk keperluan tersebut, sehingga pelayan ini benar-benar menerapkan apa yang menjadi arahan dari para hakim empat madzhab terhadap Ibnu Taimiyah selama berada dalam penjaranya tersebut. Karena Ibnu Taimiyah ini setiap saat apa bila berbicara kepada orang-orang maka ia akan mengeluarkan fatwa yang aneh (*munkar*) yang dapat mengganggu dan menggoyahkan hati mereka. Dan menghindari demikian itu dan mencegah dari timbulnya keburukan adalah lebih utama. Maka itu, hendaklah keputusan ini menjadi landasan dan agar diperhatikan. Kemudian, kepada pemangku jabatan tertinggi *(al-Janab al-'Ali)* hendaklah melarang siapapun untuk mengikuti faham Ibnu Taimiyah dan atau mengambil fatwa-fatwanya, seperti dalam masalah talak, atau dalam fatwa-fatwa *"nyeleh"* lainnya darinya. Dan apa bila didapati ada seseorang yang mengamalkan ajaran Ibnu Taimiyah, atau berfatwa separti fatwa-fatwanya maka dilihat prihal orang itu; jika ia seorang syekh maka ia di-*ta'zir* (dihukum) sama dengan hukuman yang telah dijatuhkan atas Ibnu Taimiyah, dan jika ia dari kalangan muda yang dengan itu ia bertujuan untuk mencari popularitas, seperti halnya Ibnu Taimiyah bertujuan demikian, maka ia diberi siksaan yang dapat membuatnya jera. Dan terhadap siapapun yang berbuat seperti apa yang diperbuat pemuda itu maka ia-pun dikenakan hukuman yang sama dengan hukumannya. Hendaklah diperbuat seperti ini supaya kehidupan beragama kembali lurus dan bejalan secara normal, dan agar tidak

ada seorangpun yang nekad seenaknya mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang menyalahi Ijma' ulama dan berbuat bid'ah sesat dalam urusan agama ini yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun. Maka pemangku jabatan tertinggi *(al-Janab al-'Ali)* hendaklah memperhatikan segala apa yang kami putuskan ini, karena dengan cara demikian inilah maka bahaya akan tertolak, dan itu jauh lebih baik dari pada memberikan kelonggaran di dalamnya. Dan kami mempercepat menebitkan keputusan resmi ini, sisa catatan menyangkut beberapa catatan pasal di dalamnya akan diterbitkan setelah terbitnya keputusan resmi ini, *insya Allah*. Ditulis pada tanggal 17 Rajab al-Fard, tahun 726 H. Di bagian muka salinan keputusan dicatatkan dengan tulisan tangan dari hakim empat madzhab di Cairo *al-Mahrusah* (kota yang terpelihara), [teks keputusan sebagai berikut];

"*Al-Hamdu lilah*, ini catatan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang statemennya (Ibnu Taimiyah) yang mengatakan bahwa ziarah kubur para nabi dan orang-orang saleh adalah bid'ah, dan beberapa perkara lainnya menyangkut masalah itu, juga statemennya yang mengatakan tidak dibolehkan mengadakan perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam para nabi; maka ia itu adalah fatwa batil dan tertolak. Sesungguhnya telah menukil oleh sekelompok ulama terkemuka bahwa ziarah ke makam Rasulullah memiliki keutamaan yang agung, dan perkara sunnah yang telah disepakati (Ijma') atasnya. Dan siapa orang berfatwa dengan mengatakan demikian itu maka seyogyanya ia itu dilarang dari statemen ekstrim tersebut, dan hendaklah ia itu dipenjarakan jika ia tidak mau menghentikan fatawa rusaknya itu. Dan orang berfatwa seperti demikian itu hendaklah diumumkan kesesatannya dihadapan orang banyak agar mereka terhindar dari mengikutinya. Telah menuliskan keputusan ini; Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'ah asy-Syafi'i. Dan seperti demikian pula dinyatakan oleh Muhammad ibn al-Hariri al-Anshari al-Hanafi,

dan -menurutnya-, sekarang ini juga dengan pasti orang tersebut harus sudah dipenjarakan. Demikian dituliskan dalam catatannya. Dan demikian pula dinyatakan oleh Ahmad ibn 'Umar al-Maqdisi al-Hanbali, serta oleh Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki; bahwa bila nyata demikian adanya orang itu maka benar-benar harus dicegah dan dijauhkan, sesuai keharusan untuk menjauh diri dari segala bahaya dengan berbagai bentuknya".

Kemudian di hari jum'at, tanggal 14 Sya'ban, hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Jalaluddin, setelah shalat duduk di Madrasah al-'Adiliyyah, didatangkan ke hadapannya sekelompok orang para pengikut Ibnu Taimiyah yang sebelumnya telah dipenjarakan di Habs asy-*Syara'*. Kemudian dituntut terhadap 'Imaduddin Ibnu Katsir oleh Shihr al-Mizzi atas tuduhan bahwa ia (Ibnu Katsir) mengatakan bahwa Taurat dan Injil belum berubah dari keasliannya, menurutnya apa yang ada sekarang adalah aslinya sebagaimana ia diturunkan. Banyak orang saat menjadi saksi di hadapan hakim agung atas tuntutan ini. Maka saat itu ia dihukum dengan cambukan di majelis itu pula. Lalu dikeluarkan, kemudian diarak keliling sambil diserukan kepada orang banya; "Inilah balasan bagi orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil belum dirombak dari keasliannya". Setelah itu lalu dilepaskan. Kemudian dihadirkan pula di majelis tersebut 'Abdullah al-Iskandari, ia dituntut dengan tuduhan telah mengkafirkan para *mu'adzin* masjid al-Jami', dengan sebab bahwa mereka setiap setalah adzan mengumandangkan di menara; "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau kecuali sebagai wasilahku!!", dan beberapa kalimat lainnya dari semacam itu, dinyatakan bahwa ia mengakui apa yang dituduhkannya semua itu terhadap dirinya di hadapan hakim agung Syamsuddin ibn Muslim. Ia masuk Islam kembali di tangannya, diterima taubatnya, dipelihara darahnya, dan terjaga hartanya serta keluarganya. Setalah itu lalu di hadirkan pula as-Shalah al-Kutubi ad-Darani, ia dituntut

dengan tuduhan mengatakan bahwa bebatuan untuk bersuci di Jeron (nama lain Damaskus) tidak ada bedanya dengan bebatuan di Baitul Maqdis, namun ia mengingkari tuduhan tersebut, hingga kemudian dihadirkanlah bukti-bukti bahwa ia mengatakan demikian. Kemudian dihadirkan pula Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang telah membuat fitnah (*bala'*) dari pangkalnya, dituntut terhadapanya tuduhan apa yang telah ia perbuat dalam dua majelis; saat di al-Quds asy-Syarif dan dan Di Tripoli (Nablus), namun ia mengingkari tuduhan tersebut, padahal saat itu telah ikut dalam rombongan perjalanan (ke al-Quds) itu sekelompok dari penduduk Damaskus, yang mereka itu adalah para ahli fiqh dan orang-orang adil (terpercaya); di antara mereka adalah pengajar di at-Tharkhaniyyah, dan mereka juga hadir saat itu di majelis di Tripoli, sehingga mereka semua menjadi saksi terhadap apa yang katakan oleh Ibnu Qayyim bahwa peristiwa itu benar adanya. Maka Ibnu Qayyim dijatuhi hukuman oleh hakim agung 'Abdullah al-Iskandari dengan diikat di atas seeokor keledai, juga dihukum bersamanya Shalah ad-Darani, dan satu orang lainnya yang telah buruk adab di Darul Hadits dengan berkata: "Seluruh apa yang dituduhkan terhadap syekh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyah) adalah dusta, dan aku ingin memukul setiap orang yang menuduhnya dengan kakiku", dan mereka menjadi saksi bahwa ia mengatakan demikian, maka mereka memukuli orang-orang (pengikut Ibnu Taimiyah) tersebut dengan cambuk dari arah belakang mereka. Setelah itu mereka dikembalikan ke dalam penjara. Kemudian pada hari selasa, di akhir siang mereka mendatangi orang-orang madzhab Maliki, lalu mereka semua membawa Ibnu Qayyim ke penjara miliki mereka. Kemudian para hari rabu esoknya mereka membawa Ibnu Qayyim ke hakim agung Syarafuddin al-Maliki, dengan tuntutan atas apa yang telah dilakukannya. Ibnu Qayyim tidak memiliki jawaban apapun di hadapan hakim agung tersebut, ia hanya berkata: "Hakim

agung madzhab Hanbali telah membuat ketetapan bahwa darahku terpelihara, dan aku telah dinyatakan bertaubat". Lalu kemudian Ibnu Qayyim dikembalikan ke penjara, mereka meninggalkannya di sana hingga datang hakim agung madzhab Hanbali dimaksud di wilayah itu bagaimana sebenarnya ketetapan hukum darinya terhadap Ibn Qayyim. Maka kemudian ketika hakim Hanbali tersebut datang ia dan lainnya datang mengahadap hakim agung Jalaluddin mengajukan permohonan (syafa'at) bahwa ketetapan hukuman atas Ibnu Qayyim akan dijatuhkan oleh ia sendiri. Maka pada tanggal 17 di bulan itu hakim agung madzhab Hanbali tersebut menghadirkan Ibnu Qayyim, lalu mereka menjatuhkan hukuman atas Ibnu Qayyim dengan cambukan di hadapannya di al-'Adiliyyah, lalu dinaikan ke atas seekor keledai, di arak keliling dengannya ke seluruh penjuru negeri, hingga mereka membawanya ke as-Shalihiyyah, lalu di sore harinya ia dikembalikan ke penjara, dan mereka memberitahukan kepada pejabat wakil kesultanan dengan peristiwa yang telah terjadi itu. Maka Musyiddul Awqaf mendatangi hakim agung Jalaluddin untuk menerima penyerahan Ibnu Qayyim, lalu ia naik ke kastil (Qal'ah), dan memenjarakannya di sana dalam keadaan terikat, sementara yang lainnya dibebaskan, dan dari setelah itulah maka fitnah (*bala'*) mereda". [Demikian catatan Ibnu Syakir al-Kutubi].

Redaksi Surat Keputusan Resmi Sultan Ibnu Qalawun Tentang Ibnu Taimiyah

"*Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,* segala puji bagi Allah yang maha suci dari kesamaan dan keserupaan, maha suci Dia Allah dari segala keserupaan, Dia berfirman: "Dia (Allah) tidak menyerupai segala apapun, dan Dia maha mendengar dan maha melihat" (QS. As-Syura: 11). Aku memuji Allah yang telah memberikan ilham

kepada kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang telah menghilangkan dari kita sebab-sebab keraguan dan kegamangan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Dia yang esa, tidak ada sekutu bagi-Nya; dengan kesaksian yang murni sebagai orang yang berharap dengannya akan kebaikan penutup dan tempat kembali, seorang yang mensucikan Allah dari berada pada arah, sebagaimana firman-Nya: "Dan dia Allah mengetahui setiap orang dari kalian di manapun kalian berada, Dia maha mendengar dan maha melihat" (QS. Al-Hadid: 4). Dan aku bersaksi bahwa pemimpin kami Muhammad adalah hamba Allah, dan rasul-Nya yang telah menapaki jalan keselematan bagi yang menapaki jalan keridhaan-Nya, seorang yang talh memerintah untuk berfikir pada segala karunia Allah dan melarang untuk berfikir pada Dzat (hakekat) Allah. Shalawat (tambhan keagungan dan kemulian) semuga tercurah atasnya, keluarganya, dan para sahabatnya yang dengan sebab mereka maka menjadi tinggi menara keimanan, dengan sebab mereka maka Allah menguatkan pondasi-pondasi agama suci ini sesuai dengan ajaran-Nya, serta dengan sebab mereka maka Allah memadamkan kelompok sesat yang menyimpang dari kebenaran dan ajaran batil yang cenderung kepada bid'ah.

Sesudahnya, sesungguhnya *'aqidah syar'iyyah*, pondasi-pondasi Islam yang terpelihara, rukun-rukun Iman yang agung, dan ajaran-ajaran madzhab agama yang diridhai adalah pangkal yang dibangun di atasnya dan pegangan yang merujuk kepadanya oleh setiap orang, jalan bagi siapa yang menapakinya maka ia telah beruntung dengan keuntungan yang besar, dan siapa yang menyimpang darinya maka pantaslah baginya untuk mendapatkan siksa yang pedih. Oleh karena itu maka hukum-hukum *Syara'* ini wajib dilaksanakan, dipastikan bahwa semua itu benar-benar terus menerus

dipraktekan, dihindarkan semua ajaran-ajaran di dalamnya dari segala bentuk perselisihan, dihiasi segala kaedah-kaedah agama yang telah ditetapkan dari para Imam dengan cara kebersamaan, dipadamkan segala apapun yang menyulut kepada timbulnya bid'ah sesat, dan dibubarkan setiap perkumpulan dari mereka yang berhimpun dalam bid'ah sesat tersebut.

Pada masa ini, orang yang bernama Ibnu Taimiyah telah menebarkan catatan pulpennya, dengan kebodohannya ia telah menabur inti perkataannya, ia berbicara tentang Dzat (Allah) dan sifat-sifat-Nya, ini mencatatkan dalam statemennya yang rusak akan perkara-perkara yang munkar, ia berbicara dalam masalah-masalah yang para sahabat dan tabi'in tidak pernah membicarakannya, ia mengungkapkan kata-kata [sesat] yang dihindari oleh para imam terkemuka yang saleh-saleh, ia mendatangkan perkara-perkara yang diingkari oleh para ulama Islam, menyalahi apa yang telah menjadi Ijma' para ulama dan para hakim, fatwa-fatwanya menyebar di berbagai daerah yang menyesatkan akal orang-orang awam, padahal itu jelas menyalahi pendapat para ulama di masanya, ia menyalahi para ulama di seluruh daerah dan perkotaan di wilayah tersebut, ia menyebarkan risalah-risalahnya [yang menyesatkan] ke berbagai tempat, dan ia menamakan fatwa-fatwanya itu dengan nama-nama [menipu] yang tidak diridhai oleh Allah.

Ketika peristiwa [kesesatan Ibnu Taimiyah] ini telah sampai kepada kami, juga apa yang diyakini oleh murid-muridnya dari keyakinan-keyakinan sesat yang disebarkan oleh mereka; kami mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah ini membodohi banyak orang hingga mereka taat kepadanya, mereka dengan terang-terangan mengatakan pada hak Allah adanya huruf-huruf dan suara, [menyerupakan Allah dengan ciptaan-Nya], mereka berkeyakinan *tajsim* pada-

Nya [mengatakan bahwa Allah memiliki fisik, bentuk dan ukuran]; maka kami melaksanakan tugas karena Allah halnya kami sangat menyayangkan berita berbahaya ini, kami mengingkari keyakinan sesat [bid'ah] tersebut, kami tidak ingin di wilayah kekuasaan kami tersebar kesesatan dan kesombongan itu, kami membenci setiap apa yang diucapkan oleh orang-orang pembawa kebatilan, kami membacakan firman Allah [terhadap mereka]; "Maha suci Dia (Allah) dari segala apa yang mereka sifati [bagi-Nya]. (QS. Al-Mu'minun: 91), Dzat Allah maha suci dari keserupaan dan kesamaan, [firman-Nya]; "Tidak dapat meraih akan Dia (Allah) oleh segala pandangan mata [artinya di dunia], Dia mengetahu akan segala apa yang dilihat setiap pandangan [para makhluk], Dia tidak dapat diraih oleh segala prasangka dan pikiran *(al-Lathif)*, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu" (QS. Al-An'am: 103). Maka terbitlah surat keputusan kami karena sebab ulah Ibnu Taimiyah yang telah sampai ke pintu-pintu kami yang tinggi, yang fatwa-fatwanya [yang menyesatkan] telah menyebar di wilayah-wilayah perkotaan dan perkampungan kami, Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan [kesesatan] yang apabila didengar oleh seorang yang berakal sehat maka ia akan membacakan firman Allah: "Engkau telah datang dengan perkara yang munkar" (QS. Al-Kahfi: 74).

Ketika berita Ibnu Taimiyah ini telah sampai kepada kami maka kami menghadapkan masalah ini kepada *ahlul hilli wal 'aqdi* (semacam dewan senat), kepada ahlu-tahqiq wa an-naql (para ulama dengan keilmuan mendalam dan kompeten), dihadiri para hakim Islam, para cendikiawan, ulama agama, para ahli fiqh umat Islam. Telah diselenggarakan suatu majelis syar'i untuk [menuntut] Ibnu Taimiyah di hadapan para imam ulama terkemuka, dan di hadapan seluruh orang yang memiliki ilmu dirayah dalam mencermati masalah, dan nyatalah bahwa segala apa [dari kesesatan] yang dituduhkan kepada

Ibnu Taimiyah itu benar adanya, bahwa itu semua adalah sebagai keyakinannya dan dasar dalam cara beragamanya, seperti apa yang telah ia tuliskan dengan catatan pulpennya yang menunjukan atas kemunkaran orang yang meyakininya, ia dan kelompoknya telah terpisah [dari kebenaran] dan para ulama terhadap keyakinan mereka itu telah mengingkarinya, dan para ulama telah menetepkan hukuman karena apa yang telah ia catatakan oleh pulpennya tersebut dengan mengutip firman Allah; "Akan dicatatakan kesaksian mereka [apa yang mereka perbuat] dan mereka akan dimintai tanggung jawab" (QS. Az-Zukhruf: 19). Dan telah didatangkan [berita] kepada kami bahwa Ibnu Taimiyah ini telah berulangkali diminta bertaubat dalam apa yang telah ia perbuat [dari kesesatan], ia disingkirkan oleh ketetapan hukum *Syara'* sebab perbuatannya dan kenekadannya itu, namun ia kembali lagi setelah dilarang, sedikitpun larangan-larangan itu tidak masuk ke dalam telinganya.

Telah benar adanya di majelis hakim mulia madzhab Maliki bahwa Ibnu Taimiyah dijatuhi hukuman secara *Syara'* dengan dipenjarakan, ia dilarang untuk berbuat apapun [dalam berfatwa hukum] dan untuk tampil di hadapan banyak orang. Dan surat keputusan ini ditulis agar tidak ada siapapun yang berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh Ibnu Taimiyah, dan berkeyakinan [*tasybih*] seperti keyakinannya, atau menjadi pengikutnya [dalam kesesatannya], atau menjadi pendengar bagi segala apa yang diucapkannya, atau berjalan di atas jalan keyakinan *tasybih*-nya, atau berkata-kata dengan menetapkan arah bagi Allah seperti apa yang telah dikatakan olehnya, atau berpendapat dengan menetapkan adanya huruf-huruf dan suara bagi Allah seperti keyakinannya, hingga ia terus bekeyakinan demikian hingga akhir hayatnya [kematiannya], atau berkata-kata dengan menetapkan *jism* (fisik, bentuk, dan ukuran) bagi Allah, atau berkata-kata apapun yang tidak benar seumpama keyakinan demikian itu, atau ia keluar dari

pendapat para imam (ulama terkemuka), atau ia berlaku ekstrim (asing) terhadap apa yang telah menjadi ketetepan para ulama umat ini, atau ungkapan apapun dalam ia menetapkan arah [tempat] bagi Allah, atau menetapkan keadaan-keadaan fisik dan sifat-sifat benda bagi-Nya; maka tidak ada apapun bagi orang seperti demikian itu kecuali pedang [dihukum bunuh karena telah murtad, keluar Islam).

Maka hendaklah setiap orang memperhatikan surat keputusan ini. Dan hanya bagi Allah hakekat setiap urusan, sebelumnya dan sesudahnya. Dan hendaklah seluruh orang-orang bermadzhab Hanbali yang berkeyakinan demikian itu rujuk [melepaskan diri] dari keyakinannya, supaya keluar dari segala syubhat yang menyesatkan, kembali memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memegang madzhab-madzhab ahlul iman yang terpuji, karena siapa yang telah keluar dari jalan kebenaran maka ia telah sesat jalan, dan bagi orang yang demikian itu tidak ada apapun kecuali ia kenakan sanksi, dan tiada hunian baginya kecuali ia ditempatkan dalam penjara yang ia itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

Kami menerbitkan surat keputusan ini, supaya disebarkan di seluruh wilayah Damaskus al-Mahrusah dan setiap pelosok negeri Syam, di setiap daerah jauh maupun dekat, dengan perintah larangan yang kuat [atas setiap ajaran Ibnu Taimiyah], dan persekusi serta ancaman bagi siapapun yang mengikuti faham Ibnu Taimiyah dalam setiap pokok masalah yang telah kami uraikan. Siapapun yang mengikutinya maka kami akan memperlakukannya sama dengan perlakuan terhadap Ibnu Taimiyah, menghukumnya seperti hukuman terhadap dia, siapa yang tetap membangkang, tidak mau taat aturan maka kami instruksikan agar ia diturunkan dari tempat mengajarnya dan dari seluruh jabatannya, diturunkan dari jabatan-jabatan mereka dengan dihinakan, tidak diberi peluang baginya untuk memangku jabatan apapun, tidak pada peradilan, tidak dalam fatwa hukum, tidak

ada jabatan, tidak boleh mengajar, imam shalat, serta tidak memiliki status dan domisili. Kami akan mengusir dan menghapus dakwah orang demikian itu dari seluruh pelosok negeri, kami membatalkan akidah [*tajsim* dan *tasybih*] ini yang telah menyesatkan banyak orang, bahkan tidak sedikit orang yang telah disesatkan oleh ajaran [akidah Ibnu Taimiyah] ini lalu mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan bagi para pemangku jabatan *syar'iyyah* bermadzhab Hanbali supaya rujuk dari keyakinan demikian itu, dan setelah itu ketetapan peradilan atas mereka berada pada para Qadli Malikiyyah. Akhirnya, dengan ini kami telah menunaikan tugas, mewaspadakan semua orang dari kesesatan, dan kami tegakan kebijaksanaan sesuai dengan tugas untuk mengingatkan [bagi semua orang]. Surat keputusan resmi ini hendaklah dibacakan di mimbar-mimbar, supaya menjadi lebih kuat sebagai nasehat dan lebih sampai untuk mewapadakan, serta supaya lebih adil dalam memberikan larangan maupun perintah, *Insya Allah*. Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas nabi kita Muhammad, segenap keluarganya dan atas para sahabatnya. Ditandatangan dibagian atas. Diterbitkan pada tanggal 18 Ramadhan, tahun 705 H". [Demikian tulisan Ibnu Syakir al-Kutubi dalam *'Uyun at-Tawarikh*].

Seluruh surat keputusan resmi kesultanan ini diterbitkan atas [kesesatan Ibnu Taimiyah] setelah ia disidang di hadapan sekelompok ulama terkemuka di masanya, semuanya direkam dalam kitab-kitab sejarah, seperti kitab *'Uyun at-Tawarikh*, kitab *Najm al-Muhtadi,* kitab *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* dan kitab lainnya.

Ash-Shafadi menyebutkan banyak karya-karya Ibnu Taimiyah, di antaranya; kitab kritik terhadap Ibnu Hazm dalam masalah Ijma' (berjudul *Naqd Maratib al-Ijma'*), kaedah dalam mengutamakan *al-Imam* Ahmad dan kelompok Qadiriyyah, kitab tentang kekekalan

surga dan neraka serta kepunahan keduanya; dan karyanya ini telah dibantah oleh hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Taqiyyuddin as-Subki, kitab tentang kebolehan thawaf bagi perempuan haid, kitab tentang makruhnya mengucapkan niat dan mengharamkan niat tersebut diucapkan secara keras (*jahr*), hukum bunuh terhadap orang yang meninggalkan salah satu pondasi ajaran Islam yang empat, kitab tentang keharaman bermain catur, kitab tentang keharaman tembakau dan kewajiban mendirikan hukuman atas penggunanya serta bahwa ia itu najis, kitab tentang bersumpah dengan talak adalah bagian dari sumpah secara hakekat, kaedah tentang keutamaan Mu'awiyah dan anaknya Yazid bahwa ia tidak boleh dicaci maki, kitab membongkar para syekh tarekat ar-Rifa'iyyah dan keadaan-keadaan setan mereka, dan kitab Syarh Hadits *an-Nuzul*. Ash-Shafadi juga menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah menulis karya berisi kebolehan memerangi kelompok Rafidhah (Syiah).

Ash-Shafadi kemudian berkata[23]: "Secara keseluruhan, syekh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah salah seorang yang hidup semasa denganku, dan tidak ada di masa itu orang-orang seperti mereka, bahkan dalam masa 100 tahun ke belakang sekalipun tidak pernah ada, mereka adalah; syekh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Daqiqil 'Ied, dan guru kami *al-'Allamah* syekh Taqiyyuddin as-Subki". Ash-Shafadi juga berkata: "Di antara orang yang juga memuji Ibnu Taimiyah dari Mesir adalah guru kami *al-'Allamah* syekh Ibnu Hayyan al-Andalusi, namun demikian beliau kemudian berpaling dari Ibnu Taimiyah hingga wafatnya ia tetap berpaling [tidak sejalan dengan Ibnu Taimiyah], hal itu didasari banyak sebab, di antaranya; suatau hari syekh Abu Hayyan berkata; "Demikianlah yang telah dikatakan oleh Sibawaih", namun kemudian dijawab oleh Ibnu Taimiyah; "Sibawaih berdusta", maka beliau kemudian menghindar darinya. Pada awal

23 *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr* (1/71)

mula kedatangannya kepada Ibnu Taimiyah, di mana majelisnya dipenuhi banyak orang, maka Syekh Abu Hayyan memujinya dengan untain bait-bait syair;

لما أتيـــنا تقي الدين لاح لـنا * داع إلـى الله فـرد ما لـــه وزر

علـــى محياه من سيما الأولى صحبوا * خـــير البرية نور دونه القمر

حـــبر تسربل منه دهـــــره حبرا * بحـــر تقاذف من أمـواجه الدرر

قـام ابن تيمية في نصر شرعتنا * مـقام سيد تيم إذ عـــــصت مضر

فأظهر الحـق إذ ءاثاره درست * وأخـــمد الشر إذ طارت له الشرر

كنـــا نحدث عن حبر يجيء فها * أنـــت الإمام الذي قد كان ينتظر

"Ketika kami mendatangi Taqiyyuddin [Ibnu Taimiyah] nampaklah bagi kami, bahwa ia seorang pendakwah kepada Allah, adalah orang yang tidak ada duanya". "Di atas wajahnya nampak tanda-tanda seperti orang-orang saleh terdahulu yang telah bersahabat dengan terbaik makhluk (Rasulullah), tanda laksana rembulan". "Seorang alim, yang dikeluarkan oleh suatu masa yang tidak ada seperti dia, laksana lautan yang ombak-ombaknya mengeluarkan permata-permata". "Telah berdiri Ibnu Taimiyah dalam membela ajaran kita, seperti kedudukan pemimpin Bani Taim ketika kabilah Mudhar telah berlaku maksiat [membangkang dan semena-mena]". "Maka ia [Ibnu Taimiyah] menampilkan kebenaran ketika bekas-bekasnya telah hilang, ia memadamkan keburukan [kebatilan] ketika telah bertebangan percikan-percikannya". "Kami berbicara tentang seorang yang alim yang telah datang, maka tidak lain itulah engkau [wahai Ibnu Taimiyah], seorang yang telah ditunggu-tunggu".

Perkataan ash-Shafadi bahwa berpalingnya syekh Abu Hayyan dari Ibnu Tamiyah; "karena banyak sebab", [di antaranya] seperti

apa yang telah disebutkan oleh *al-Muhaddits al-Hafizh* pensyarah kitab *al-Qamus* (yaitu Murtadla az-Zabidi); bahwa Abu Hayyan telah melihat kitab karya Ibnu Taimiyah yang dinamakan *Kitab al-'Arsy*, menyebutkan di dalamnya bahwa Allah akan mendudukan Rasulullah di atas Kursi di akhirat nanti di samping-Nya [bersamanya berdampingan]. Dikatakan oleh *al-Hafizh* az-Zabidi bahwa syekh Abu Hayyan berbalik menjadi senantiasa melaknat Ibnu Taimiyah sampai beliau wafat. Ini menguatkan apa yang telah digambarkan oleh adz-Dzahabi dalam kitab *Bayan Zaghl a-'Ilm wa at-Thalab* bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang sombong, keras kepala, selalu menghina para ulama dan imam terkemuka, haus dan rakus dalam keinginan untuk menjadi pemimpin para syekh. Dan sudah maklum, bahwa sikap sombong adalah di antara dosa-dosa besar, di mana pelaku adalah seorang yang fasik.

Adapun Abu Hayyan maka ia itu adalah Muhammad ibn Yusuf ibn 'Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Andalusi al-Mishri. Al-Husaini[24] mensifatinya dengan katanya; *as-Syekh al-Imam al-'Allamah al-Muhaddits al-Bari' Tarjuman al-'Arab Wa Lisan Ahl al-Adab*. Adz-Dzahabi dalam menuliskan biografi Abu Hayyan menuliskan[25]: "Di samping kedalamannya yang sempurna dalam bahasa Arab beliau juga memiliki kedalaman dalam bidang *Fiqh, Atsar,* dan *Qira'at,* beliau menulis banyak karya dalam bidang *Qira'at* dan Nahwu. Beliau adalah kebanggaan penduduk Mesir di zaman kita dalam keluasan ilmu. Beliau banyak melahirkan murid-murid yang menjadi para imam terkemuka [menjadi rujukan ulama], semoga Allah memanjangkan umurnya dan ditutup dalam *husnul khatimah*, serta mengampuni segala kesalahannya. Dan aku sangat ingin seandainya ia melihat kitab

24 *Dzail Tadzkirah al-Huffazh* (1/32)
25 *Ma'rifah al-Qurra' al-Kibar* (2/724)

ini dan membetulkan [kemungkinan kesalahan] yang ada di dalamnya, serta menambahkan beberapa biografi orang-orang terkemuka [dari para ulama ahli Qira'at], karena sesungguhnya beliau adalah juga imam terkemuka dalam bidang ilmu ini". [Demikian tulisan adz-Dzahabi].

Penjelasan Ringkas Perihal Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Murid Ibnu Taimiyah

Ia bernama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zar'i, dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, lahir tahun 691 hijriyah dan wafat tahun 751 hijriyah. Adz-Dzahabi dalam kitab *al-Mu'jam al-Mukhtash*[26] menuliskan tentang sosok Ibnu Qayyim sebagai berikut: "Ia tertarik dengan disiplin Hadits, *matn-matn*-nya, dan para perawinya. Ia juga berkecimpung dalam bidang Fiqh dan cukup kompeten di dalamnya. Ia juga mendalami ilmu Nahwu dan menguasainya. Juga dalam dua sumber (Al-Qur'an dan Hadits). Ia telah dipenjarakan beberapa kali karena pengingkarannya terhadap kebolehan melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi Ibrahim. Ia menyibukan diri dengan menulis beberapa karya dan menyebarkan ilmu-ilmunya, hanya saja ia seorang yang suka merasa paling benar dan terlena dengan pendapat-pendapatnya sendiri, hingga ia menjadi seorang yang terlalu berani atau nekad dalam banyak perkara". [Demikian tulisan adz-Dzahabi].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *ad-Durar al-Kaminah* menuliskan tentang Ibnu Qayyim sebagai berikut: "Ia ditaklukkan oleh rasa cintanya kepada Ibnu Taimiyah, hingga tidak sedikitpun ia keluar dari seluruh pendapat Ibnu Taimiyah, dan bahkan ia selalu membela setiap pendapat apapun dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim inilah yang berperan besar dalam menyeleksi dan menyebarluaskan berbagai karya dan ilmu-ilmu Ibnu Taimiyah. Ia dengan Ibnu Taimiyah bersama-sama telah dipenjarakan di penjara al-Qal'ah, setelah sebelumnya ia dihinakan dan arak keliling di atas unta hingga banyak dipukuli ramai-ramai. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara, Ibnu

26 *al-Mu'jam al-Mukhtash* (h. 43)

Qayyim lalu dikeluarkan dari penjara tersebut. Namun demikian Ibnu Qayyim masih mendapat beberapa kali hukuman karena perkataan-perkataannya yang ia ambil dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Karena itu Ibnu Qayyim banyak menerima serangan dari para ulama semasanya, sebagaimana juga para ulama tersebut diserang olehnya". [Demikian tulisan *al-Hafzih* Ibnu Hajar]

Sementara Ibnu Katsir menuliskan tentang sosok Ibnu Qayyim sebagai berikut[27]: "Ia (Ibnu Qayyim) bersikukuh memberikan fatwa tentang masalah talak dengan menguatkan apa yang telah difatwakan oleh Ibnu Taimiyah. Tentang masalah talak ini telah terjadi perbincangan dan perdebatan yang sangat luas antara dia dengan hakim agung *(Qadli al-Qudlat)*; Taqiyuddin as-Subki dan ulama lainnya". [Demikian tulisan Ibnu Katsir]

Ibnu Qayyim adalah sosok yang terlalu optimis dan memiliki gairah yang besar atas dirinya sendiri, yang hal ini secara nyata tergambar dalam gaya karya-karya tulisnya yang nampak selalu memaksakan penjelasan yang sedetail mungkin. Bahkan nampak penjelasan-penjelasan itu seakan dibuat-buatnya. Referensi utama yang ia jadikan rujukan adalah selalu saja perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah. Bahkan ia banyak mengutak-atik fatwa-fatwa gurunya tersebut karena dalam pandangannya ia memiliki kekuatan untuk itu. Tidak sedikit dari faham-faham ekstrim Ibnu Taimiyah yang ia propagandakan dan ia bela, bahkan ia jadikan sebagai dasar argumenasinya. Oleh karena itu telah terjadi perselisihan yang cukup hebat antara Ibnu Qayyim dengan pimpinan para hakim/ Hakim Agung *(Qadli al-Qudlat)*; *al-Imam al-Hafizh* Taqiyuddin as-Subki di bulan Rabi'ul Awwal dalam masalah kebolehan membuat perlombaan dengan hadiah tanpa adanya seorang *muhallil* (orang

27 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* (14/235)

ke tiga / penengah antara dua orang yang melakukan lomba). Ibnu Qayyim dalam hal ini mengingkari pendapat *al-Imam* as-Subki, hingga ia mendapatkan tekanan dan hukuman saat itu, yang pada akhirnya Ibnu Qayyim menarik kembali pendapatnya tersebut.

Taqiyuddin al-Hishni berkata[28]: "Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengadakan perjalanan untuk ziarah ke makam para Nabi Allah adalah haram, [dan] tidak boleh melakukan qashar shalat dalam perjalanan tersebut. Secara tegas ia menyebutkan haram membuat perjalanan (safar) untuk tujuan ziarah ke makam Nabi Ibrahim dan makam Rasulullah. Keyakinannya ini kemudian diikuti oleh muridnya sendiri; yaitu Ibnu Qayyim al-Jaiuziyyah az-Zar'i dan Isma'il ibn Katsir as-Syarkuwaini. Disebutkan bahwa suatu hari Ibnu Qayyim mengadakan perjalan ke al-Quds Palestina. Di Palestina, di hadapan orang banyak ia memberikan nasehat, namun ditengah-tengah nasehatnya ia membicarakan masalah ziarah ke makam para Nabi. Dalam kesimpulannya Ibnu Qayyim kemudian berkata: "Karena itu aku katakan bahwa sekarang aku akan langsung pulang dan tidak akan menziarahi al-Khalil (Nabi Ibrahim)". Kemudian Ibnu Qayyim berangkat ke wilayah Tripoli (Nablus Syam), di sana ia kembali membuat majelis nesehat, dan di tengah nasehatnya ia kembali membicarakan masalah ziarah ke makam para Nabi. Dalam kesimpulan pembicaraannya Ibnu Qayyim berkata: "Karena itu hendakalah makam Rasulullah jangan diziarahi...!". Tiba-tiba orang-orang saat itu berdiri hendak memukulinya dan bahkan hendak membunuhnya, namun peristiwa itu dicegah oleh gubernur Nablus saat itu. Karena kejadian ini, kemudian penduduk al-Quds Palestina dan penduduk Nablus menuslikan berita kepada para penduduk Damaskus prihal Ibnu Qayyim dalam kesesatannya

28 Taqiyyuddin al-Hishni, *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad* (h. 122-123)

tersebut. Di Damaskus kemudian Ibnu Qayyim dipanggil oleh salah seorang hakim (*Qadli*) madzhab Maliki. Dalam keadaan terdesak Ibnu Qayyim kemudian meminta suaka kepada salah seorang Qadli madzhab Hanbali, yaitu *al-Qadli* Syamsuddin ibn Muslim al-Hanbali. Di hadapannya, Ibnu Qayyim kemudian rujuk dari fatwanya di atas, dan menyatakan keislamannya kembali, serta menyatakan taubat dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Dari sini Ibnu Qayyim kembali dianggap sebagai muslim, darahnya terpelihara dan tidak dijatuhi hukuman. Lalu kemudian Ibnu Qayyim dipanggil lagi dengan tuduhan fatwa-fatwa yang menyimpang yang telah ia sampaikan di al-Quds dan Nablus, tapi Ibnu Qayyim membantah telah mengatakannya. Namun saat itu terdapat banyak saksi bahwa Ibnu Qayyim telah benar-benar mengatakan fatwa-fatwa tersebut. Dari sini kemudian Ibnu Qayyim dihukum dan di arak di atas unta, lalu dipenjarakan kembali. Dan ketika kasusnya kembali disidangkan dihadapan *al-Qadli* Syamsuddin al-Maliki, Ibnu Qayyim hendak dihukum bunuh. Namun saat itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah seorang Qadli madzhab Hanbali telah menyatakan keislamannya dan keterpeliharaan darahnya serta diterima taubatnya. Lalu Ibnu Qayyim dikembalikan ke penjara hingga datang Qadli madzhab Hanbali dimaksud. Setelah Qadli Hanbali tersebut datang dan diberitakan kepadanya prihal Ibnu Qayyim sebenarnya, maka Ibnu Qayyim lalu dikeluarkan dari penjara untuk dihukum. Ia kemudian dipukuli dan diarak di atas keledai, setelah itu kemudian kembali dimasukan ke penjara. Dalam peristiwa ini mereka telah mengikat Ibnu Qayyim dan Ibn Katsir, kemudian di arak keliling negeri, karena fatwa keduanya-yang *nyeleneh*- dalam masalah talak". [Demikian tulisan al-Hushni].

Ibnu Qayyim benar-benar telah mengekor setiap jengkalnya kepada gurunya; yaitu Ibnu Taimiyah, dalam berbagai permasalahan.

Dalam salah satu karyanya berjudul *Bada-i' al-Fawa-id*, Ibnu Qayyim menuliskan beberapa bait syair berisikan keyakinan *tasybih,* yang dengan kedustaannya ia mengatakan bahwa bait-bait syair tersebut adalah hasil tulisan *al-Imam* ad-Daraquthni. Dalam bukunya tersebut Ibnu Qayyim menuliskan[29]:

ولا تنكـــروا أنـــه قـاعـــد * ولا تنكـــروا أنـــه يقعـــده. اهـ

"Janganlah kalian mengingkari bahwa Dia [Allah[duduk di atas Arsy, juga jangan kalian ingkari bahwa Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas Arsy tersebut bersama-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Qayyim]

Aku katakan: "Sesungguhnya ad-Daraquthni adalah seorang yang mengagungkan Abul Hasan al-Asy'ari. Seandainya beliau dari golongan Mujassimah maka beliau benar-benar akan memaksa orang banyak untuk meyakininya, maka laknat Allah atas orang-orang yang berlaku dusta semacam demikian itu".

Ibnu Qayyim, dalam kitab karyanya berjudul *as-Shawa-iq al-Mursalah*[30] mengatakan bahwa Allah meliputi alam ini, berkata:

الطريق الرابع؛ إنه إذا كان سبحانه مباينا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به، فإن كان محيطا به لزم علوه عليه قطعا ضرورة علو المحيط على المحاط به، ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها. اهـ

"Metode ke empat; Sesungguhnya Dia (Allah) jika terpisah dari alam, maka bisa jadi Dia meliputinya atau tidak meliputinya. Lalu jika Dia meliputinya maka mestilah adanya Dia diketinggian [arah atas] dari alam ini secara pasti, laksana tingginya yang meliputi di atas yang diliputinya, karena itu ketika langit itu [dikatakan] meliputi bumi maka jelaslah berarti ia itu di atas bumi". [Demikian perkataan Ibnu Qayyim].

29 *Bada-i' al-Fawa-id* (4/39-40)
30 *As-Shawa-iq al-Mursalah* (4/1308)

Kemudian Ibnu Qayyim juga berkata:

ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف بالذات من سائر الجهات فوجب ضرورة اختصاص الرب بأشرف الأمرين وأعلاهما. اهـ

"Dan sudah diketahui dengan pasti bahwa arah atas itu [pada dzatnya] lebih utama di banding seluruh arah lainnya, dengan demikian maka wajib-lah dengan pasti bahwa Allah berada [bertempat] pada arah yang paling mulia dan paling tinggi di antara dua arah tersebut [antara atas dan bawah]". [Demikian perkataan Ibnu Qayyim].

Siapapun yang menelaah bait-bait *al-Qashidah an-Nuniyyah* karya Ibnu Qayyim maka ia akan mendapati bahwa ia itu penuh dengan akidah *tajsim*. Di dalamnya ia dengan tegas mengatakan bahwa segala yang baharu (alam) ini tidak memiliki permulaan senantiasa ada bersama Allah, bahwa Allah [menurutnya] di atas langit-langitnya di atas Arsy-Nya dengan Dzat-Nya, dan bahwa kata *ja'a* [pada hak Allah] adalah dalam makna "datang Dzat-Nya"; bukan tanda kekuasan-Nya, ia juga mengingkari kesahihan Hadits kehidupan para Nabi di kubur-kubur mereka, dan bahwa *tawassul* menurutnya sebagai syirik [kufur]. Kita memohon keselamatan kepada Allah dan terpelihara dari keyakinan rusak semacam itu.

Cukup sebagai bukti bahwa Ibnu Qayyim adalah sebagai *"copy-paste"* (salinan) dari Ibnu Taimiyah dalah akidah *tasybih* dan *tajsim* adalah kebiasaannya dalam merendahkan dan berdusta atas para Imam dan ulama Islam. Ia menyifati para ulama madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi, dan orang-orang terkemuka dari ulama madzhab Hanbali sebagai golongan Jahmiyyah (pengikut Jahm ibn Shafwan) dan Mu'at-thilah (kaum yang mengingkari sifat-sifat Allah), sementara guru-gurunya yang berakidah *tajsim* ia sebut mereka dengan para imam Sunnah *(a-immah as-sunnah),* dan dengan sebutan Salaf saleh.

Penjelasan Ringkas
Muhammad bin 'Abdul Wahhab; Seorang Dari Najed, Pemimpin Wahhabiyyah

Permulaan munculnya Muhammad ibn 'Abdul Wahhab adalah di wilayah timur sekitar tahun 1143 H. Populer di tahun 1150 H di daerah Najed dan perkampungannya. Wafat tahun 1206 H. Ia tampil dengan dakwah yang [materi-materinya] adalah hasil pikiran-pikirannya yang ia anggap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, ia campurkan sebagian faham-faham bid'ah Ibnu Taimiyah. Maka ia adalah orang yang menghidupkan kembali ajaran sesat Ibnu Taimiyah, di antaranya [seperti]; mengharamkan *tawassul* dengan Rasulullah, mengharamkan perjalanan untuk ziarah ke makam Rasulullah atau makam lainnya dari para Nabi dan orang-orang saleh untuk tujuan berdoa di sana dengan harapan dikabulkan oleh Allah, mengkafirkan orang yang menyeru dengan kalimat; *"Ya Rasulallah…!"*, atau; *"Ya Muhammad…!"*, atau dengan kalimat [semacam]; *"Ya Abdul Qadir…! Tolonglah aku…!"* kecuali, [menurut mereka] kepada yang hidup dan yang ada di hadapan saja, mengatakan bahwa talak terhadap istri tidak jatuh jika dibatalkan, dan talak semacam itu [menurutnya] cukup digugurkan dengan hanya membayar *kaffarah* saja seperti hukuman *kaffarah* atas orang yang melanggar sumpah dengan nama Allah, dan akidah *tajsim* pada hak Allah, serta menetapkan arah [tempat] bagi-Nya.

Selain menghidupkan ajaran sesat Ibnu Timiyyah, Muhammad bin 'Abdul Wahhab sendiri juga membuat faham [bid'ah] baru, di antaranya; mengharamkan mengenakan *hirz* (semacam jimat) walaupun di dalamnya hanya terkandung ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah, mengharamkan bacaan keras dalam shalawat

kepada Rasulullah setelah kumandang adzan. Kemudian [ditambah lagi kesesatan dari] para pengikutnya [yaitu golongan Wahhabiyyah]; mengharamkan peringatan maulid nabi Muhammad, yang hal ini berbeda dengan syekh mereka; Ibnu Taimiyah [yang telah membolehkannya].

Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah di masa akhir kesultanan Utsmaniyyah, dalam kitab *Tarikh*[31] dalam pasal *Fitnah Wahhabiyyah*, menuliskan sebagai berikut: "Pasal; Fitnah kaum Wahhabiyyah. Dia [Muhammad ibn 'Abdul Wahhab] pada permulaannya adalah seorang penunut ilmu di wilayah Madinah. Ayahnya adalah salah seorang ahli ilmu, demikian pula saudaranya; syekh Sulaiman ibn 'Abdul Wahhab. Ayahnya, yaitu syekh 'Abdul Wahhab dan saudaranya syekh Sulaiman, serta banyak dari guru-gurunya mempunyai firasat bahwa Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ini akan membawa kesesatan. Hal itu karena mereka melihat sendiri dari banyaknya perkataan dan prilaku [*nyeleneh*] serta penyelewengan-penyelewengan Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dalam banyak masalah agama. Mereka semua mengingatkan banyak orang untuk mewaspadainya dan menghindarinya. Di kemudian hari ternyata Allah menampakan apa yang telah menjadi firasat mereka pada diri Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ini. Ia telah banyak membawa ajaran sesat hingga menyesatkan orang-orang bodoh. Ajaran-ajarannya tersebut banyak yang berseberangan dengan para ulama, bahkan dengan ajarannya itu ia telah mengkafirkan orang-orang Islam. Ia mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah, *tawassul* dengannya, atau *tawassul* dengan para Nabi lainnya atau para wali Allah dan orang-orang saleh, serta menziarahi kubur mereka untuk tujuan mencari berkah adalah perbuatan syirik, [menurutnya] bahwa memanggil nama Nabi ketika ber*tawassul* adalah perbuatan syirik, demikian pula memanggil Nabi-

31 *al-Futuhat al-Islamiyyah* (2/66)

Nabi lainnya, atau memanggil para wali Allah dan orang-orang saleh untuk tujuan *tawassul* dengan mereka, itu semua adalah perbuatan syirik. Ia juga meyakini bahwa menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, walaupun dengan cara *majazi* (metafora) adalah pekerjaan syirik, seperti apabila seseorang berkata: "Obat ini memberikan manfa'at kepadaku", atau: "Wali Allah si fulan memberikan manfaat apa bila ber-*tawassul* dengannya". Dalam menyebarkan ajarannya ini, Muhammad ibn 'Abdul Wahhab mengambil beberapa dalil yang sama sekali tidak menguatkannya. Ia banyak memoles ungkapan-ungkapan seruannya dengan kata-kata yang menggiurkan dan muslihat hingga banyak diikuti oleh orang-orang awam. Dalam hal ini Muhammad ibn 'Abdul Wahhab telah menulis beberapa risalah untuk mengelabui orang-orang awam, hingga banyak dari orang-orang awam tersebut [dari sebab itu] yang kemudian mengkafirkan orang-orang Islam ahli tauhid". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Syekh Ahmad Zaini Dahlan lalu menuliskan[32]: "Banyak sekali dari guru-guru Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ketika di Madinah mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang sesat, dan akan banyak orang yang akan tersesat dengan sebabnya. Mereka adalah orang-orang yang di hinakan oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya. Dan kemudian apa yang dikhawatirkan oleh guru-gurunya tersebut menjadi kenyataan. Muhammad ibn 'Abdul Wahhab sendiri mengaku bahwa ajaran yang ia serukannya ini adalah sebagai pemurnian tauhid dan untuk membebaskan dari syirik. Dalam keyakinannya bahwa sudah sekitar enam ratus tahun ke belakang dari masanya seluruh manusia ini telah jatuh dalam syirik dan kufur. Ia mengaku bahwa dirinya datang untuk memperbaharui agama mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun tentang orang-orang musyrik ia berlakukan bagi orang-orang Islam ahli tauhid. Seperti firman Allah: *"Dan siapakah*

32 *al-Futuhat al-Islamiyyah* (2/67)

yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah; ia meminta kepada yang tidak akan pernah mengabulkan baginya hingga hari kiamat, dan mereka yang dipinta itu lalai terhadap orang-orang yang memintanya" (QS. al-Ahqaf: 5), dan firman-Nya: *"Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah terhadap apa yang tidak memberikan manfa'at bagimu dan yang tidak memberikan bahaya bagimu, jika bila engkau melakukan itu maka engkau termasuk orang-orang yang zhalim" (QS. Yunus: 106)*, juga firman-Nya: *"Dan mereka yang berdoa kepada selain Allah sama sekali tidak mengabulkan suatu apapun bagi mereka" (QS. al-Ra'ad: 1)*, serta berbagai ayat lainnya. Muhammad ibn 'Abdul Wahhab mengatakan bahwa siapa yang meminta pertolongan kepada Rasulullah atau para Nabi lainnya, atau kepada para wali Allah dan orang-orang saleh, atau memanggil mereka, atau juga meminta syafa'at kepada mereka maka yang melakuakn itu semua sama dengan orang-orang musyrik, dan menurutnya masuk dalam pengertian ayat-ayat di atas. Ia juga mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah atau para Nabi lainnya, atau para wali Allah dan orang-orang saleh untuk tujuan mencari berkah maka sama dengan orang-orang musyrik di atas. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang perkataan orang-orang musyrik saat mereka menyembah berhala: *"Tidaklah kami menyembah mereka -berhala-berhala- kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah" (QS. al-Zumar: 3)*, menurut Muhammad ibn 'Abdul Wahhab bahwa orang-orang yang melakukan *tawassul* sama saja dengan orang-orang musyrik para penyembah berhala yang mengatakan tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Syekh Ahmad Zaini Dahlan melanjutkan[33]: "Al-Bukhari telah meriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Umar dari Rasulullah dalam

33 *al-Futuhat al-Islamiyyah* (2/68)

menggambarkan sifat-sifat orang Khawarij bahwa mereka mengutip ayat-ayat yang turun tentang orang-orang kafir dan memberlakukannya bagi orang-orang mukmin. Dalam Hadits lain dari riwayat 'Abdullah ibn 'Umar pula bahwa Rasulullah telah bersabda: "Hal yang paling aku takutkan di antara perkara yang aku khawatirkan atas umatku adalah seseorang yang membuat-buat takwil Al-Qur'an, ia meletakan -ayat-ayat Al-Qur'an tersebut- bukan pada temapatnya". Dua riwayat Hadits ini benar-benar telah terjadi pada kelompok Wahhabiyyah ini". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Syekh Ahmad Zaini kemudian menulis[34]: "Di antara yang telah menulis karya bantahan kepada Muhammad bin 'Abdul Wahhab adalah salah seorang guru terkemukanya sendiri, yaitu asy-Syaikh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi, penulis kitab *Hasyiah Syarh Ibn Hajar 'Ala Matn Ba Fadlal*[35]. Di antara tulisan dalam karyanya tersebut syekh Sulaiman mengatakan: Wahai Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, aku menasehatimu untuk menghentikan cacianmu atas orang-orag Islam". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Syekh Ahmad Zaini Dahlan melanjutkan[36]: "Mereka (kaum Wahhabiyyah) malarang membacakan shalawat atas Rasulullah setelah dikumandangkan adzan di atas menara-menara. Bahkan disebutkan ada seorang yang saleh yang tidak memiliki penglihatan, beliau seorang pengumandang adzan. Suatu ketika setelah mengumandangkan adzan ia membacakan shalawat atas Rasulullah, ini setelah adanya larangan dari kaum Wahhabiyyah untuk itu. Orang saleh buta ini kemudian mereka bawa ke hadapan Muhammad ibn

34 *al-Futuhat al-Islamiyyah* (2/69)

35 *Matn* popular dalam madzhab Syafi'i, disusun oleh syekh 'Abdullah ibn 'Abdir-Rahman Ba Fadhl al-Hadlrami. Nama kitab *syarh* terhadap *matn* ini, karya Ibnu Hajar adalah *al-Manhaj al-Qawim Fi Masa-il at-Ta'lim*.

36 *al-Futuhat al-Islamiyyah* (2/77)

'Abdul Wahhab, selanjutnya ia memerintahkan untuk dibunuh. Jika saya ungkapkan bagimu seluruh apa yang diperbuat oleh kaum Wahhabiyyah ini maka banyak jilid dan kertas dibutuhkan untuk itu, namun setidaknya sekedar inipun cukup". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Di antara bukti kebenaran apa yang telah ditulis oleh syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam pengkafiran kaum Wahhabiyyah terhadap orang yang membacakan shalawat atas Rasulullah setelah dikumandangkan adzan adalah peristiwa yang terjadi di Damaskus Siria (Syam). Suatu ketika pengumandang adzan masjid Jami' al-Daqqaq membacakan sahalawat atas Rasulullah setelah adzan, sebagaimana kebiasaan di wilayah itu, ia berkata: *"as-Shalat Wa as-Salam 'Alayka Ya Rasulallah…!"*, dengan nada yang keras. Tiba-tiba seorang Wahhabi yang sedang berada di pelataran masjid berteriak dengan keras: "Itu perbuatan haram, itu sama saja dengan orang yang mengawini ibunya sendiri…!!". Kemudian terjadi pertengkaran antara beberapa orang Wahhabi dengan orang-orang Ahlussunnah, hingga orang Wahhabi tersebut dipukuli. Akhirnya perkara ini dibawa ke mufti Damaskus saat itu, yaitu syekh Abul Yusr Abidin. Kemudian mufti Damaskus ini memanggil pimpinan kaum Wahhabiyyah, yaitu Nashiruddin al-Albani, dan membuat perjanjian dengannya untuk tidak menyebarkan ajaran Wahhabi. Syekh Abul Yusr mengancamnya bahwa jika ia terus mengajarkan ajaran Wahhabi maka ia akan dideportasi dari Siria.

Syekh Ahmad Zaini Dahlan kemudian berkata[37]: "Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, perintis berbagai gerakan bid'ah ini, sering menyampaikan khutbah jum'at di masjid ad-Dar'iyyah. Dalam seluruh khutbahnya ia selalu mengatakan bahwa siapapun yang ber*tawassul*

37 *ad-Durar as-Saniyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* (h. 42-43)

dengan Rasulullah maka ia telah menjadi kafir. Sementara itu saudaranya sendiri, yaitu syekh Sulaiman bin 'Abdul Wahhab adalah seorang ahli ilmu. Dalam berbagai kesempatan, saudaranya ini selalu mengingkari Muhammad bin 'Abdul Wahhab dalam apa yang dia lakukan, ucapakan dan segala apa yang ia perintahkan. Sedikitpun, syekh Sulaiman ini tidak pernah mengikuti berbagai bid'ah yang diserukan olehnya. Suatu hari syekh Sulaiman berkata kepadanya: "Wahai Muhammad Berapakah rukun Islam?" Muhammad ibn 'Abdul Wahhab menjawab: "Lima". Syekh Sulaiman berkata: "Engkau telah menjadikannya enam, dengan menambahkan bahwa orang yang tidak mau mengikutimu engkau anggap bukan seorang muslim". Suatu hari ada seseorang berkata kepada Muhammad ibn 'Abdul Wahhab: "Berapa banyak orang yang Allah merdekakan (dari neraka) di setiap malam Ramadlan? Ia menjawab: "Setiap malam Ramadlan Allah memerdekakan seratus ribu orang, dan di akhir malam Allah memerdekakan sejumlah orang yang dimerdekakan dalam sebulan penuh". Tiba-tiba orang tersebut berkata: "Seluruh orang yang mengikutimu jumlah mereka tidak sampai sepersepuluh dari sepersepuluh jumlah yang telah engkau sebutkan, lantas siapakah orang-orang Islam yang dimerdekakan Allah tersebut?! Padahal menurutmu orang-orang Islam itu hanyalah mereka yang mengikutimu". Muhammad ibn 'Abdul Wahhab terdiam tidak memiliki jawaban. Ketika perselisihan antara Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dengan saudaranya; syekh Sulaiman semakin memanas, saudaranya ini akhirnya khawatir terhadap dirinya sendiri. Karena bisa saja Muhammad ibn 'Abdul Wahhab sewaktu-waktu menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Akhirnya ia hijrah ke Madinah, kemudian menulis karya sebagai bantahan kepada Muhammad ibn 'Abdul Wahhab yang kemudian ia kirimkan kepadanya. Namun, Muhammad ibn 'Abdul Wahhab tetap tidak berubah dalam pendirian sesatnya.

Demikian pula banyak para ulama madzhab Hanbali yang telah menulis berbagai risalah bantahan terhadap Muhammad ibn 'Abdul Wahhab yang mereka kirimkan kepadanya. Namun tetap Muhammad ibn 'Abdul Wahhab tidak berubah sedikitpun. Suatu ketika, salah seorang kepala suatu kabilah yang cukup memiliki kekuatan hingga hingga Muhammad ibn 'Abdul Wahhab tidak dapat menguasainya berkata kepadanya: "Bagaimana sikapmu jika ada seorang yang engkau kenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan memiliki ilmu agama berkata kepadamu bahwa di belakang suatu gunung terdapat banyak orang yang hendak menyerbu dan membunuhmu, lalu engkau kirimkan seribu pasukan berkuda untuk medaki gunung itu dan melihat orang-orang yang hendak membunuhmu tersebut, tapi ternyata mereka tidak mendapati satu orangpun di balik gunung tersebut, apakah engkau akan membenarkan perkataan yang seribu orang tersebut atau satu orang tadi yang engkau anggap jujur?" Muhammad ibn 'Abdul Wahhab menjawab: "Aku akan membenarkan yang seribu orang". Kemudian kepada kabilah tersebut berkata: "Sesungguhnya para ulama Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dalam karya-karya mereka telah mendustakan ajaran yang engkau bawa, bahwa ajaran yang engkau bawa adalah sesat, karena itu kami mengikuti para ulama yang banyak tersebut dalam menyesatkan kamu". Saat itu Muhammad ibn 'Abdul Wahhab terdiam tidak berkata-kata. Terjadi pula peristiwa, suatu saat seseorang berkata kepada Muhammad ibn 'Abdul Wahhab: "Ajaran agama yang engkau bawa ini apakah ini bersambung (hingga Rasulullah) atau terputus?". Muhammad ibn 'Abdul Wahhab menjawab: "Seluruh guru-guruku, bahkan guru-guru mereka hingga enam ratus tahun lalu, semua mereka adalah orang-orang musyrik". Orang tadi kemudian berkata: "Jika demikian ajaran yang engkau bawa ini terputus! Lantas dari manakah engkau mendapatkannya?" Ia menjawab: "Apa yang

aku serukan ini adalah wahyu ilham seperti Nabi Khadlir". Kemudian orang tersebut berkata: "Jika demikian berarti tidak hanya kamu yang dapat wahyu ilham, setiap orang bisa mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu ilham. Sesungguhnya melakukan *tawassul* itu adalah perkara yang telah disepakati di kalangan Ahlussunnah, bahkan dalam hal ini Ibnu Taimiyah memiliki dua pendapat, ia sama sekali tidak mengatakan bahwa orang yang melakukan *tawassul* telah menjadi kafir". [Demikian tulisan syekh Ahmad Zaini Dahlan].

Yang dimaksud oleh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab bahwa orang-orang terdahulu dalam keadaan syirik hingga enam ratus tahun ke belakang dari masanya ialah hingga tahun masa hidup Ibnu Taimiyah, yaitu hingga sekitar abad tujuh dan delapan hijriyah ke belakang. Menurut Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dalam rentang masa antara hidup Ibnu Taimiyah, yaitu di abad tujuh dan delapan hijriyah dengan masa hidupnya sendiri yaitu pada abad dua belas hijriyah, semua orang di masa tersebut adalah orang-orang musyrik. Ia memandang dirinya sendiri sebagai orang yang datang untuk memperbaharui tauhid. Dan ia menganggap bahwa hanya Ibnu Taimiyah yang selaras dengan jalan dakwah dirinya. Menurutnya, Ibnu Taimiyah di masanya adalah satu-satunya orang yang menyeru kepada Islam dan tauhid, di mana saat itu Islam dan tauhid tersebut telah punah. Lalu ia menganggap bahwa hingga datang abad dua belas hijriyah, hanya dirinya seorang saja yang melanjutkan dakwah Ibnu Taimiyah tersebut. Klaim Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ini sungguh sangat sangat aneh, bagaimana ia dengan sangat berani mengakafirkan mayoritas umat Islam Ahlussunnah yang jumlahnya ratusan juta, sementara ia menganggap bahwa hanya dirinya dan pengikutnya saja yang benar-benar dalam Islam?! Padahal jumlah mereka di masanya hanya sekitar seratus ribu orang. Kemudian di

Najd sendiri, yang merupakan basis gerakannya saat itu, mayoritas penduduk wilayah tersebut di masa hidup Muhammad ibn 'Abdul Wahhab tidak mengikuti ajaran dan faham-fahamnya. Hanya saja memang saat itu banyak orang di wilayah tersebut takut terhadap dirinya, oleh karena prilakunya yang tanpa segan membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakannya. Prilaku jahat Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Amir ash-Shan'ani, penulis kitab *Subul as-Salam*. Pada awalnya, ash-Shan'ani memuji-muji dakwah Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, namun setelah ia mengetahui hakekat siapa Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, ia kemudian berbalik mengingkarinya. Sebelum mengetahui siapa hakekat Muhammad bin 'Abdul Wahhab, ash-Shan'ani memujinya dengan menuliskan beberapa sya'ir, yang pada awal bait sya'ir-sya'ir tersebut ia mengatakan:

سلامٌ على نجدٍ ومن حلّ في نجد * وإن كان تسليمي على البُعد لا يجدي

"Salam tercurah atas kota Najd dan atas orang-orang yang berada di dalamnya, walaupun salamku dari kejauhan tidak mencukupi".

Bait-bait sya'ir tulisan ash-Shan'ani ini disebutkan dalam kumpulan sya'ir-sya'ir *(Diwan)* karya ash-Shan'ani sendiri, dan telah diterbitkan. Secara keseluruhan, bait-bait syair tersebut juga dikutip oleh as-Syaukani dalam karyanya berjudul *al-Badr at-Thali'*, juga dikutip oleh Shiddiq Hasan Khan dalam karyanya berjudul *at-Taj al-Mukallal*, yang oleh karena itu Muhammad ibn 'Abdul Wahhab mendapatkan tempat di hati orang-orang yang tidak mengetahui hakekatnya. Padahal al-Amir ash-Shan'ani setelah mengetahui bahwa prilaku Muhammad bin 'Abdul Wahhab selalu membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya, merampas harta benda orang lain, mengkafirkan orang-orang Islam, maka ia kemudian meralat segala pujian terhadapnya yang telah ia tulis dalam bait-bait

syairnya terdahulu, lalu kemudian balik mengingkarinya. Ash-Shan'ani kemudian membuat bait-bait sya'ir baru untuk mengingkiari apa yang telah ditulisnya terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

رَجَعْتُ عَن القَول الّذيْ قُلتُ فِي النّجدِي * فقَدْ صحَّ لِي عنهُ خلاَفُ الّذِي عندِي

ظنَنْتُ بــهِ خَيرًا فقُلْتُ عَـسَى عَـسَى * نَجِــدْ نَاصِحًا يَهْـدي العبَادَ وَيستهْدِي

لقَد خَـــابَ فيْه الظنُّ لاَ خَاب نصحُنا * ومَا كـلّ ظَــنٍّ للحَقَائِق لِي يهدِي

وقَدْ جـــاءَنا مــن أرضِه الشيخ مِــرْبَدُ * فحَــقّق مِــنْ أحــوَاله كلّ مَا يبدِي

وقَــد جَـــاءَ مِــن تأليفِهِ برَسَـــــائل * يُكَـــــفّر أهْـلَ الأرْض فيْهَا عَلَى عَمــدِ

ولفّق فـــــي تَكْفـيرِهِمْ كـــل حُجّةٍ * تَـرَاها كــبَيتِ العنْكَبوتِ لدَى النّـقدِ

"Aku ralat ucapanku yang telah aku ucapkan tentang seorang yang berasal dari Najd, sekarang aku telah mengetahui kebenaran yang berbeda dengan sebelumnya". "Dahulu aku berbaik sangka baginya, dahulu aku berkata: Semoga kita mendapati dirinya sebagi seorang pemberi nasehat dan pemeberi petunjuk bagi orang banyak". "Ternyata prasangka baik kita tentangnya adalah kehampaan belaka. Namun demikian bukan berarti nasehat kita juga merupakan kesia-siaan, karena sesungguhnya setiap prasangka itu didasarkan kepada ketaidaktahuan akan hakekat-hakekat". "Telah datang kepada kami "Syekh" ini dari tanah asalnya. Dan telah menjadi jelas bagi kami dengan sejelas-jelasnya tentang segala hakekat keadaannya dalam apa yang ia tampakkan". "Telah datang dalam beberapa tulisan risalah yang telah ia tuliskan, dengan sengaja di dalamnya ia mengkafirkan seluruh orang Islam penduduk bumi, -selain pengikutnya sendiri-". "Seluruh dalil yang mereka jadikan landasan dalam mengkafirkan seluruh orang Islam penduduk bumi tersebut jika dibantah maka landasan mereka tersebut laksana sarang laba-laba yang tidak memiliki kekuatan".

Selain bait-bait sya'ir di atas terdapat lanjutannya yang cukup panjang, dan ash-Shan'ani sendiri telah menuliskan penjelasan *(syarh)* bagi bait-bait syair tersebut. Itu semua ditulis oleh ash-Shan'ani hanya untuk membuka hekekat Muhammad ibn 'Abdul Wahhab sekaligus membantah berbagai sikap ekstrim dan ajaran-ajarannya. Kitab karya al-Amir ash-Shan'ani beliau namakan dengan judul *"Irsyad Dzawi al-Albab Ila Haqiqat Aqwal Muhammad ibn 'Abdil Wahhab"*.

Saudara kandung Muhammad ibn 'Abdul Wahhab, yaitu syekh Sulaiman bin 'Abdul Wahhab, juga telah menuliskan karya bantahan kepadanya. Beliau namakan karyanya tersebut dengan judul *ash-Shawa-iq al-Ilahiyyah Fi al-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah*, dan buku ini telah dicetak. Kemudian terdapat karya lainnya dari syekh Sulaiman, yang juga merupakan bantahan kepada Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dan para pengikutnya, berjudul *Fashl al-Khithab Fi ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab*.

Kemudian, salah seorang mufti madzhab Hanbali di Mekah pada masanya, yaitu syekh Muhammad ibn 'Abdullah an-Najdi al-Hanbali, wafat tahun 1295 hijriyah, dalam karyanya berjudul *as-Suhub al-Wabilah 'Ala Dlara-ih al-Hanabilah* [Kitab berisi penyebutan biografi tokoh-tokoh di kalangan madzhab Hanbali], dalam menuliskan biografi ayah Muhammad ibn 'Abdul Wahhab berkata[38]: "Dia ('Abdul Wahhab ibn Sulaiman) adalah ayah kandung dari Muhammad yang ajaran sesatnya telah menyebar ke berbagai belahan bumi. Antara ayah dan anak ini memiliki perbedaan faham yang sangat jauh, dan Muhammad ini baru menampakan secara terang-terangan terhadap segala faham dan ajaran-ajarannya setelah kematian ayahnya. Aku telah diberitahukan langsung oleh beberapa orang dari sebagian ulama dari beberapa orang yang hidup semasa dengan syekh 'Abdul

38 *as-Suhub al-Wabilah 'Ala Dlara-ih al-Hanabilah* (h. 275)

Wahhab, bahwa ia sangat murka kepada anaknya; Muhammad. Karena Muhammad ini tidak mau mempelajari ilmu fiqih (dan ilmu-ilmu agama lainnya) seperti orang-orang pendahulunya. Ayahnya ini juga mempunyai firasat bahwa pada diri Muhammad akan terjadi kesesatan yang sangat besar. Kepada banyak orang syekh 'Abdul Wahhab selalu mengingatkan: "Kalian akan melihat dari Muhammad ini suatu kejahatan". Dan ternyata memang Allah telah mentaqdirkan apa yang telah menjadi firasat syekh 'Abdul Wahhab ini. Demikian pula dengan saudara kandungnya, yaitu syekh Sulaiman bin 'Abdul Wahhab, ia sangat mengingkari sepak terjang Muhammad. Ia banyak membantah saudaranya tersebut dengan berbagai dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits, karena Muhammad tidak mau menerima apapun kecuali hanya Al-Qur'an dan Hadits saja. Muhammad sama sekali tidak menghiraukan apapun yang dinyatakan oleh para ulama, baik ulama terdahulu atau yang semasa dengannya. Yang ia terima hanya perkataan Ibnu Taimiyah dan muridnya; Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Apapun yang dinyatakan oleh dua orang ini, ia pandang laksana teks yang tidak dapat diganggu gugat. Kepada banyak orang ia selalu mempropagandakan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sekalipun terkadang dengan pemahaman yang sama sekali tidak dimaksud oleh keduanya. Syekh Sulaiman menamakan karya bantahan kepadanya dengan judul *Fashl al-Khithab Fi ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab*. Syekh Sulaiman ini telah diselamatkan oleh Allah dari segala kejahatan dan marabahaya yang ditimbulkan oleh Muhammad, yang padahal hal tersebut sangat menghkawatirkan siapapun. Karena Muhammad ini, apa bila ia ditentang oleh seseorang dan ia tidak kuasa untuk membunuh orang tersebut dengan tangannya sendiri maka ia akan mengirimkan orangnya untuk membunuh orang itu ditempat tidurnya, atau membunuhnya dengan cara membokongnya di tempat-tempat keramaian di malam

hari, seperti di pasar. Ini karena Muhammad memandang bahwa siapapun yang menentangnya maka orang tersebut telah menjadi kafir dan halal darahnya. Disebutkan bahwa di suatu wilayah terdapat seorang gila yang memiliki kebiasaan membunuh siapapun yang ada di hadapannya. Kemudian Muhammad memerintahkan orang-orangnya untuk memasukkan orang gila tersebut dengan pedang ditangannya ke masjid di saat syekh Sulaiman sedang sendiri di sana. Ketika orang gila itu dimasukan, syekh Sulaiman hanya melihat kepadanya, dan tiba-tiba orang gila tersebut sangat ketakutan darinya. Kemudian orang gila tersebut langsung melemparkankan pedangnya, sambil berkata: "Wahai Sulaiman janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang aman". Orang gila itu mengulang-ulang kata-katanya tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini jelas merupakan karamah". [Demikian tulisan syekh Muhammad ibn 'Abdillah an-Najdi dalam *as-Suhub al-Wabilah*].

Dalam tulisan syekh Muhammad ibn 'Abdullah an-Najdi di atas disebutkan bahwa syekh 'Abdul Wahhab sangat murka sekali kepada anaknya; Muhammad karena tidak mau mempelajari ilmu Fiqh, ini artinya bahwa dia sama sekali bukan seorang ahli Fiqh dan bukan seorang ahli Hadits. Adapun yang membuat dia sangat terkenal tidak lain adalah karena ajarannya yang sangat ekstrim dan *nyeleneh*. Sementara para pengikutnya yang sangat mencintainya, hingga mereka menggelarinya dengan *Syaikh al-Islam* dan *al-Mujaddid*, sungguh mereka adalah orang-orang yang celaka. Para pengikutnya yang lalai dan terlena tersebut hendaklah mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada seorangpun dari sejarawan terkemuka di abad dua belas hijriyah yang mengangkat biografi Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dengan menyebutnya sebagai ahli Fiqh atau seorang ahli Hadits.

Syekh Ibnu Abidin al-Hanafi dalam karyanya; *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar*[39] berkata: "Penjelasan; Prihal para pengikut Muhammad bin 'Abdul Wahhab sebagai kaum Khawarij di zaman kita ini. Pernyataan pengarang kitab (yang aku jelaskan ini) tentang kaum Khawarij: *"Wa Yukaffirun Ash-haba Nabiyyina…"*, bahwa mereka adalah kaum yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah, artinya kaum Khawarij tersebut bukan hanya mengkafirkan para sahabat saja, tetapi kaum Khawarij adalah siapapun mereka yang keluar dari pasukan 'Ali ibn Abi Thalib dan memberontak kepadanya. Kemudian dalam keyakinan kaum Khawajij tersebut bahwa yang memerangi 'Ali ibn Abi Thalib, yaitu Mu'awiyah dan pengikutnya, adalah juga orang-orang kafir. Kelompok Khawarij ini seperti yang terjadi di zaman kita sekarang, yaitu para pengikut Muhammad bin 'Abdul Wahhab yang telah memerangi dan menguasai al-Haramain; Mekkah dan Madinah. Mereka memakai kedok madzhab Hanbali. Mereka meyakini bahwa hanya diri mereka yang beragama Islam, sementara siapapun yang menyalahi mereka adalah orang-orang musyrik. Lalu untuk menegakan keyakinan ini mereka mengahalalkan membunuh orang-orang Ahlussunnah. Oleh karenanya banyak di antara ulama Ahlussunnah yang telah mereka bunuh. Hingga kemudian Allah menghancurkan kekuatan mereka dan membumihanguskan tempat tinggal mereka sehingga mereka dapat dikuasai oleh balatentara orang-orang Islam, yaitu pada tahun seribu dua ratus tiga puluh tiga hijriyah (th 1233 H)".

Syekh Ahmad ash-Shawi al-Maliki dalam *ta'liq*-nya terhadap *Tafsir al-Jalalain*[40] berkata: "Menurut satu pendapat bahwa ayat ini turun tentang kaum Khawarij, karena mereka adakah kaum

39 *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* (4/262), Kitab tentang kaum pemberontak.

40 *Mir-at an-Najdiyyah* (h. 86)

yang banyak merusak takwil ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Rasulullah. Mereka menghalalkan darah orang-orang Islam dan harta-harta mereka. Dan kelompok semacam itu pada masa sekarang ini telah ada. Mereka itu adalah kelompok yang berada di negeri Hijaz; bernama kelompok Wahhabiyyah. Mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-orang yang benar dan terkemuka, padahal mereka adalah para pendusta. Mereka telah dikuasai oleh setan hingga mereka lalai dari mengenal Allah. Mereka adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah orang-orang yang merugi. Kita berdo'a kepada Allah, semoga Allah menghancurkan mereka". [Demikian tulisan syekh Ahmad ash-Shawi].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Dan di antara keburukan kaum Wahhabiyyah adalah bahwa mereka tidak lagi mengenakan imamah, mereka dijauhkan dari karunia mengenakannya, padahal ia itu benar adanya dari Rasulullah dan lainnya. Dalam kitab *Sahih Muslim*[41] dari Jabir ibn 'Abdillah bahwa Rasulullah masuk ke kota Mekah dan di atas kepalanya mengenakan imamah berwarna ihram, tanpa tujuan ber-*ihram*".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishabah*[42] berkata: "Telah meriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan *sanad* yang sahih dari Hisyam, dari ayahnya, berkata: Adalah di atas [kepala] az-Zubair *imamah* berwarna kuning, ia menyamar dengannya di hari perang Badar, maka Rasulullah bersabda;

إن الملائكة نزلت على سيما الزبير (رواه ابن سعد)

"Sesungguhnya para Malaikat turun mengenakan seperti apa yang kenakan az-Zubair". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

41 Meriwayatkannya oleh Muslim dalam Kitab Sahih, *Kitab al-Hajj,* Bab tentang kebolehan masuk Mekah tanpa tujuan ber-*ihram*.

42 *al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (1/527)

Dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* karya *al-Hafizh* az-Zabidi, disebutkan[43]: "Kata *al-'imamah* dengan *kasrah ['ain]*, ia adalah sesuatu yang dililit dengannya di kepala dari kain katún, kain wol, atau semacamnya. Dinamakan dengan demikian [*'imamah*] karena ia menyeluruh [menutupinya] pada setiap bagian kepala. Kata *jamak*-nya; *'Ama-im*. Juga dikatakan *al-'Immah* [dengan *kasrah 'ain*], sangat dianjurkan pada hari ini [maksudnya hari jum'at] bagi khatib dan semua orang yang shalat. An-Nawawi berkata: Disunnahkan bagi imam [shalat] untuk menambahkan keindahan penampilan, serta mengenakan *'imamah* dan bersurban [selendang]". Dan terhasilkan kesunnahan mengenakannya adalah dengan melilitkannya di kepala, atau pada peci dibawahnya, dan yang utama adalah dengan membesarkannya. Dan sebaiknya memperhatikan panjang dan lebarnya, sekira sesuai dengan pakaiannya yang ada pada kebiasaan adatnya dan wilayahnya. Jika dilebihkan di atas itu maka hukumnya menjadi makruh. Dan telah datang dalam keutamaan *'imamah* dalam banyak atsar, di antaranya riwayat ad-Dailami dalam kitab *al-Firdaus*, dari Hadits Ibnu 'Abbas;

العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم (رواه الديلمي)

"'*Imamah* adalah mahkota orang-orang Arab, maka jika mereka meletakannya [tidak mengenakannya] maka Allah akan menurunkan kemuliaan mereka", dalam riwayat lainnya oleh ad-Dailami[44]; "Maka apa bila orang-orang Arab meletakan *'imamah-'imamah* mereka maka Allah akan menurunkan kemuliaan mereka". Dalam jalur *sanad* riwayat ini ada perawi bernama 'Attab ibn Harb. Adz-Dzahabi berkata: "al-Fallas berkata; ia ['Attab] adalah seorang yang sangat lemah". Hadits tentang *'imamah* ini juga diriwayatkan oleh Ibnus-Sunni, namun dalam jalur *sanad*nya ada perawi bernama 'Abdullah ibn

43 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (3/253)
44 *Musnad al-Furdaus* (3/88)

Humaid, dan ia itu juga seorang yang sangat lemah. Hadits tentang *'imamah* ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dari Hadits 'Ali;

العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه (رواه أبو نعيم)

"'*Imamah* itu adalah mahkota orang-orang Arab, dan mengenakan *habwah* itu adalah pagar [pelindung] mereka, dan duduknya seorang mukmin di masjid adalah ikatannya", namun dalam *sanad*-nya ada perawi bernama Hanzhalah as-Sadusi, adz-Dzahabi berkata: "Ia [Hanzhalah] itu ditinggalkan Haditsnya oleh al-Qatthan, dan dinilai lemah oleh an-Nasa-i". Demikian pula telah meriwayatkannya oleh al-Bawardi dari Hadits Qakanah ibn Abdi Yazid; "'Imamah di atas peci adalah pembeda apa yang antara kita dengan orang-orang musyrik, akan diberikan di hari kiamat nanti setiap gulungan yang diikatkan atas kepalanya tersebut sebagai cahaya", dan Rakanah ini adalah di antara orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan kota Mekah, serta tidak ada riwayat Hadits darinya kecuali satu ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Taqrib*. Ath-Thabarani juga telah meriwayat Hadits tentang *'imamah* dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[45] dari Hadits Ibnu 'Umar, dan oleh al-Baihaqi dari Hadits Ubadah;

عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة، وأرخوا لها خلف ظهوركم (رواه الطبراني والبيهقي)

"Hendaklah kalian memakai *'imamah*, karena ia itu adalah tanda para Malaikat, dan lepaskan baginya [sedikit] di belakang punggung kalian". Ath-Thabarani juga meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[46] dari jalur Muhammad ibn Saleh ibn al-Walid, dari Bilal ibn Bisyr, dari 'Imran ibn Tamam, dari Abi Hamzah, dari Ibnu 'Abbas, Hadits *marfu'* [dari Rasulullah]; "Pakailah *'imamah* oleh kalian maka kalian akan

45 *Al-Mu'jam al-Kabir* (12/383)
46 *Al-Mu'jam al-Kabir* (1/162)

bertambah dalam kelembutan". Al-Hakim meriwayatkannya[47] dalam *Bab al-Libas* (Bab Pakaian) dari jalur 'Ubaidillah ibn Abi Humaid, dari Abil Malih, dari Ibnu 'Abbas, dan al-Hakim berkata: "Ini Hadits sahih", namun ditolak ia oleh adz-Dzahabi, berkata: "'Ubaidillah adalah orang yang ditinggalkan Haditsnya oleh Ahmad dan lainnya". Hadits *'imamah* ini dimasukan oleh Ibnul Jawzi dalam kitab *al-Maudlu'at*[48], namun dikritik oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *al-La-ali al-Mashnu'ah*. Secara keseluruhan, Hadits tentang *'imamah* ini adalah *dha'if*, adapun dinilainya sebagai Hadits *maudhu'* (palsu) maka ia itu tertolak. Telah meriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dan al-Baihaqi, keduanya dari jalur Isma'il ibn 'Umar, dari Yunus ibn Abi Ishaq, dari ayahnya, dari 'Ubadillah ibn Abi Humaid, dari Abil Malih, dari Usamah ibn 'Umair, secara *marfu'*;

اعتموا تزدادوا حلما والعمائم تيجان العرب (رواه ابن عدي والبيهقي)

"Pakailah *'imamah* oleh kalian maka kalian akan bertambah dalam kelembutan, dan *'imamah* itu adalah mahkota orang-orang Arab".

(Dan diriwayatkan dari Watsilah ibn al-Asqa') ibn Ka'ab ibn 'Amir ibn Laits ibn Bakr Ibnu Abdi Manat al-Laitsi al-Kinani, *kunyah*-nya Abul Asqa', juga disebut Abu Qarshafah, juga disebut Abu Muhammad, juga disebut Abul Khattab, juga disebut Abu Syaddad, termasuk dari Ahlus-Suffah, masuk Islam sebelum peristiwa perang Tabuk, setelah Rasulullah wafat beliau pindah ke wilayah Syam (Siaria), banyak mengikuti peperangan; di Damaskus, dan Hims, bertempat dengan berpindah-pindah, hingga kemudian menetap di Baitul Maqdis dan wafat di sana, disebutkan bahwa beliau menetap di Bait Jabrin dekat Baitul Maqdis. Duhaim berkata; Beliau wafat di Damaskus, tahun 83 H, dalam umur lebih dari 100 tahun, satu pendapat menyebutkan

47 *Al-Mustadrak* (4/193)
48 *Al-Maudlu'at* (3/45)

beliau berumur 98 tahun, beliau adalah sahabat Rasulullah paling akhir yang wafat di Damaskus. Sekelompok orang [ulama] mengambil riwayat darinya, dari Rasulullah, bahwa ia bersabda:

إن الله تعالى وملائكته يصلون على أصحاب العمائم

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya menyampaikan shalawat [menambahkan keagungan dan kemuliaan] terhadap orang-orang yang memakai *'imamah*". Artinya mereka yang memakai *'imamah* di hari jum'at, dan mereka hadir dalam shalat dengan *'imamah* di kepala mereka. Demikian inilah yang telah disebutkan oleh penulis kitab *al-Qut*, [dengan redaksi] sebagai berikut: "Disunnahkan memakai *'imamah* pada h ari jum'at", dan kami telah meriwayatkan tentang *'imamah* sebuah Hadits yang [*sanad*-nya] tinggi dari Watsilah ibn al-Asqa', kemudian beliau menyebutkannya. Dan al-'Iraqi berkata: "Telah meriwayatkan Hadits *'imamah* oleh ath-Thabarani dan Ibnu 'Adi, dan ia berkata: Itu adalah Hadits munkar dari jalur Abud-Darda', dan aku tidak pernah melihat dari jalur Watsilah". Aku [az-Zabidi] berkata: Telah meriwayatkan Hadits *'imamah* oleh ath-Thabarani dari jalur Muhammad ibn Abdillah al-Hadlrami, dari al-'Ala ibn 'Amr al-Hanafi, dari Ayyub ibn Mudrik, dari Mak-hul, dari Abid-Darda'. Ayyub ibn Mudrik dinilai oleh Ibnu Ma'in; "Pandusta", an-Nasa-i berkata: "Seorang yang ditinggalkan (matruk), ia memiliki Hadits-Hadits munkar", kemudian ia menyebutkan bahwa di antara Hadits-Hadits munkarnya adalah Hadits tentang *'imamah* ini. Dan telah disebutkan oleh Ibnul Jawzi dalam kitab *al-Maudlu'at*[49], berkata: "[Hadits jalur ini] tidak memiliki dasar, diriwayatkan secara menyendiri *(tafarrud)* oleh Ayyub. Al-Azdi berkata: "Ia [Hadits] itu dari buatannya (pemalsuannya) sendiri, dinilai oleh Yahya ibn Ma'in sebagai pendusta, dan ad-Daraquthni meninggalkan Hadits-Haditsnya. Aku [az-Zabidi] berkata:

49 *Al-Maudlu'at* (2/105)

"Dan telah meriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[50] dari jalur Bisyr ibn 'Aun, dari Bukkar ibn Tamim, dari Makhul, dari Watsilah, secara *marfu'*; "Sesungguhnya Allah mengutus para Malaikat di hari jum'at di pintu-pintu masjid", kemudian ia [ath-Thabarani] menyebutkan [*sanad*]nya, kemungkinan pula yang dimaksud dengan [riwayat dari Watsilah] tersebut adalah Hadits ini". [Demikian tulisan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Dan sayyid 'Abdur-Rahman al-Ahdal, muftí wilayah Zabid, berkata[51]: "Tidak dibutuhkan untuk menyusun kitab dalam membantah Muhammad ibn Abdil Wahhab, tetapi cukup sebagai bantahan atasnya adalah sabda Rasulullah; *"Tanda mereka [sebagai golongan sesat] adalah bahwa mereka menggunduli kepalanya"*[52], karena sesungguhnya tidak ada seorang-pun dari berbagai golongan sesat melakukan itu kecuali mereka [golongan Wahhabiyyah]". [Demikian perkataan sayyid 'Abdur-Rahman al-Ahdal]. Dan para pengikut Muhammad ibn Abdil Wahhab menyuruh siapa yang ikut dalam kelompok mereka untuk menggunduli kepalanya, bahkan mereka tidak memberi kesempatan bagi pengikutnya meninggalkan majelis mereka hingga mereka sendiri yang menggunduli kepala pengikutnya tersebut.

50 Meriwayatkannya oleh *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (2/177), setelah mengutipnya ia berkata: "Telah meriwayatkannya ole hath-Thabarani dari riwayat Basyir ibn al-Qurasyi, dan Ibnu Hibban berkata: "Ia telah meriwayatkan sekitar seratus Hadits yang keseluruhnya adalah palsu (*maudlu'*)".

51 *Mir'at an-Najdiyyah,* (h. 55), *Fitnah al-Wahhabiyyah,* (h. 54)

52 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan, Kitab as-Sunnah,* Bab dalam memerangi golongan Khawarij.

Biografi Singkat *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki

Sangat sesuai untuk kita ungkap di sini biografi *Syaikh al-Islam* Taqiyyuddin as-Subki, dikutip dari kitab *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr*[53] karya Shalahuddin ash-Shafadi. Beliau adalah 'Ali ibn Abdil Kafi ibn 'Ali ibn Tamam ibn Yusuf ibn Musa ibn Tamam ibn Hamid ibn Yahya ibn 'Umar ibn 'Utsman ibn 'Ali ibn Miswar ibn Siwar ibn Salim, seorang imam yang alim (*al-Imam al-'Alim*), seorang yang beramal dengan ilmunya (*al-'Amil*), ahli zuhud (*az-Zahid*), ahli ibadah (*al-'Abid*), seorang yang wara' (*al-Wara'*), sangat takut kepada Allah (*al-Khasyi'*), mendalam ilmunya (*al-Bari'*), sangat alim (*al-'Allamah*), *Syaikh al-Islam*, ulama dan pemimpin umat (*Habr al-Ummah*), ahli *Qira'at* (*al-Muqri'*), ahli Hadits (*al-Muhaddits*), banyak melakukan perjalanan (*ar-Rahilah*), seorang ahli Tafsir (*al-Mufassir*), ahli Fiqh (*al-Faqih*), ahli Ushul (*al-Ushuliy*), seorang yang sangat fasih ahli sastra (*al-Baligh al-Adib*), seorang ahli logika (*al-Manthiqi*), ahli argumen dalam menundukan faham-faham sesat (*al-Jadaliy*), dan seorang pemikir / kritikus yang kredibel (*an-Nazzhar*), seorang yang menghimpun dan ahli dalam berbagai bidang ilmu (*Jami' al-Funun*), orang yang sangat alim di zamannya (*'Allamah az-Zaman*), hakim agung (*Qadli al-Qudlat*), adalah seorang dari para imam mujtahid[54]; Taqiyyuddin Abul Hasan al-Anshari al-Khazraji as-Subki asy-Syafi'i al-Asy'ari.

يـــا سـعد هذا الشـــافعي الـــذي * بلـــغه الله تعـــــالى رضـــاه

يكفيه يوم الحشر أن عُـــــدّ في * أصحابه السـبكي قاضي القضاه

"Alangkah bahagianya asy-Syafi'i, semoga ridha Allah senantiasa tercurah baginya", "Cukup baginya di hari kebangkitan kelak bahwa di antara *Ash-hab*-nya (pengikutnya) adalah as-Subki, seorang hakimnya

53 *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr* (3/417-455)

54 Beliau tidak bermaksud sebagai *mujtahid mutlaq*.

para hakim (*Qadli al-Qudlat*)".

Gambaran Taqiyyuddin as-Subki; dalam taqwa tiada siapa yang memiliki keteguhan Ibnu 'Athiyyah?! [artinya; seperti itulah as-Subki], dalam Hadits; siapa yang dapat mengalahkan Ibnu 'Asakir dan ketelitian al-Khatib al-Baghdadi ketika dijadikan lawan diskusi?! [seperti itulah as-Subki], dalam Ushul Fiqh siapa yang dapat menumpulkan tajamnya Saifuddin al-Amidi dan Fakhruddin ar-Razi?! [seperti itulah as-Subki], dalam fiqh; siapa yang lebih mendalam dari al-Juwaini saat ia telah sampai kepada puncak pembahasan *(mathlab)*, atau siapa yang sanggup menurunkan ar-Rafi'i dari kedudukannya setelah ia tegakan ilmunya yang laksana emas dalam madzhab?! [seperti itulah as-Subki], dalam Nahwu; siapa yang dapat menandingi al-Farisi dalam kejantanan dan keagungannya, atau siapa yang dapat menghimpun kembali pecahan-pecahan dan meraih keselamatan [kemuliaan] seperti az-Zajjazi?! [seperti itulah as-Subki], dalam bahasa; adalah al-*Jauhar*i, siapa yang dapat menyaingi harga kitab *ash-Shihah* karyanya?!, atau al-Azhari, siapa yang mampu menjadi seperti beliau yang [dapat] menerangi kegelapan malam yang pekat?![55] [seperti itulah as-Subki].

55 Sangat sesuai untuk kita sebutkan di sini apa yang telah diungkapkan oleh Abul Mahasin al-Husaini dalam kitab *Tadzkirah al-Huffazh* (h. 39), berkata: "Beliau (as-Subki) adalah di antara orang yang [mampu] menghimpun berbagai bidang ilmu, dari Fiqh, Sastra, Nahwu, Bahasa, Syair, al-Fashahah, sikap Zuhud, sikap Wara', ibadah yang banyak, Tilawah, *Syaja'ah* (keberanian), dan keteguhan dalam beragama. Beliau memangku jabatan Qadli wilayah Syam tahun 739 H". [Demikian perkataan al-Husaini]. Demikian pula gambaran as-Suyuthi dalam kitab Dzail Tadzkirah al-Huffazh, (h. 352), berkata: "Beliau adalah seorang imam, ahli Fiqh, ahli Hadits, seorang Hafizh hadits, ahli Tafsir, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Nahwu, ahli bahasa, ahli sastra, seorang *Mujtahid*; Taqiyyuddin Abul Hasan 'Ali ibn 'Abdil Kafi, *Syaikh al-Islam*, Imam terkemuka di masanya, lahir bulan Shafar, tahun 683 H, belajar Fiqh dari Ibnur-Rif'ah, Hadits dari asy-Syaraf ad-Dimyathi, Qira'at dari at-Taqi ash-Sha-igh, *al-Ashlain* (Al-Qur'an dan Hadits) serta logika dari al-'Ala al-Baji, *al-Khilaf* (perbedaan pendapat) dan Manthiq dari as-Saif al-Baghdadi, dan Nahwu dari Abu Hayyan". [Demikian catatan *al-Hafizh* as-Suyuthi).

Tulisan ash-Shafadi sangat panjang dalam memuji syekh Taqiyyuddin as-Subki, hingga beliau berkata: "Ia [as-Subki] seorang yang bersih jiwanya dari kepentingan [hawa nafsu], tunduk dalam sikap zuhud dengan keteguhannya, setiap urusannya hanyalah dihadapi dengan ilmu dan amal, tujuannya hanyalah untuk meraih kebahagian abadi [di akhirat], tidak ada cita-cita lain baginya kecuali itu, cukup bagimu bahwa ia adalah seorang hakim (Qadli) di wilayah kita yang segala perintahnya mengandung hikmah dan ditaati, kata-katanya tentang menjaga diri dalam [amanat] harta benda sangat teguh. Ketika al-Amir Saifuddin wafat beliau menyembunyikan dirinya dalam kesedihannya, padahal ia mengagungkan dan memulikannya, ia lebih memilih ungkapan mutiara teragung dalam pujian kepadanya yang ia tuangkan; [dalam bait syair]

وعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله * ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب

"Mereka berdesakan [memulikanmu], maka mereka memujimu karena engkau berhak mendapatkannya, dan bahkan seandainya mereka berdiam maka barang-barang bawaan mereka akan memujimu".

Al-Imam al-Hafizh Taqiyyuddin as-Subki wafat malam senin, tanggal 3 Jumadal Akhirah, tahun 756 H. Lahirnya tanggal 1 Safat, tahun 683 H. Di masa kecil belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian kepada sekelompok ulama terkemuka, yang terakhir adalah kepada ahli Fiqh terdepan di masa itu, yaitu Najmuddin Ibnur-Rif'ah. Aku melihat as-Subki sangat memujinya, dan sangat mengagungkannya. Belajar *Fara-idl* (hukum waris) kepada syekh 'Abdullah al-Ghumari al-Maliki, dalam Manthiq dan perbandingan kepada Saifuddin al-Baghdadi, dalam Nahwu kepada syekh Atsiruddin Ibnu Hayyan, dalam Tafsir kepada syekh 'Alamuddin al-'Iraqi, dalam Qira-at kepada syekh Taqiyyuddin Ibnus-Sha-igh, dalam Hadits kepada *al-Hafizh*

Syarafuddin ad-Dimyathi, dalam tasawuf mengambil dengan bergaul dengan syekh Tajuddin, dalam mencari Hadits beliau mengadakan *rihlah* (perjalanan) hingga ke Iskandariyah dan daratan Syam (Siria dan sekitarnya). Di antara *Ash-hab*-nya (murid-muridnya) yang terkemuka dalam riwayat hadits adalah Ibnus-Shawwaf, Ibnu Jama'ah, ad-Dimyathi, Ibnul Qayyim, Ibnu 'Abdil Mun'im, dan Zainab; itu di wilayah Iskandariyyah dan di Mesir. Mereka yang di wilayah Syam, yaitu; Ibnul Muwazini, Ibnu Musyrif, al-Mutha'im, dan lainnya. Mereka yang di wilayah Hijaz; Radhiyuddin Imam al-Qahir, dan lainnya. Syihabuddin ad-Dimyathi telah menyusun kitab *Mu'jam* dalam menyebutkan guru-guru as-Subki, beliau [as-Subki] memiliki majlis di samping al-Jami' al-Umawi di Damaskus, meriwayatkan Hadits dengannya [*Mu'jam* tersebut], ia [*Mu'jam*] dibacakan kepadanya oleh hakim agung *al-Imam* Taqiyuddin Abul Fath as-Subki, dan memperdengarkannya [Mu'jam] oleh beliau kepada banyak orang, di antaranya; *al-Hafizh* al-Kabir Jamaluddin al-Mizzi, *al-Hafizh* Abu 'Abdullah adz-Dzahabi, dan guru kami ad-Dzahabi juga mengambil riwayat darinya. Beliau [as-Subki] menjabat selain sebagai hakim, juga jabatan khitabah di al-Jami' al-Umawi, walau hanya menanganinya beberapa saat, yaitu pada tahun 742 H. Guru kami, *al-Hafizh* Syamsuddin adz-Dzahabi berkata: "Tidak ada siapapun yang menaiki mimbar ini [al-Jami' al-Umawi] setelah Ibnu 'Abdis-Salam yang lebih agung dari beliau [as-Subki]", lalu ia menyusun syair, berkata:

ليهن المنبر الأموي لما * علاه الحاكم البر التقي

شيوخ العصر أحفظهم جميعا * وأخطبهم وأقضاهم علي

"Benar-benar berwibawa mimbar al-Jami' al-Umawi ini ketika ia dinaiki oleh seorang hakim, manusia terbaik, seorang yang bertakwa", "Dialah pemimpin para syekh di masa ini, pimpinan para hafizh seluruhnya,

pemimpin para khatib, dan hakim paling adil dari mereka; 'Ali [ibn Abdil Kafi as-Subki]".

Setelah guru kami [as-Subki] wafat maka kepemimpinan para syaikh terhadap Darul Hadits al-Asyrafiyyah didaulat oleh *al-Hafizh* al-Mizzi, dan yang kami katakan [tentag al-Mizzi] adalah bahwa tidaklah Darul Hadits dimasuki orang yang lebih alim darinya, yang lebih mengetahui tentang *Rijalul Hadits* dibanding dirinya, tidak lebih wara' dari an-Nawawi dan Ibnus-Shalah, serta tidaklah disebut nama Zainuddin al-Faruqi; kecuali ia [al-Mizzi] lebih alim darinya, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah atas mereka semua.

Di antara *masmu'at*-nya [as-Subki] dalam bidang Hadits adalah; *al-Kutub as-Sittah, Sirah Nabawiyyah, Sunan ad-Daraquthni, Mu'jam ath-Thabarani, Hilyah al-Auliya', Musnad ath-Thayalisi, Musnad al-Harits ibn Abi Usamah, Musnad ad-Darimi, Musnad 'Abd Ibni Humaid, Musnad al-'Adli, Musnad asy-Syafi'i, Sunan asy-Syafi'i, Ikhtilaf al-Hadits* karya asy-Syafi'i, *Mu'jam Ibnul Muqri, Mukhtashar Muslim, Musnad Abi Ya'la, asy-Syifa'* karya *al-Qadli* 'Iyadl, *Risalah al-Qusyairi*, *Mu'jam al-Isma'ili, Sirah* karya ad-Dimyathi, *Muwattha' Yahya ibn Yahya, Muwattha' al-Qa'nabi, Muwattha' Ibni Bukair, an-Nasikh Wal Mansukh* karya al-Hazimi, *Asbab an-Nuzul* karya al-Wahidi, bagian besar dari *Musnad* Ahmad, dan dalam berbagi juz, sangat banyak.

Kemudian ash-Shafadi berkata: "Aku tidak pernah melihatnya [as-Subki] sepanjang masa jabatannya sebagai hakim meminta sesuatu apapun dari siapapun. Dan sebab dari itu tidak lain adalah karena beliau sangat berpaling dari dunia, ia melemparkannya di belakang punggungnya hingga tidak sedikitpun menempel dalam hatinya karena tidak mempedulikannya, dan sungguh aku katakan tentang beliau;

لم يلتـــفت يومـا إلى زهر الــ * ـــدنيـا وإن كـانت لـــه زاهره

رئاســـة العـــلم الـتي حـــازها * تكـفيه فـي الـــدنيا وفي الآخـــرة

"Tidak pernah satu haripun ia memandang kepada [kemegahan] dunia, sekalipun dunia tersebut berada di hadapannya", "Kepemimpinannya [kegungannya] dalam ilmu yang telah ia meraihnya telah cukup baginya untuk di dunia dan di akhirat-[nya]".

Dan sungguh benar [sempurna] putra beliau sendiri, hakim agung (*Qadli al-Qudlat*), yaitu Tajuddin as-Subki, dalam menyebutkan biografi sang ayah dalam menyebutkan tingkatan para ahli fiqh *(Thabaqat al-Fuqaha')*, berkata:

ومـا عليَّ إذا مـا قـلتُ معتـقدي * دع الحسـود يظن السـوء عدوانا

هذا الذي تعـرفه الأمـلاك سيرته * إذا ادْلَهَمَّ دجى لم يبق سهـرانا

هذا الذي يسمـع الرحـمن صائحه * إذا بكى وأفـاض الدمـع ألوانا

هذا الذي يسمع الرحمن دعوته * إذا تقـارب وقت الفجـر أو حانا

هذا الذي تعرف الصحراء جبهته * من السجود طوال الليل عرفانا

هـذا الذي لم يغـادر سيل مدمعه * أركان شيـبته البيـضاء أحـيانا

والله والله والله العـظيم ومـن * أقـامه حجة في العـصر برهـانا

وحـافـظا لنظـام الشـرع ينصره * نصرا يلقّـيه من ذي العـرش غفـرانا

كـل الذي قلـتُ بعضٌ من مناقبه * ما زدت إلا لَعـلّي زدتُ نقـصانا

"Tidaklah ada atasku cela bila hendak aku katakan apa yang aku yakini, jangan engkau hiraukan orang hasad yang berprasangka buruk dalam permusuhannya; "Inilah orang yang seluruh kerajaan [para pemilik kekuasaan] telah mengatahui perjalanan hidupnya, orang yang apa bila kegelapan [kesusahan] menimpa [umat] maka tidak tersisa waktu

terus untuk begadang [malam, dalam ibadah]". "Inilah orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah, ketika semakin dekat waktu fajar atau datang [artinya senantiasa menghidupkan malam dalam ibadah dan berdoa kepada Allah]". "Inilah orang yang rintihannya didengar oleh Allah, saat beliau menangis bercucuran banyak air mata [sehingga Allah mengabulkan apa yang dimintakannya]". "Inilah orang yang dari semenjak tumbuh [dari kecil] senantiasa menghabiskan malamnya dalam bertasbih [dzikr kepada Allah] dan membaca Al-Qur'an". "Inilah orang yang padang pasir telah mengenal keningnya, karena senantiasa sujud sepanjang malam karena telah mendapatkan *ma'rifah* [dalam beribadah kepada Allah]". "Inilah orang yang terkadang menangis yang saluran air matanya tidak akan habis [kering] hingga ke bagian-bagian ubannya yang memutih". "Demi Allah, demi Allah, demi Allah yang maha Agung, dialah pula orang yang telah menegakan *hujjah* [dalil-dalil] di masa kita sebagai bukti kebenaran". "Seorang yang senantiasa menjaga ajaran Syari'at, membelanya dengan pembelaan yang dengan sebabnya ia menjadi orang yang mendapat ampunan dari Allah; Tuhan pemilik Arsy". "Seluruh apa yang aku katakan ini adalah hanya sebagian dari *manaqib*-nya [biografi-nya], tidaklah aku melebihkan [pujian baginya] karena bisa jadi justru dengan sebab itu malah kurang pujianku [kepadanya]".

Ketika beliau di Mesir dan di Damaskus telah menyusun banyak karya, lebih dari 150 buah kitab, di antaranya; *ad-Durr an-Nazhim Fi Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, beliau menyusunnya dalam dua setengah jilid besar, *Takmilah al-Majmu' Fi Syarh al-Muhazzdab;* belum selesai, *al-Ibtihaj Bi Syarh al-Minhaj;* bidang fiqh, padanya hingga sampai akhir waktu, *at-Tahqiq Fi Mas-alah at-Ta'liq;* bantahan terhadap Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah dalam masalah talak, di masa itu ada banyak ulama menulis bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam tema

ini, dan hanya karya beliau ini yang oleh Ibnu Taimiyah sendiri dipuji, hingga ia berkata; "Tidak ada seorangpun yang membantahku sebagai bantahan seorang ahli fiqh selain as-Subki", *Syifa' as-Siqam Fi Ziayarah Khairil Anam;* juga sebagai bantahan terhadapnya [Ibnu Taimiyah] yang mengingkari disyari'atkannya ziarah ke makam Rasulullah, aku [ash-Shafadi] telah membacanya kepada beliau pada tahun 737 H di Cairo dari awal hingga akhir, dan aku telah membuat catatan atasnya, di antaranya dalam bentuk untaian syair;

لـــقول ابن تيمـــــية زخـــــرف * أتـــى فـــي زيارة خـــير المـــقام
فجـاءت نفـوس الـورى تشتـكـي * إلـى خـــير حـــبر وأزكى إمـــام
فصـــنف هـــــــذا وداواهـــم * فكان يقـــينا شـــفاء الســقام

"Ibnu Taimiyah memiliki pendapat rancu [batil] tentang ziarah ke makam Rasulullah", "Hingga datanglah semua orang mengadu kepada terbaik ulama, seorang imam [pemimpin agama] yang paling suci", "Maka beliau menyusun [kitab] ini [Syifa' as-Siqam] dan mengobati mereka, maka itu kitab adalah dengan yakin sebagai Syifa' as-Siqam (obat bagi penyakit)". Dan [karya lainnya]; *ar-Rifdah Fi Ma'na Wahdah;* aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di atasnya;

خـــــل عنـــــك الرقـــــدة * وانتـــــــــــبه للرفـــــــــده
تجـــــن منـــها علـــــــــما * فـــــــاق طـــعم الشـــــهده

"Lepaskan darimu tidur [jangan banyak tidur], dan waspadalah [pelajari] akan kitab ar-Rifdah", "engkau akan memanen ilmu darinya, yang lebih tinggi dari pada merasakan *tha'mas-syahdah* (rasa *syuhud*)". Dan [karya lainnya]; *at-Ta'zhim wa al-Minnah Fi La-tu'minunna Bih Wa Lanshurunnah,* juga aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di atasnya;

غـــالـب ما صنـــــــفه الناس * في مســـببات المـــال والجـــــاه
فللـــــــريا ذلك قـــد كـــان والـ * ــــــــتعظيم والمـــــــــــنة

"Umumnya manusia menyusun sebuah karya adalah karena tujuan harta dan kedudukan [pangkat]", "Maka untuk menundukan itu ada [disusunlah] kitab at-Ta'zhim Wa al-Minnah". Dan [karya lainnya]; *al-Hilm Wa al-Anah Fi I'rab Ghair Nazhirina Inah,* juga aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di atasnya;

يـا طالـــب النحـــو في زمـــــان * أطـــــول ظـــلا مـــن القـــناه
ومـا تحـــــلى منـــــها بعـــقد * علـــيك بالحـــــلم والأنـــــاة

"Wahai pencari nahwu yang ada pada zaman di mana bayangan lebih panjang dari tonggaknya", "Dan tidak ada keindahan [untuk berhias] di dalamnya walau dengan sebiji mutiara; hendaklah engkau membaca kitab *al-Hilm Wa al-Anah*". Dan [karya lainnya]; *al-Ighridl Fi al-Haqiqah Wa al-Majaz Wa al-Kinayah Wa at-Ta'ridl,* juga aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di atasnya;

قل لمـــن راح بـــاحـــثا عن كلام * في كتـــابـــاته وفـــي التعـــريض
لا تغالـط مـــا يشبه الـــدر شيء * إن تأمـــلته ســـــوى الإغـــريض

"Katakan bagi orang yang pergi dalam mencari tentang Kalam (berbicara); dalam masalah *Kitabat*-nya (catatan Kalam) dan dalam *at-Ta'ridl* (kata sindiran)", "Jangan sampai engkau salah, sehingga engkau bias rancu membedakan mutiara dan lainnya saat memikirkannya, kecuali itu maka bacalah kitab *al-ighridl*". Dan [karya lainnya]; *Ward al-'Alal Fi Fahm al-'Ilal*, juga aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di

atasnya;

أيا من شـــفا ما بنا مِن عِللْ * وردَّ ردانـــا بوِرْدِ الـــــعَلَلْ

جزاك إلهـك مِن مُحـسن * هدانا الصوابَ ورَوَّى الــغُلَلْ

"Wahai orang yang telah menyembuhkan kami dari sakit, dan telah mengembalikan kepayahan kami dengan kitab *Wardul 'Ilal* [yang dimaksud as-Subki]", "Semoga membalasmu oleh Tuhan-mu [dengan kebaikan] akan sebagai balasan terhadap seorang yang berbuat kebaikan, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi kami dan melepaskan belenggu". Dan [karya lainnya]; *Nail al-'Ula Fi al-'Athf Bi La,* juga aku menuliskannya dengan tanganku sendiri, dan membacakannya kepada beliau, dan aku tuliskan di atasnya;

يـــا مـــن غدا في العـــلم ذا همة * عـــظيمة فـــي الفضـــل تملا الملا

لم تـــرق في النحـــــو إلـــى رتبـــة * ســـامـــــية إلا بنـــــيل الـــــعلا

"Wahai orang yang pergi [keluar rumah] untuk mencari ilmu, [wahai] pemilik semangat yang besar dan pemiliki keutamaan yang memenuhi cakrawala", "Engkau tidak akan naik dalam bidang nahwu hingga mencapai derajat yang tinggi kecuali engkau telah membaca kitab *Nail al-'Ula*".

Dan dari karya-karyanya pula adalah; *Rafi' asy-Syiqaq Fi Masalah ath-Thalaq* [bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam masalah talak], *ar-Riyadl al-'Aniqah Fi Qism al-Hadiqah, Munyah al-Mabahits Fi Hukm Dain al-Warits, Lum'ah al-Isyraq Fi Amtsilah al-Isytiqaq, Ibraz al-Hikam Min Hadits Raf'il Qalam, Ihya' an-Nufus Fi Hikmah Wadl'id-Durus, Kasyf al-Qina Fi Ifadah Law al-Imtina', Dla'u al-Mashabih fi SHalat at-Tarawih, Mas-alah Kull Wa Ma 'Alaiha Tadull* [kitab ini diberi catatan rekomendasi oleh al-Fadlil Sirajuddin 'Abdul-Lathif ibn al-Kuwaik dalam tiga bait syair, aku kutip dalam tulisan biografi beliau

sendiri], *ar-Risalah al-'Ala-iyyah, at-Tahbir al-Mudzahhab Fi Tahrir al-Madzhab, al-Qaul al-Mu'ab Fi al-Qaul Bi al-Mujab, Manasik Ula Wa Manasik Ukhra, Bai' al-Marhun Fi Ghaibah al-Madyun, Bayan ar-Rabth Fi I'tiradl asy-Syarth 'Ala asy-Syarth, Naur ar-Rabi' Min Kitab al-Badi', ar-Raqm al-Ibrizi Fi Syarh at-Tibrizi, 'Uqud al-Juman Fi 'Uqud ar-Rahn Wa ad-Dlaman, Thali'ah al-Fath Wa an-Nashr Fi Shalat al-Kauf Wa al-Qashr, as-Saif al-Maslul 'Ala Man Sabba ar-Rasul, as-Saham as-Sha-ib Fi Man'I Dain al-Gha-ib, Fash al-Maqal Fi Hadaya al-'Ummal, ad-Dilalah 'Ala 'Umum ar-Risalah, at-Tahaddi Ila Ma'na at-Ta'addi, an-Nuqul al-Badi'ah Fi Ahkam al-Wadi'ah, Kasyf al-Gummah Fi Mirats al-Amah, at-Thawali' al-Musyriqah Fi al-Wuquf 'Ala Thabaqah Ba'da Thabaqah, Husn al-Qani'ah Fi Hukm al-Wadi'ah, Ajwibah Ahl Tharablus, Talkhish at-Talkhish Wa Talih, al-Ibhaj Fi Syah al-Minhaj* [beliau telah menulis beberapa bagian kemudian disempurnakan oleh putranya, *Qadli al-Qudlat* Tajuddin as-Subki], *Raf'ul Hajib Fi Syarh Ibnil Hajib Fi al-Ushul, al-Qira'ah Khalf al-Imam, ar-Radd 'Ala as-Syekh Zainuddin al-Kattani, Kayf al-Labs Fi al-Masa-il al-Khams, Muntakhab Thabaqat al-Fuqaha', Qathf an-Naur Fi Dirayah ad-Daur, al-Ghaits al-Mughdiq Fi Mirats al-Mu'tiq, Tasrih an-Nazhir Fi In'izal an-Nazhir, al-Multaqath Fi an-Nazhr al-Musytarath, Tanzzul as-Sakinah 'Ala Qanadil al-Madinah, Daf'u Man Taghlibuk Fi Mas-alah Madrasah Ba'labak, Wasy-yul Hula Fi Ta'kid an-Nafyi Bi La, al-I'tibar Bi Baqa' al-Jannah Wa an-Nar* [bantahan terhadap Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa neraka akan punah], *Dlarurah at-Taqdir Fi Taqwim al-Khamr Wa al-Khinzir, Taqyid at-Tarajih, al-Kalam 'Ala Hadits Idza Mata Ibn Adam Inqatha'a 'Amaluh Illa Min Thalats, al-Kalam Ma'a Ibn ad-Daris Fi al-Manthiq, Jawab Su-al 'Ala Ibni Abdis-Salam, Risalah Ahl Makkah, Ajwibah Ahl Shafad, Fatwa Kullu Maulud Yulad 'Ala al-Fithrah, Mas-alah Fana' al-Arwah, Mas-alah Fi at-Taqlid, an-Nawadir al-'Umdaniyyah, al-Farq*

Fi Muthlaq al-Ma' Wa al-Ma' al-Muthlaq, al-Masa-il al-Halabiyyah, Amtsilah al-Musytaqq, al-Qaul as-Shahih Fi Ta'yin ad-Dzabih, al-Qaul al-Mahmud Fi Tanzih Dawud, al-Jawab al-Hadlir Fi Waqt Abdil Qadir, Hadits Nahr al-Ibil, Qathf an-Naur Min Masa-il ad-Daur, Mas-alah Ma A'zham Allah, Masa-il Fi Tahrir al-Kitabah, Mas-alah Hal Yuqal al-'Asyr al-Awakhir, Mukhtashar Kitab as-Shalat Li Muhammad ibn Nashr al-Marwazi, al-Iqna' Fi Qaulihi Ta'ala; Ma Li azh-Zhalimin Min Hamim Wa La Syafi'iy-Yutha', Jawab Su-al Min al-Quds, Ta'liqat al-Ustadz Fi al-Ushul, dan [ash-Shafadi] masih banyak menyebutkan berbagai karya lainnya. Kemudian ash-Shafadi berkata: Ketika beliau [as-Subki] mendapatkan tulisan Ibnu Taimiyah yang membantah Ibnul Muthahhar maka ia menyusun bait-bait syair [balas] membantah Ibnu Taimiyah yang dibacakan kepadaku dari ucapannya sendiri. Lalu ash-Shafadi mengutipnya, yang beberapa di antaranya ialah;

ولابـــن تميمة رد علـــيه وفى * بمقصد الرد واستيـــــفاء أضربه
لكنه خلـط الحـــق المبين بما * يشوبه كدراً في صفـو مشـــربه
يحـــاول الحشـو أنى كان فهو له * حـــثيث سـير بـــشرق أو بمغربه
يرى حـوادث لا مبـــدا لها ولها * في الله سبـحانه عما يظـــن به
لو كـان حـــياً يرى قولي ويفهـــمه * رددت مـــا قال أقـفو إثر سـبسبه
كـما رددت علـــيه في الطلاق وفي * تـــرك الـــزيارة رداً غير مشـــتبه

"Ibnu Taimiyah memiliki bantahan atasnya [Ibnul Muthahhar] yang lengkap dalam tujuan bantahan, dan menyeluruh dalam berbagai bahasannya", "Akan tetapi ia [Ibnu Taimiyah] mengaburkan kebenaran yang nyata dengan mencampuradukannya dengan kotoran dalam kebersihan pemahamannya [Ibnul Muthahhar]", "Ia [Ibnu Taimiyah] berusaha menanamkan keyakinan hasyawiyyah [*tasybih tajsim*], dan sesungguhnya itulah yang senantiasa ia bawa ke manapun ia berjalan,

ke timur maupun ke barat", "Ia [Ibnu Taimiyah] berpendapat bahwa seluruh makhluk ini tidak memiliki permulaan bagi keberadaannya bersama Allah, maha suci Allah dari apa yang ia sangkakan", "Seandainya ia [Ibnu Taimiyah] hidup, ia akan melihat perkataanku, dan ia akan memahaminya, sungguh aku telah membantahnya dalam apa yang ia ucapkan, aku ikuti [bantah] setiap bekas jalannya [yang menyesatkan]", "Sebagaimana aku telah membantahnya [Ibnu Taimiyah] dalam masalah talak, dan dalam [pemahaman sesatnya] melarang ziarah [ke makam Rasulullah]; dengan bantahan yang tidak ada kerancuan [di dalam\nya]".

Kemudian ash-Shafadi berkata; Beliau [as-Subki] telah menulis beberapa untaian bait syair untuk putranya yang paling besar, yaitu Muhammad, -Rahimahullah-, pada tahun 710 H, yang dibacakan kepadaku dari ucapannya sendiri;

واعْلَمْ أُصولَ الفِقْهِ علماً مُحْكمَاً * يَهْديكَ للبَحْثِ الصَّحيحِ الأيَّدِ
واسْلُكْ سبيلَ الشَّافعيّ ومَالكٍ * وأبي حَنيفَةَ في العُلُومِ وأَحمَدِ
وطريقَةَ الشَّيخِ الجُنَيْدِ وصَحْبِهِ * والسَّالكِينَ طريقَهُم بِهِمُ اقْتَدي
واتْبَعْ طريقَ المصطفى في كلّ ما * يأتي بِهِ منْ كُلّ أمْرٍ يُسْعِدِ
واقْصُدْ بِعِلْمِكَ وجْهَ ربّكَ خالِصَاً * تَظْفَرْ بسُبْلِ الصَّالحينَ وتهْتَدي
واخْشَ المهيْمِنَ وائْتِ مَا يدعو إليه * تَظْفَرْ بسُبْلِ الصَّالحينَ وتهْتَدي
وارْفَعْ إلى الرَّحمنِ كُلَّ مُلِمَّةٍ * بِضَراعةٍ وتَمَسْكُنٍ وتعَبُّدِ
واقْطَعْ عنِ الأسبابِ قلبَكَ واصْطَبِرْ * واشكُرْ لِمَنْ أولاكَ خَيْراً وَاحْمَدِ
وعليْكَ بالوَرَعِ الصَّحيحِ ولا تَحُمْ * حوْلَ الحِمى واقْنُتْ لربّكَ واسْجُدِ
وخُذِ العلومَ بِهِمَّةٍ وتَفَطُّنٍ * وقريحةٍ سمْحاءَ ذاتِ تَوَقُّدِ
واسْتَنْبِطِ المكنونَ مِنْ أسرارِها * وابحَثْ عنِ المعْنى الأسَدّ الأرشَدِ

وعلَيْــكَ أرْبابَ العـــلومِ ولا تَكُنْ * في ضَبْــطِ ما يُلقــونهُ بِمُــفنّدِ
فإذا أتتْكَ مقالةٌ قدْ خــالفَتْ * نصَّ الكـــتابِ أوِ الحديثِ المسـنَدِ
فاقْــفُ الكتابَ ولا تمِلْ عنْهُ وقِــفْ * مُتَأدّباً مــعْ كُلّ حِبْرٍ أوْحَــدِ
فلُحُومُ أهلِ العِـلمِ سُمَّتْ للجُنَا * ةِ عليهِمُ فاحْــفَظْ لِسانكَ وابْعُــدِ
هَـذي وَصــيَّتِيَ التي أوصِــيكَها أكــرِمْ بِهَا مــنْ والِدٍ مُتــوَدّدِ
أَبُنيَّ لا تُهْــمِلْ نَصـيحتِيَ التي * أُوصيكَ واسْمَــعْ مِنْ مقــالَتي تَرْشُـدِ
احْفَــظْ كتابَ اللهِ والسُّــننَ التي * صَحَّــتْ وفِقْهَ الشَّــافعيِ مُحــمَّدِ
وتعَــلَّمِ النَّحْـوَ الذي يُدْني الـفَتى * مِــنْ كلّ فَــهْمٍ في القُرَانِ مُسَـدَّدِ

"Wahai anakku, jangan engkau lalaikan nasehatku yang aku nasehatkan kepadamu, dengarkanlah perkataanku maka engkau akan mendapat petunjuk", "Hafalkan olehmu kitab Allah [Al-Qur'an], Hadits-Hadits yang sahih, dan Fiqh Syafi'i [Muhammad ibn Idris]". "Pelajarilah olehmu Ilmu Nahwu yang [dengannya dapat] mendekatkan seorang pemuda kepada setiap pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an". "Pahamilah [pelajari] olehmu Ushul Fiqh dengan pemahaman yang benar [detail] maka ia itu akan memberi putunjuk kepadamu akan pemahaman yang benar dan kuat". "Ikutilah jalan asy-Syafi'i, Malik [Ibn Anas], Abu Hanifah, dan Ahmad [ibn Hanbal] dalam [menuntut/memahami] ilmu-ilmu". "Ikutilah jalan [tarekat] al-Junaid [al-Baghdadi] dan para sahabatnya, serta orang-orang salikin [berjalan] di atas jalan mereka, dengan mereka hendaklah engkau mengikuti". "Ikuti jalan Rasulullah dalam segala setiap apa yang ia datang dengannya, dalam setiap perkara, maka ia itu akan memberikan kebahagiaan [kepadamu]". "Hendaklah engkau bertujuan dengan ilmu-mu murni [ikhlas] untuk meraih ridha Tuhan-mu maka engkau akan beruntung dengan jalan orang-orang saleh dan engkau mendapat petunjuk". "Takutlah engkau kepada yang maha menguasai [yaitu Allah], kerjakanlah apa

yang diperintah oleh-Nya, dan hindarilah apa yang dilarang oleh-Nya, dan hendaklah engkau bersikap zuhud". "Mengadulah kepada yang maha pengasih [yaitu Allah] dalam setiap apa yang menimpamu dari kesusahan, dengan segala ketundukan, kerendahan diri, dan dengan segala penghambaan diri kepada-Nya". "Lepaskan hatimu dari segala sebab-sebab, hendaklah engkau bersabar, dan bersyukur kepada yang telah menganugerakan kebaikan bagimu [yaitu Allah], pujilah Dia". "Hendaklah engkau bersikap dengan sikap wara' yang sebenarnya, janganlah engkau berada di wilayah-wilayah [perkara] yang terlarang, beribadahlah kepada Tuhan-Mu, sujudlah [kepada-Nya]". "Raihlah ilmu dengan segala keinginan yang kuat, jadilah engkau seorang yang cerdas, berjiwa mulia dan dermawan; yang senantiasa menyala-nyala [dalam sifat tersebut]". "Raihlah intisari yang terpandam [tersembunyi] dari rahasiah-rahasiahnya, carilah olehmu akan makna [nilai] yang paling lurus dan yang paling benar". "Hendaklah engkau [bersama] dengan orang-orang yang memiliki ilmu [para ulama], janganlah engkau terhadap apa [dari kebenaran] yang mereka sampaikan menjadi orang yang membangkang". "Apa bila datang kepadamu suatu pendapat yang nyata menyalahi teks Al-Qur'an atau menyalahi Hadits yang ber*sanad* [artinya Hadits sahih]", "maka ikutilah olehmu akan Al-Qur'an, jangan engkau berpaling darinya [Al-Qur'an], dan berdirilah sebagai orang yang beradab di hadapan seorang yang sangat alim [tidak membangkang]". "Maka sungguh daging para ulama itu memiliki racun [yang menghancurkan] bagi orang-orang menyakiti mereka, maka jagalah lidahmu, menjauhlah [dari sikap demikian itu]". "Inilah wasiatku, yang aku berwasiat ia itu kepadamu, dan itulah sebaik-baik wasiat dari seorang ayah yang penuh dengan kecintaan".

Datang berita dibawa oleh pembawa berita dari Mesir tentang wafatnya,-semoga Allah mensucikan ruhnya-, yaitu pada hari jum'at,

tanggal 7 Jumadal Akhirah, tahun 726 H. Kemudian dituliskan berita duka tentang wafatnya, disampaikan kepada putranya; hakim agung (*Qadli al-Qudlat*) Tajuddin as-Subki, dibacakan di pagi harinya dalam *ta'ziyah* (acara melayat) di al-'Adiliyyah, berbunyi;

أي طـــود مـــن الشـــريعة مالا * زعـــزعت ركـــنه المنـــون فزالا

مات قـاضي القضاة من كان يرقى * رتـــب الاجـــتهاد حـــالا فحـــالا

"Gunung manakah dari syari'at [artinya seorang yang sangat alim sekalipun] yang tidak akan goyah dari kematian hingga ia akan hilang". "Telah wafat seorang hakim agung *(Qadli al-Qudlat)*, seorang yang telah menaiki tangga-tangga ijtihad dari satu keadaan ke keadaan yang lain". Kemudian aku [ash-Shafadi] menuliskan kalimat takziah kepada putra beliau; syekh al-Imam Baha-uddin Ahmad yang berada di Mesir;

أهكـــذا جبلُ الإسلامِ ينهدِمُ * وهكذا سيفُه المســـلولُ ينثـلِمُ

"Apakah dengan demikian ini [wafatnya as-Subki] gunung Islam menjadi hancur, dan apakah dengan demikian ini pedang [Islam] yang telah terhunus kembali disarungkan". Sampai kepada bait syairnya;

تزايدَ الحُـــلْمُ مِـن زاكي سجِـــيّتِه * فلم يكنُ من عِـــداهُ قـــطُّ ينتـــقِمُ

موفَّقُ الحُكمِ والفتـــوى على رشَدٍ * ما ندَّ منهُ عـــلى ما قد مضى ندَمُ

كم باتَ ينصرُ مظلـــومًا رءاهُ وقدْ * أودى وجـانبُهُ بالضعـــفِ يهتضِمُ

كان ابنُ تيميةٍ بالفـــضلِ معترِفًا * وهُوَ الألدُّ الذي في بحـــثِه خَصِمُ

يُثني عليهِ وقد أبـــدى بفِكرتِه * أوهـــامَه فـــيراها وهْـــو يبـــتسِمُ

ومـــا أقَـــرَّ لمخـــلوقٍ سِـــواهُ وفي * زمانِه كلُّ حِـــبرٍ عـــلمُهُ عـــلَمُ

قاضي القضاةِ تقيّ الدينِ حينَ قضى * غدا أولو العِلم لم يهناهُمُ حُلُمُ

وكيـــف يهنأُ عيشٌ بعـــدهُ وبِهِ * قد كان سهلَ الهُـــدى بالحقّ يلتئِمُ

"Kelembutan senantiasa bertambah dalam prilakunya, maka tidak ada kemampuan sedikitpun [dari siapapun] untuk menundukannya dari karena memusuhinya". "Senantiasa ia mendapat petunjuk dalam menetapkan keadilan dan fatwa hukum, tidak pernah nampak atas apa yang telah lalu [dari fatwanya] adanya penyesalan [dari siapapun]". "Senantiasa ia menolong orang yang terzalimi yang ia lihat dalam kesusahan, sementara lawannya [yang menzaliminya] telah menguasainya, karena kelemahannya". "Mengakui bahwa Ibnu Taimiyah memililki keutamaan, tetapi ia terhadapnya dalam membahas ilmu [hukum-hukum agama] adalah musuh yang sangat keras". "Ia memujinya [kecerdasan Ibnu Taimiyah], namun ia dengan pemikirannya [artinya; dengan ilmunya] membuka kerancuan-kerancuannya [Ibnu Taimyah] dengan cara tersenyum". "Dan ia [ibnu Taimiyah] sendiri tidak pernah mau mengakui keilmuan siapapun dari orang-orang yang alim, kecuali [pengakuannya] dengan keluasan ilmunya [as-Subki]". "Dialah pemimpin para hakim [*Qadli al-Qudlat*/ hakim agung]; Taqiyuddin [as-Subki], yang bila telah menetapkan keadilan maka tidak ada siapapun yang menginginkan keadilan yang lain". "Adakah kehidupan kita akan tentram setelahnya [setelah wafatnya], padahal dengannya [wafatnya] kemudahan [mendapat] petunjuk kebenaran telah tertutup?!".

Hingga sampai kepada bait syairnya [ash-Shafadi berkata];

ما كنتَ إلا إمامَ الناسِ قاطبةً * في النقْلِ والعقلِ تقضي كلما اختصموا

وكلُّ مشـــكلة في الدينِ معــضلةٍ * يضيقُ منها عـــلى سُــلاكِها اللــقَمُ

تحُلُّ شُبهتَها من حيثما عرَضَتْ * بالحـــقّ إذ لستَ في الترجيحِ تُتـــهمُ

تأوي إليكَ نفـــوسُ العارفينَ لِــما * تراهُ منكَ وتُـــرعى عندَكَ الذّمُـــمُ

مطهَّرُ الذاتِ من ريبٍ تُضيءُ لنا * منكَ العوارِفُ والأخــلاقُ والشـــيمُ

يـكادُ مـــن دقةٍ فيهِ يهـــبُّ صبًا * هذا وقد برحَتْ أحـــداثُه الحُطمُ

مِـن أجل ذاكَ غَـــدتْ أيامُهُ غُررًا * بِيضًا ولم يقــضِ منها أن يُراق دمُ

"Tidaklah engkau kecuali sebagai imam [pemimpin/rujukan dalam agama] bagi manusia seluruhnya, dalam *Syara'* dan dalam [dalil] akal, engkau menetapkan hukum ketika mereka berselisih". "Setiap masalah dalam agama yang menyulitkan, yang tidak mampu terhadapnya oleh orang-orang yang membahasnya untuk memecahkannya...", "Engkau urai semua [kesulitan] itu dari pangkalnya dengan kebenaran [yang diterima], dan sungguh tidak siapapun yang menolak terhadap pendapat yang engkau kuatkan". "Seluruh jiwa orang-orang *Ahlul Ma'rifah* [para ulama] merujuk kepadamu [pendapatmu] karena mereka mengakui [keluhuran] ilmumu, dan sungguh setiap tanggungan telah benar-benar engkau pelihara [dengan amanah]". "Engkau seorang yang dibersihkan [dalam keputusanmu] dari segala keraguan, yang dengan sebabnya maka tersinari-lah [tercerahkan] segala pengetahuan, setiap akhlak, dan segala prilaku [semua manusia]". "Dari karena detail [rinci dan hati-hati dalam menetapkan keputusan], sehingga laksana semilir angin [*rih ash-shaba*; yang menyegarkan dan menenangkan] di saat berbagai pendapat telah saling bertikai". "Sungguh karena sebab itulah maka hari-harinya [zaman/masa hidup kita] menjadi sejahtera dan tentram, tidak ada sedikitpun dari ketetapan hukumnya [peradilannya] yang mengakibatkan pertumpahan darah".

Selesai, demikian apa yang telah dituliskan oleh Shalahuddin ash-Shafadi dalam menjabarkan biografi al-Imam Taqiyyuddin as-Subki. Selanjutnya, kita masuk dalam membahas bantahan terhadap pernyataan-pernyataan ekstrim Ibnu Taimiyah ektrim dari apa yang telah disebutkan sebelumnya secara global, dengan dalil-dalil yang rinci dan jelas.

Makalah Pertama
Perkataan Ibnu Tamiyah Bahwa *al-Hawadits* [Alam; Semua Makhluk] Ada Tanpa Permulaan, *Azali* Bersama Allah

Ibnu Taimiyah meyakini bahwa jenis alam ada tanpa permulaan. Menurutnya, yang memiliki permulaan itu hanyalah benda-bendanya saja. Artinya, [menurut Ibnu Taimiyah] setiap benda dari seluruh alam ini baharu dan makhluk [diciptakan], adapun jenis-jenisnya adalah *azali* [tanpa permulaan], sebagaimana Allah tanpa permulaan [*azali*]. Menurutnya, wujud Allah tidak terdahulu atas wujud alam ini.

Ini adalah perkara paling buruk dalam masalah aqidah yang diungkapkan Ibnu Taimiyah. Dengannya Ibnu Taimiyah telah menyalahi [keluar dari] pemahaman akal sehat dan kebenaran teks, serta menyalahi kesepakatan [Ijma'] seluruh orang Islam. Ia menyebutkan keyakinannya ini dalam tujuh karya-karyanya; *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, *Naqd Mara-tib al-Ijma'*, *Syarh Hadits 'Imran bin Hushain*, *Majmu' al-Fatawa*, *Syarh Hadits an-Nuzul*, dan *Majmu'ah Tafsir Min Sitt Suwar*, dan *al-Fatawa.* Semua kitab ini telah diterbitkan.

Adapun ungkapan Ibnu Taimiyah dalam *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul,* dengan teksnya sebagai berikut[56]:

وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديمًا، ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه. اهـ

"Adapun kebanyakan ahli Hadits dan orang-orang yang sejalan dengan mereka maka mereka tidak menjadikan jenis (*an-nau'*) itu

56 *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* (2/75)

baharu, tetapi ia itu *qadim* [tidak bermula]. Mereka membedakan antara kebaharuan *an-nau'* dengan kebaharuan al-fard (materi) dari bagian-bagiannya, sebagaimana mayoritas orang-orang berakal [orang-orang pintar] membedakan antara keberlangsungan an-nau' dengan keberlangsungan suatu benda dari segi materi-materinya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dari kitabnya tersebut, dalam bantahannya terhadap kaedah; "Sesuatu yang tidak lepas dari kebaharuan maka ia itu baharu, karena jika tidak demikian maka sesuatu yang baharu tersebut adalah *azali* [tidak bermula]", setelah mengutip dari pernyataan al-Abhari yang berkata; "Kita katakan; Ia [kaedah] itu tidak kita terima demikian adanya, ia [kaedah] itu hanya mesti demikian adanya apa bila sesuatu dari gerakan-gerakan lazim [tetap] ia bagi benda [*jism*], padahal tidak demikian, oleh karena setiap suatu gerakan mestilah ada sebelum gerakan [yang lain], dan demikian seterusnya tanpa permulaan", kemudian Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[57]:

قلت هذا من نمط الذي قبله فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث، قوله لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له، قلنا: لا نسلم بل يكون الحادث اليومي مسبوقًا بحوادث لا أول لها. اهـ.

"Aku katakan; Ini [pendapat al-Abhari] adalah seperti pendapat sebelumnya, karena sesungguhnya sesuatu yang *azali* yang lazim itu adalah pada *nau'* [jenis] dari suatu benda, bukan materi bendanya itu sendiri. Dan perkataannya [al-Abhari]; Jika segala sesuatu itu baharu pada azal maka berarti hari yang baharu ini tertentu atas penghabisan hari sebelumnya; yang ia itu tanpa penghabisan baginya", kita katakana: "Ia [kaedah] itu tidak kita terima demikian adanya, karena

57 *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* (1/245)

hari yang baharu itu didahului dengan perkara-perkara baharu [yang lain] yang tidak ada permulaan baginya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Masih di kitab yang sama, di bagian lainnya Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[58]:

فمن أين في القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدث أو ممكن، وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن، وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وأين في القرءان امتناع حوادث لا أول لها. اهـ

"Maka di [bagian] mana dari Al-Qur'an yang menunjukan dengan jelas atas bahwa setiap yang bergerak itu adalah baharu atau sebagai perkara *mumkin ['aqli]*, dan bahwa setiap gerak tidak tetap adanya kecuali pasti dengan suatu yang baharu atau *mumkin ['aqli]*, dan bahwa segala yang baharu [makhluk] tidak akan lepas dari gerak, dan bahwa sesuatu yang tidak sunyi dari kebaharuan maka pastilah ia itu baharu?! Di bagian mana dari Al-Qur'an yang menetapkan bahwa segala perkara baharu [*hawadits*] tercegah untuk tidak memiliki permulaan baginya?!". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Inilah di antara ekstrimisme Ibnu Taimiyah yang menunjukan kebodohan akalnya; ia mengatakan bahwa alam ini dari segi *nau'*-nya [jenis-nya] adalah *qadim* [tidak bermula] sementara dari segi materinya masing-masing dari alam tersebut adalah baharu. [Padahal jenis dan materi itu adalah kesatuan yang tidak dipisahkan, seperti halnya sifat dengan dzat]. Al-Kautsari[59], dalam catatan tambahan [*ta'liq*] atas

58 *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* (1/64)

59 Muhammad Zahid ibn Hasan al-Kautsari (1269-1371 H/1879-1952 R), seorang ahli fiqh bermadzhab Hanafi, belajar ilmu agama di Jami' al-Fatih di Astanah, juga mengajar di sana, kemudian datang ke Iskandaria tahun 1922 R, lalu menetap di Cairo, dan bertugas di Darul Mahfuzhat, banyak menulis karya, di antaranya; *al-Istibshar Fi at-Tahadduts 'An al-Jabr Wa al-Ikhtiyar*, menulis sekitar seratus judul makalah yang dihimpunkan dalam kitab *Maqalat al-Kautsari.*

kitab *as-Saif ash-Shaqil Fi ar-Radd 'Ala Ibn Zafil* [kitab karya as-Subki sebagai bantahan terhadap Ibn Qayyim], berkata[60]: "Apa makna dari segi *nau' qadim* dan dari segi materi baharu? Ini adalah pendapat dari orang yang tidak waras akalnya [seorang yang gila], terkecuali masa yang akan datang [*al-mustaqbal*; maka ia itu sifat yang dapat berdiri sendiri]. Padahal Abu Ya'la al-Hanbali dalam karyanya [berjudul] *al-Mu'tamad* berkata; "Segala yang baharu *[al-hawadits]* memiliki permulaan, yang ia bermula darinya, [pemahaman] ini berbeda dengan orang-orang *mulhid* [kafir]". Dan Abu Ya'la adalah diantara pemimpin rujukan penyusun nazham [yaitu Ibnu Qayyim, yang telah menyusun nazham *Nuniyyah*].

Ini berarti, ia [Ibnu Qayyim] sendiri dan gurunya [yaitu Ibnu Taimiyah] adalah dari golongan orang-orang *mulhid* [kafir], sesuai dengan pendapat Abu Ya'la tersebut. Sehingga keduanya [Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah] jauh lebih buruk dalam kesesatannya dibanding Abu Ya'la. Kita memohon keselamatan kepada Allah [dari kerusakan aqidah semacam itu]". [Demikian catatan Zahid al-Kautsari].

Kemudian, Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, berkata, dengan teksnya sebagai berikut[61]:

فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالربّ، قلنا لكم: نعم، وهذا قولنا الذي دلّ عليه الشرع والعقل. اهـ

"Maka jika kalian berkata kepada kami; "Itu berarti kalian telah berpendapat [berkeyakinan] bahwa *al-hawadits* tetap dengan Dzat Allah [tanpa permulaan]?! Kita katakana bagi kalian; "Benar, dan pendapat kita inilah yang telah ditunjukan oleh *Syara'* dan akal". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya

60 *As-Saif ash-Shaqil,* h. 74
61 *Al-Minhaj* (1/224)

sebagai berikut[62]:

ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة الأعراض والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث، وامتناع حوادث لا أول لها طريقة مبتدَعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة. اهـ

"Akan tetapi cara berdalil atas demikian itu [bahwa *al-hawadits* memiliki permulaan] dengan metode kaum Jahmiyyah Mu'tazilah; yang adalah dengan metode menetapkan adanya gerak dan diam, yang dasarnya adalah bahwa setiap benda itu baharu, oleh karena setiap benda itu tidak sunyi [lepas] dari kebaharuan, dan [metode menetapkan] ketercegahan *al-hawadits* tidak memiliki permulaan; [itu semua] adalah metode bid'ah dalam *Syara'* dengan kesepakatan orang-orang yang mengetahui sunnah [ajaran nabi], dan ia itu adalah metode berbahaya yang mengerikan pada akal, bahkan ia itu metode yang tercela menurut banyak golongan [apapun]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Pada bagian lain, dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[63]:

وحينئذٍ فيمتنع كون شيء من العالم أزليًا وان جاز أن يكون نوع الحوادث دائمًا لم يزل، فإن الأزل ليس هو عبارة عن شيء محدد بل ما من وقت يقدر إلا وقبله وقتءاخر، فلا يلزم من دوام النوع قدم شيء بعينه. اهـ

"Maka dengan demikian maka tercegahlah adanya sesuatu dari alam ini yang *azali* [tidak bermula], sekalipun dibolehkan adanya *na'u* dari *al-hawadits* itu *azali*. Karena sesungguhnya ke-*azali*-an itu bukan sesuatu yang terbatas, namun demikian tidaklah ada suatu waktu tertentu kecuali sebelumnya ada waktu yang lain [dan demikian seterusnya,

62 *Al-Minhaj* (1/83)
63 *Al-Minhaj* (1/109)

tanpa bermula]. Dengan demikian maka keberlangsungan [ke-*azali*-an] jenis [*an-nau'*] sesuatu tidaklah mengharuskan keberlangsungan [ke-*azali*-an] yang sama pada materinya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Sebenarnya, pernyataan Ibnu Taimiyah ini mengandung dua pemahaman; salah satunya, bahwa dengan pernyataannya ini berarti ia mengakui adanya materi-materi dari *al-hawadits* ini yang *qadim* [*azali*], [tidak hanya jenis atau *nau'*-nya saja], walaupun ia tidak menentukan suatu apapun darinya.

Kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah di atas dapat kita lihat pula dalam tukilan al-Jalal ad-Dawani dalam kitab *Syarh al-'Adludiyyah*, dengan redaksi tulisannya sebagai berikut[64]: "Dan sungguh, aku telah melihat dalam beberap karya Ibnu Taimiyah bahwa ia menyatakan demikian itu [menetapkan *azali* dari segi jenis] pada Arsy". Artinya, bahwa Ibnu Taimiyah meyakini bahwa jenis Arsy itu *azali*, tidak bermula, tidak ada Arsy kecuali sebelumnya ada Arsy, dan demikian seterusnya tanpa permulaan, dan bahwa Arsy -menurutnya- ada, kemudian tidak ada, ada, kemudian tidak ada, dan demikian seterusnya. Kesimpulannya, menurutnya, jenis Arsy adalah *azali* bersama Allah, [sebagaimana Allah *azali*], sementara materinya yang ada sekarang ini adalah baharu.

Pada bagian lain, dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[65]:

ومنهم من يقول بمشيئته وقدرته– أي أن فعل الله بمشيئته وقدرته– شيئا فشيئا، لكنه لم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة

64 Ad-Dawani salah seorang ulama popular, biografinya dicatatakan oleh *al-Hafizh* as-Sakhawi dalam kitab *adl-Dlau' al-Lami',* dan menilainya seorang yang *tsiqah* (7/133)

65 *Al-Minhaj* (1/224)

أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف .اهـ

"Di antara mereka ada yang berkata bahwa perbuatan Allah adalah dengan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya, sedikit demi sedikit, namun begitu Dia senantiasa [*azali*] bersifat dengannya [masyi-ah dan qudrah]. Dengan demikian maka fi'il Allah itu baharu pada materinya dan *qadim* [*azali*] pada nau'-nya, sebagaimana telah dinyatakan demikian oleh para Imam ash-hab al-Hadits dan lainnya dari ash-hab asy-Syafi'i, Ahmad, dan seluruh golongan lainnya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Anda perhatikan, seperti kebiasaannya, Ibnu Taimyah berdusta dengan bohong besar, mengatakan bahwa pendapatnya itu adalah perkataan para ahli Hadits. Padahal itu adalah pendapat dia sendiri, yang dengannya ia telah menyetujui apa yang dinyatakan oleh kaum filosof kontemporer [yang mengatakan bahwa alam *azali* dari segi jenisnya], lalu dengan bohong besar ia mengatakan bahwa itu pendapat para imam Hadits, ulama Fiqh dari *Ash-hab* asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Sungguh, tidak pernah ada seorang-pun dari mereka yang berkeyakinan demikian itu. Ibnu Taimiyah hanya ingin mempropagandakan aqidah sesatnya di antara orang-orang Islam yang lemah pemahamannya, dengan membebaskan dirinya dari faham para filosof bahwa ia bukan bagian dari mereka dalam aqidahnya tersebut.

Kemudian, Ibnu Taimiyah telah membuat bantahan terhadap Ibnu Hazm yang telah menulis kitab *Maratib al-Ijma'*[66], karena telah mengutip Ijma' [Konsensus para ulama mujtahid] atas bahwa Allah ada tanpa permulaan [*azali*] dan tidak ada sesuatu apapun selain Dia bersama-Nya [karena segala seuatu selain Allah adalah baharu], dan

66 *Naqd Maratib al-Ujma'* , h. 168

bahwa siapa yang menyalahi aqidah ini maka ia seorang kafir dengan kesepakatan seluruh orang Islam. Ibnu Taimiyah menolak itu, ia berkata dengan teksnya sebagai berikut:

وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه.ا هـ

"Yang lebih mengherankan dari pada itu adalah kutipannya [Ibnu Hazam] terhadap Ijma' atas kekufuran orang yang membantah bahwa pada azal hanya Allah yang ada dan tidak ada suatu apapun selain Dia bersama-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Apa yang dikatakannya ini jelas memberikan pemahaman bahwa jenis alam adalah tidak bermula [*azali*], ada bersama Allah. Sementara perkataannya dalam karyanya berjudul *Syarh Hadits 'Imran ibn al-Hushain,* dengan teksnya sebagai berikut[67]:

وإن قدّر أن نوعها – أي الحوادث – لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل، بل هي من كماله، قال تعالى (أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) سورة النحل، ءاية ٧١، –وقال؛ ''والخلق لا يزالون معه»، إلى أن قال؛ ''لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين». اهـ

"Jika diprakirakan bahwa jenis *[nau'] al-hawadits* itu senantiasa bersama Allah maka *al-ma'iyyah* [kebersamaan] ini tidak akan dinafikan oleh *Syara'*, juga oleh akal, padahal *al-ma'iyyah* itu dari kesempurnaan-Nya, Allah berfirman: "Adakah yang menciptakan sama seperti yang tidak menciptakan, apakah mereka tidak berfikir?!" (QS. An-Nahl: 17).-Lalu Ibnu Taimiyah berkata: "Dan seluruh makhluk senantiasa ada tanpa permulaan [*azali*] bersama Allah", -kemudian Ibnu Taimiyah berkata-: Hanya saja tidak dipahami [rancu] bagi sebagian orang untuk membedakan antara jenis dengan materi".

67 *Syarh Hadits 'Imran ibn al-Hushain* (h. 193), dan *Majmu' al-Fatawa* (18/239)

[Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Lalu di bagian lain dalam karyanya yang sama, -dalam bantahannya terhadap kaedah "apa yang tidak sunyi dari kebaharuan maka ia itu adalah baharu", dan bantahannya terhadap ketetapan "apa yang tidak terdahulu atas *al-hawadits* maka itu Hadits [baharu]"-, Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[68]:

إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين. اهـ.

"Mereka [yang berpendapat demikian itu] adalah karena tidak membedakan *al-hawadits* antara segi jenis [*nau'*] dengan segi materi [*'ain*]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Perkataan Ibnu Taimiyah ini jelas memberikan pemahaman bahwa *al-hawadits* tidak memiliki permulaan, ada *azali* bersama Allah, sebagaimana Allah tanpa permulaan. Kemudian dalam karyanya, *al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[69]:

ومن هنا يظهر أيضا أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف أيضا، فأن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاً، وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن، وأن يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن، وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل. اهـ

"Dari sini menjadi jelas pula bahwa apa yang menjadi landasan para filosof dari argumen akal yang sehat (benar) adalah juga merupakan pendapat kaum Salaf. Sesungguhnya, sandaran mereka dalam pendapat alam ini *qadim* [tidak bermula/*azali*] adalah karena perbuatan (*fi'il*) Allah itu *azali*, dan tercegah [secara akal] bahwa Allah sebagai pelaku *(fa'il)* dari semula bukan sebagai *fa'il*, serta [tercegah secara akal] bahwa *fi'il*-Nya sebagai perkara *mumkin* ['aqli]; yang ada dari sebelumnya tidak ada. Pendapat ini dan setiap apa yang dijadikan

68 *Syarh Hadits 'Imran ibn al-Hushain* (h. 161)
69 *Al-Fatawa* (6/300)

argumen oleh mereka adalah menunjukan bahwa *fi'il*-Nya adalah *qadim* dari segi *nau'* saja". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Kemudian dalam kitabnya berjudul *Tafsir Surah al-'A'la,* Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagia berikut[70]:

الوجه الرابع أن يقال: العرش حادث كائن بعد أن لم يكن، ولم يزل مستويًا عليه بعد وجوده، وأما الخلق فالكلام في نوعه، ودليله على امتناع حوادث لا أول لها قد عُرف ضعفه، والله أعلم. اهـ.

"Segi [pendapat] yang ke empat; [adalah dengan] dikatakan bahwa Arsy adalah baharu, ia ada dari semula tidak ada, dan Dia [Allah] senantiasa [*azali*] di atasnya sebelum keberadaannya. Adapun para makhluk [lainya, selain Arsy] maka inti pembahasannya adalah dari segi *nau'*-nya [mereka itu *azali*]. Sementara dalilnya [musuh kita] di atas [kaedah] "tercegahnya *al-hawadits* tidak memiliki permulaan"; tidak diterima, karena [kaedah] ini telah diketahui kelemahannya. *Allah A'lam*". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Keyakinan sesat Ibnu Taimiyah ini juga telah ditetapkan demikian adanya sebagai keyakinannya oleh *al-Hafizh* as-Subki dalam risalahnya berjudul *ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah,* juga oleh *al-Hafizh* Abu Sa'id al-'Ala-i.

Al-Hafizh as-Subki telah mengutip perkataan muridnya; yaitu ash-Shafadi, yang juga merupakan murid dari Ibnu Taimiyah sendiri, bahwa keyakinan rusak demikian itu benar adanya sebagai keyakinan Ibnu Taimiyah. ash-Shafadi menyatakan demikian itu dalam untain bait-bait sya'irnya yang sangat popular, bahkan di kalangan para pecinta Ibnu Taimiyah sendiri, berisi bantahan terhadap al-Haliyy dan bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam perkataannya bahwa jenis alam tidak bermula (*azali*), dan bahwa *al-hawadits* tidak memiliki

70 *Majmu'ah Tafsir* (h. 12-13)

permulaan sebagaimana Allah ada tapa permulaan. *Al-Hafizh* as-Subki berkata:

ولابـــن تميـــمة رد عـــــليه وفـــى * بمقصـــد الـــرد واستيـــفاء أضـــربه

لكنه خـــــلط الحـــــق المـــــبين بما * يشـــوبه كـــدراً في صفـــــو مشـــربه

يحاول الحـــشو أنى كـــــان فهـــــو له * حـــثيث ســـير بشـــرق أو بمـــغربه

يـــرى حـــوادث لا مـــــبدا لها ولـــها * فـــي الله سبـــحانه عـــما يـــظن بـــه

"Ibnu Taimiyah memiliki bantahan atasnya [Ibnul Muthahhar] yang lengkap dalam tujuan bantahan, dan menyeluruh dalam berbagai bahasannya". "Akan tetapi ia [Ibnu Taimiyah] mengaburkan kebenaran yang nyata dengan mencampuradukannya dengan kotoran dalam kebersihan pemahamannya [Ibnul Muthahhar]". "Ia [Ibnu Taimiyah] berusaha menanamkan keyakinan hasyawiyyah [*tasybih tajsim*], dan sesungguhnya itulah yang senantiasa ia bawa ke manapun ia berjalan, ke timur maupun ke barat". "Ia [Ibnu Taimiyah] berpendapat bahwa seluruh makhluk ini tidak memiliki permulaan bagi keberadaannya bersama Allah, maha suci Allah dari apa yang ia sangkakan".

Al-'Allamah al-Bayyadli al-Hanafi dalam kitab *Isyarat al-Maram*, -setelah menjelaskan bahwa alam (segala sesuatu selain Allah) itu baharu-, berkata, dengan teksnya sebagai berikut[71]: "Maka jelas batil apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa Arsy itu *qadim*, sebagaimana [penjelasan] dalam kitab *Syarh al-'Adludiyyah*". [Demikian perkataan al-Bayyadli].

Al-Muhaddits al-Ushuliy Badruddin az-Zarkasyi dalam kitab *Tasynif a-Masami'* telah mengutip kesepakatan umat Islam atas kekufuran orang yang berkeyakinan alam *azali*. Setelah menyebutkan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa alam ini *qadim* dari segi materinya dan jenisnya, dan sebagian mereka yang mengatakan

71 *Isyarat al-Maram Min 'Ibarat al-Imam* (h. 197)

qadim dari segi jenisnya saja, Badruddin az-Zarkasyi berkata[72]: "Mereka semua telah dinyatakan sesat oleh semua orang Islam atas keyakinan demikian itu, dan telah dikafirkan". Demikian pula telah dinyatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Daqiqil Ied, *al-Qadli* 'Iyadl al-Maliki, *al-Hafizh* Zainuddin al-'Iraqi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*, dan selain mereka.

Al-Qadli 'Iyadl dalam *asy-Syifa* berkata[73]: "Demikian pula kita memastikan kekafiran orang yang meyakini ke*qadim*an alam dan kekalnya alam, atau ragu dalam masalah ini seperti aliran sebagian para filosof dan golongan Dahriyyah". [Demikian perkataan al-Qadli 'Iyadl].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* berkata, dengan teksnya sebagai berikut[74]: "Telah berkata guru kami, -yaitu al-'Iraqi-, dalam *Syarh at-Tirmidzi*; Pendapat yang benar dalam pengkafiran terhadap orang yang mengingkari Ijma' adalah dengan batasan [taqyid/ikatan], yaitu pada dalam perkara yang telah diketahui kewajibannya dari agama secara pasti, seperti shalat yang lima. Sebagian mereka [ulama] mengungkapkannya dengan [istilah]; "Mengingkari sesuatu yang telah diketahui kawajibannya dengan jalan mutawatir", contohnya; ketetapan bahwa alam ini baharu. [Karena itu] *al-Qadli* 'Iyadl dan lainnya telah menghikayatkan adanya Ijma' di atas pengkafiran terhadap orang yang berpendapat alam *qadim*. Dan Ibnu Daqiqil Ied berkata: Di sini terjadi [kesesatan] dari orang mengaku cerdas dalam masalah-masalah logika dan cenderung kepada [faham] filsafat, ia menyangka bahwa orang yang menyalahi pendapat kebaharuan alam tidak dikafirkan, [pendapat ini tidak benar] karena kasalahannya bagian dari menyalahi Ijma', lalu ia [dengan

72 *Tasynif al-Masami* (4/633)
73 *Asy-Syifa* (2/606)
74 *Fath al-Bari* (12/202)

pemahaman menyimpang] berpegang dengan perkataan kita; "Bahwa orang yang menyalahi Ijma' tidak dikafirkan secara mutlak, hingga telah benar secara *Syara'* bahwa perkara yang disalahinya tersebut sebagai perkara mutawatir, datang dari pembawa *Syara'* [Rasulullah]", Ia [Ibnu Daqiqil Ied] berkata; Pemahaman [menyimpang] demikian itu adalah pemahaman yang gugur [rusak], bisa jadi orangnya itu adalah seorang yang buta pada hatinya, atau ia pura-pura buta, oleh karena kebaharuan alam adalah bagian dari perkara yang telah disepakati dengan Ijma', dan sebagai perkara mutawatir dengan *Syara'* [tekstual]". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh al-Lughawi Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam *Syarh al-Ihya'* dalam berbicara tentang pengkafiran terhadap para filosof, menegaskan, sebagai berikut[75]: "Di antaranya adalah pendapat para filosof bahwa alam *qadim* dan *azali*, karena sama sekali tidak ada seorang-pun dari ummat Islam yang mengikuti pendapat tersebut". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Di bagian lain dalam kitab yang sama az-Zabidi berkata, dengan teksnya sebagai berikut[76]: "Telah berkata as-Subki dalam *Syarh 'Aqidah Ibn al-Hajib:* Ketahuilah bahwa hukum Jawahir (benda-benda) dan A'radl (sifat-sifat benda) semuanya adalah baharu (*huduts*), jadi alam seluruhnya baharu, hal ini disepakati (Ijma') oleh ummat Islam bahkan semua agama, barang siapa menyalahi dalam masalah ini maka dia telah kafir karena menyalahi Ijma' yang *qath'i*". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Maka perkataan Ibnu Taimiyah bahwa alam *azali* (tidak bermula) jelas menyalahi Al-Qur'an, Hadits sahih, Ijma' umat Islam, dan akal sehat. Adapun Al-Qur'an maka yaitu firman Allah; *"Dia Allah al-Awwal Wa al-Akhir"* (QS. Al-Hadid; 3), makna *al-Awwal* pada ayat

75 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (1/184)
76 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/94)

ini tidak lain adalah *al-Azali*, [artinya tidak bermula], dan tidak ada yang *azali* selain Allah, *al-Awwaliyyah al-Muthlaqah* [keberadaan tanpa permulaan] hanya milik Allah saja, tidak bagi siapapun selain Allah. Dengan demikian maka Ibnu Taimiyah telah berbuat syirik [menyekutukan] terhadap Allah dengan menetapkan ke*azali*an *(Awwaliyyah Muthlaqah)* bagi selain Allah, yang padahal ia itu hanya khusus bagi Allah saja. Yang ada pada makhluk itu hanyalah *Awwaliyyah an-Nisbiyyah* [awal yang nisbi]. Air misalkan, baginya *awwaliyyah nisbiyyah*, artinya ia adalah awal dibanding makhluk-makhkuk lainnya. Kemudian sesudahnya adalah Arsy, selanjutnya setelah keduanya adalah al-Qalam al-A'la dan al-Lauh al-Mahfuzh, kemudian bumi, kemudian langit-langit, dan selanjutnya seperti apa yang difirmankan Allah; *"Dan bumi setelah itu menghamparkannya [oleh Allah]"* (QS. An-Nazi'at: 30).

Adapun [bahwa Ibnu Taimiyah] menyalahi Hadits, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Bad'ul Khalq*[77] dan oleh lainnya:

كان الله ولم يكن شيء غيره

"Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada sesuatu apapun selain-Nya", yang Hadits ini sejalan dengan riwayat lain; dari riwayat Mu'awiyah[78]:

كان الله قبل كُلِّ شيء

"Allah ada [tanpa permulaan] sebelum [ada setiap] segala sesuatu", juga sejalan dengan riwayat:

77 Meriwayatkannya oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, *Kitab Bad'il Khalq*, bab apa yang datang dalam firman Allah; "Dan Dia (Allah) yang telah memulai penciptaan [makhluk], kemudian Dia yang mengembalikannya [seperti semula]. (QS. Ar-Rum: 27)

78 *Fath al-Bari* (13/410)

كان الله ولم يكن معه شيء

"Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada bersama-Nya sesuatu apapun".

Adapun riwayat al-Bukhari di bagian akhir kitab *al-Jami'*, yaitu[79]:

كان الله ولم يكن شيء قبله

[Makna harfiahnya] "Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada suatu apapun sebelum-Nya", maka [dalam memahami] Hadits ini harus dikembalikan kepada riwayat beliau sendiri dalam kitab *Bad'ul Khalq* [tersebut di atas], pemahamannya hanya tertentu demikian. Tidak boleh menguatkan (tarjih) riwayat Hadits; "Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada suatu apapun sebelum-Nya" atas riwayat Hadits; "Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada sesuatu apapun selain-Nya"; seperti yang diisyaratkan demikian oleh Ibnu Taimiyah, karena memang Ibnu Taimiyah melakukan itu supaya sesuai dengan hawa nafsunya untuk menyimpulkan *al-hawadits* tidak memiliki permulaan. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari* mengisyaratkan bahwa perbuatan Ibnu Taimiyah dalam melakukan *tarjih* riwayat: "dan belum ada suatu apapun sebelum-Nya" atas riwayat: "dan belum ada sesuatu apapun selain-Nya" tujuannya tidak lain kecuali untuk sampai kepada kesimpulan aqidah sesatnya dalam menetapkan bahwa *al-hawadits* tidak memiliki permulaan baginya. Ibnu Hajar berkata, dengan teksnya sebagai berikut[80]: "Dan ini [perkataan Ibnu Taimiyah; *al-hawadits* tidak ada permulaan baginya] adalah dari paling buruk apa yang disandarkan baginya". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

79 Meriwayatkannya oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, *Kitabat-Tauhid,* bab; dan adalah Arsy-Nya di atas air.

80 *Fath al-Bari* (13/410)

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Aku tidak tahu mengapa *al-Hafizh* Ibnu Hajar tidak dengan tegas memastikan itu sebagai perkataan Ibnu Taimiyah, padahal ia sendiri dalam kitabnya; *Lisan al-Mizan* telah menyebutkan perkataan *al-Hafizh* as-Subki tentang Ibnu Taimiyah, yaitu kutipan bait-bait sya'ir yang di antaranya; "Ia [Ibnu Taimiyah] berpendapat bahwa *al-hawadits* tidak memiliki permulaan", juga mengutip perkataan Ibnu Taimiyah yang menetapkan bahwa *al-hawadits* senantiasa berbaharu pada Dzat Allah; dari berbagai kalimat dan kehendak sesuai para makhluk, yang perkara tersebut itulah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dengan; "alam *azali* [tidak bermula] dari segi jenisnya, dan hanya baharu dari segi materi-materinya saja".

Demikian pula riwayat Muslim, yang menyebutkan;

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء

[Makna harfiahnya] "Ya Allah, engkau adalah *al-Awwal*, maka tidak ada suatu apapu sebelum-Mu", [pemahaman] riwayat ini harus dikembalikan kepada riwayat al-Bukhari; "Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada sesuatu apapun selain-Nya". Karena jika riwayat Muslim ini tidak dikembalikan [disesuaikan] pemahamannya kepada riwayat al-Bukhari di atas, lalu dikuatkan (*rujjihat*) atas riwayat al-Bukhari tersebut maka demikian itu sama saja dengan mengambil pemahaman kaum filosof [mengatakan alam ini *azali*], dan membatalkan Hadits riwayat al-Bukhari di atas.

Dengan demikian maka Ibnu Taimiyah telah menyalahi Al-Qur'an, Hadits, dan akal sehat; yang demikian itu hanya timbul dari golongan Dahriyyah dan semacam mereka. Pemahaman sesat itu tidak diragukan sebagai keyakinan Ibnu Taimiyah, karena ia sendiri telah menyebutkan demikian dalam tujuh karyanya, sebagaimana

telah disebutkan di atas, yang dalam sebagian karyanya ia ungkapkan [dengan tegas] dengan istilah ke-*azali*an jenis alam [*Azaliyyah jins al-'alam*]. Bahkan, seandainya Ibnu Taimiyah sendiri tidak mencatatakan keyakinannya itu dalam karya-karyanya yang telah banyak diterbitkan dan mudah untuk baca; maka lebih dari cukup dengan adanya kesaksian dari dua orang *hafizh* dan Imam agung, -yang keagungan kedudukan dan keilmuan keduanya telah disepakati-, menetapkan bahwa itu adalah keyakinan Ibnu Taimiyah, yaitu *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki dan *al-Hafizh* al-Ala'i. Di atas sudah diungkap dengan luas biografi as-Subki dari kitab *A'yan al-'Ashr*, karya murid as-Subki sendiri; ash-Shafadi, yang menggambarkan gurunya tersebut dengan banyaknya pujian istimewa terhadapnya, supaya posisi as-Subki ditempatkan sesuai kedudukannya, karena berlandaskan Hadits sahih dari Rasulullah, bersabda; *"Posisikanlah derajat manusia sesuai kedudukan mereka masing-masing"* (HR. Abu Dawud, dari Hadits 'Aisyah).

Ibnu Taimiyah telah mengambil [paham sesat] ini -yaitu mengatakan bahwa jenis alam (*al-hawdits*) tidak memiliki permulaan- dari kaum filosof kontemporer, karena sesungguhnya Ibnu Taimiyah sendiri telah bergelut dengan filsafat, -sebagaimana dinyatakan demikian oleh adz-Dzahabi-, walaupun Ibnu Taimiyah dikenal yang keras menentang Aristoteles dan lainnya yang mengatakan bahwa alam ini *azali* dari seluruh seginya; jenisnya, susunannya (*tarkib*), dan meterinya (*shurah/madah*), walaupun sesungguhnya ada sebagain filosof yang tidak berepandapat seperti demikian itu. Ibnu Amir al-Haj dalam kitab *at-Taqrir Wa at-Tahbir* berkata: "Berbeda dengan kesepakatan para filosof yang mengatakan bahwa alam ini *qadim* [tidak bermula], -artinya bahwa itu pendapat rusak, tidak dianggap dan tidak benar-, oleh karena pendapat itu timbul dari teori akal yang bercampur dengan prasangka (*al-wahm*); yang di dalamnya

itu banyak mengandung kerancuan dan ketercampuran antara kebenaran dengan kebatilan. Demikian pula, -sebagai pendapat rusak, tidak dianggap dan tidak benar- [kebolehan] menyalahi Ijma' dalam masalah-masalah *Syara'*, oleh karena perbedaan di dalamnya antara perkara yang pasti (*qath'i*) dengan perkara yang belum pasti (*zhanni*) telah jelas dan nyata, yang hal itu tidak rancu bagi para ulama kompeten (*ahlul ma'rifah wa at-tamyiz*), terlebih bagi para ulama ahli tahqiq dan ahli ijtihad. Lebih dari itu, sejarah mencatat, bahwa ada sekelompok dari para filosof yang mengatakan bahwa alam ini baharu, dengan demikian tidak semua mereka berkeyakinan alam ini *qadim*. Di antara yang menunjukan demikian itu adalah apa yang telah mengkhabarkan kepada kami oleh penyusun kitab (*al-mushannif*) ketika kami membaca bagian ini kepadanya, tentang adanya sebuah tulisan yang ditemukan di bawah pondasi sebuah dinding kota Jairun (Damaskus sekarang) di masjid Jami' Damaskus, -seperti yang telah disebutkan oleh al-Imam al-Qifthi dalam kitabnya; *Inba' ar-Ruwat 'Ala Anba' an-Nuhat*-, dan tidak mangapa kita kutip apa yang ada di sana dalam penyebutan biografi Abul 'Ala al-Ma'arri, bahwa suatu hari di hadapannya dibacakan: "Sesungguhnya al-Walid ketika hendak membangun kota Damaskus, ia memerintakan para pekerja untuk tidak membangun dinding [pembatas] kota kecuali di atas gunung-gunung yang mengarah langsung ke Jairun. Mereka melasakan perintah itu. Hingga suatu waktu, mereka menghadapi kesulitan pada suatu pegunungan untuk membuat pondasi dinding di sana, namun demikian mereka terus menggali, -karena taat melaksanakan keputusan al-Walid-, mereka mendapati [bakal] posisi dinding sangat keras pengerjaannya karena banyaknya bebatuan menghalangi mereka. mereka menyampaikan keadaan tersebut kepada al-Walid. Mereka menyarankan kepada al-Walid untuk menjadikan bagian atas batu-batu tersebut sebagai pondasi. Al-Walid berkata: "Tinggalkan

batu-batu itu, gali oleh kalian pada bagian depannya, nanti lihat oleh kalian apakan bagian dasar batu-batu itu di atas pondasi batu lain atau bukan!". Lalu para pekerja itu melaksanakan perintah al-Walid, menggali lagi, tiba-tiba mereka mendapati sebuah pintu lorong, di atas pintu tersebut ada batu itu ada sebuah tulisan yang tidak dimengerti. Mereke menbersihkannya dari tanah dengan dibasuh, setelah itu mereka menuangkan zat pewarna di atasnya hingga nampaklah huruf-huruf tulisan tersebut dengan sangat jelas. Mereka mencari siapa yang dapat membaca tulisan tersebut, namun tidak ada siapapun yang mampu membacanya. Kemudian al-Walid sendiri mencari orang dari barbagai penjuru yang dapat membaca tulisan tersebut, hingga didapatilah seorang yang mengetahui membaca tulisan yunani kuno, ia membaca tulisan tersebut, dan ternyata adalah: "Dengan nama yang maha mengadakan [al-mujid] dan yang maha awal [tidak bermula] aku memohon pertolongan, oleh karena telah nyata alam ini baharu karena telah tetapnya [adanya] tanda-tanda kebaharuan padanya; maka ia [alam] itu wajib kepada ada baginya yang mengadakannya, tidak seperti pendapat mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Dzus-sinain dan Dzul-lihyain dan para pengikut keduanya. Struktur bangunan ini telah dibangun dengan biaya sendiri oleh pecinta kebaikan (*muhibbul khair*). [Dibuat] setelah lebih dari 3700 tahun yang lampau bagi penduduk wilayah tersebut. Bagi siapa yang masuk di bangunan [kuno] ini maka hendaklan ia mengatakan kata-kata baik [doa] bagi pembangunnya terhadap Penciptanya, Salam".

Peristiwa ini juga dinukil oleh sejarawan terkemuka *al-Hafizh* Syamsuddin Ibnu Thulun dalam kitabnya; *Dakha-ir al-Qashr*, berkata, dengan teksnya sebagai berikut: "Telah ditemukan catatan tertulis di bagian depan pintu kuno pondasi al-Jami' al-Umawi Damaskus dengan tulisan yunani kuno, dan diterjemahkan; "Dengan nama yang

Maha hidup, yang tidak bermula [*azali*], oleh karena alam ini baharu maka wajib bahwa ada baginya Yang mengadakannya, Yang Dia itu [pencipta] tidak tidak seperti dia [yang diciptakan], maka demikian itu dengan secara pasti menuntut kepada [wajib] mengagungkan-Nya, dan tunduk [berserah] kepada-Nya, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Dzul-lihyain dan Dzus-sinain serta para pengikut keduanya. Struktur bangunan yang diberkahi ini dibangun dan dibiayai oleh seorang pecinta kebaikan (muhibbul khair), Bagi siapa yang masuk di bangunan [kuno] ini maka hendaklan ia mengucapkan dari kata-kata baik [doa] bagi pembangunnya terhadap Penciptanya, diterima [disyukuri] atas perbuatannya, Salam. [Dibuat] setelah 2000 tahun yang lampau bagi penduduk wilayah tersebut".

Peringatan: Ketahuilah, sungguh orang ini (Ibnu Taimiyah) banyak mencaci para filosof,-padahal ia sendiri sejalan dengan kaum folosof kontemporer (*muta-akhirin*)- untuk mengelabui banyak orang, agar mereka menyangka bahwa ia berbicara atas nama ahli Hadits. Padahal ia menyalahi seluruh para ulama Hadits dan ulama fiqh dengan pernyataannya bahwa jenis alam *azali*, tanpa permulaan bersama Allah, yang baharu hanya materi-materi saja dari seluruh makhluk tersebut. Dengan demikian ia telah mendustakan firman Allah, ia menjadikan kalam Allah berbaharu, kalam setelah kalam [dan demikian seterusnya] tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Bagaimana mungkin bisa diterima akal bahwa jenis itu ada bukan dalam materinya?! Perkataan Ibnu Taimiyah bahwa jenis alam *azali* dan materinya baharu justru berbalik kontradiktif terhadap pernyataannya. Penjelasannya [sebenarnya] adalah karena (jenis) kemanusiaan tidaklah ada di luar materi-materi manusia itu sendiri, ia hanya akan terwujud dalam materinya tersebut. Apa yang menimpa Ibnu Taimiyah ini tidak lain adalah kerena ia terjerumus dengan filsafat, sehingga terkaitlah dengan hatinya faham [keyakinan]

sebagian dari mereka. Adz-Dzahabi sendiri telah menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah telah terjerumus dalam filsafat dalam faham teologi sesat dari kelompok-kelompok menyimpang (*Ahlul Ahwa'*); yang mereka itu para ahli bid'ah sesat dalam aqidah. Maka bagaimana [diterima] Ibnu Taimiyah menisbatkan dirinya dan para pengikutnya kepada para ualam Salaf, padahal ia menyalahi Salaf?! Sungguh, para ulama Salaf, mereka semua sepakat bahwa hanya Allah yang maha awal dengan *awwaliyyah muthlaqah* (artinya; ada tanpa permulaan), tidak ada siapapun yang menyekutui Allah dalam *awwaliyyah*-Nya ini. Sementara Ibnu Taimiyah telah menyekutukan Allah dengan mengatakan jenis alam *azali*; tidak bermula, sebagaimana Allah tidak bermula, di mana posisi dia dan di mana tauhid?!

Faedah

Di antara yang membatalkan perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa pada Dzat Allah, Kalam-Nya baharu dari segi materinya dan *azali* dari segi *nau'*-nya (jenisnya), dan [juga, menurutnya] bahwa kehendak Allah baharu pada materinya dan *azali* pada jenisnya; adalah apa yang telah dinyatakan oleh Abul Fadhl at-Tamimi dalam kitabnya; *I'tiqad al-Imam Ahmad,* sebagai berikut[81]: "Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa Allah *yaghdlab* dan *yardla*; memiliki sifat *ghadlab* [makna harfiahnya; murka] dan ridla. Ahmad membacakan firman Allah:

وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ (سورة طه: ٨١)

[Makna harfiahnya]; "dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan *ghadlab*-Ku menimpamu, dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia" (QS. Thaha: 81). Dalam ayat ini Allah menyandarkan penyebutan al-ghadlab bagi Dzat-Nya. Lalu dalam ayat lain firman Allah:

فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ (سورة الزخرف: ٥٥)

[Makna harfiahnya]; "Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka" (QS. Az-Zukhruf: 55). Kata *"asafuna"* dalam ayat ini dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, maknanya: *"Aghdlabuna"* [membuat kami murka]. Juga dalam ayat lainnya, Allah befirman:

فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ (سورة النساء: ٣٩)

[Makna harfiahnya]; "maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya" (QS. An-Nisa: 93). Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Qur'an sangat

81 *I'tiqad al-Imam Ahmad* (h. 6-7), manuskrip

banyak. *Ghadlab* dan *Ridla* keduanya adalah sifat bagi Dzat Allah. Allah *azali* [tanpa permulaan] pada sifat *Ghadlab*-Nya tersebut atas segala perkara yang *azali* pada ilmu-Nya bahwa perkara tersebut dari sesuatu yang Allah *Yaghdlab* terhadapnya. Demikian pula Allah *azali* pada sifat *Ridla*-Nya atas segala perkara yang *azali* pada ilmu-Nya bahwa perkara tersebut dari sesuatu yang Allah *Yardla* baginya. *Ash-hab* Ahmad [murid-murid dan para pengikutnya] mengingkari orang yang berpendapat bahwa *ar-Ridla* dan *al-Ghadlab* adalah makhluk. Mereka [*Ash-hab* Ahmad] berkata: Barangsiapa berkeyakinan bahwa *ar-Ridla* dan *al-Ghadlab* makhluk maka berarti ghadlab Allah atas orang-orang kafir berpenghabisan (dapat punah), juga berarti Ridla-Nya bagi para nabi dan orang-orang mukmin berpenghabisan (dapat punah); sehingga menjadi terbalik, tidak ridla terhadap para wali-Nya dan tidak murka atas para musuh-Nya. [Sesungguhnya] apa yang ada dari sifat-Nya dinamakan sebagai sifat-dalam beberapa perkara-adalah sebagai majaz. Dan adzab Allah serta siksaan-Nya dinamakan sebagai *ghadlab* adalah sebab keduanya ada dari karena *ghadlab*-Nya. Karena itu, semua orang Islam sepakat, tidak saling berselisih di antara mereka, ketika mereka melihat gempa atau badai yang sangat dahsyat maka mereka berkata: "Ini adalah *Qudrah* (kekuasaan) Allah", artinya; Ini [peristiwa tersebut] terjadi dari karena Qurah Allah. [Karena itu pula] kadang ada orang yang dalam berdoa ia berkata: *"Allahummaghfir 'Ilmaka Fina"*, [tentu] makna yang dimaksud darinya adalah; "Ya Allah ampuni ilmu-mu padaku yang telah Engkau ajarkan ia kepadaku", [bukan artinya; Ya Allah ampuni Ilmu-Mu], karena itu maka mereka [para ulama, kadang] menamakan *"al-ma'lum"* dengan *"al-'Ilm"*, demikian pula mereka [kadang] menamakan *"al-murtadla"* dengan *"ar-ridla"*, dan menamakan *"al-maghdlub"* dengan *"al-ghadlab"*. [Demikian dari tulisan Abul Fadl at-Tamimi dalam kitab

I'tiqad al-Imam Ahmad].

Penjelasan di atas memiliki faedah yang sangat besar, di dalamnya terdapat bantahan atas para pengikut Ibnu Taimiyah yang ber-*hujjah* dengan Hadits tentang syafa'at untuk menetapkan kebaharuan sifat-sifat Allah. Hadits tentang syafaat popular yang dimaksud menyebutkan bahwa nabi Adam dan lainnya berkata:

إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله

Hadits ini dipahami oleh mereka kaum Musyabbihah [para pengikut Ibnu Taimiyah] bahwa Allah menjadikan di waktu itu suatu sifat yang baharu bagi Dzat-Nya. Catatan di atas [dari Abul Fadhl at-Tamimi] memberikan faedah besar dalam menjelaskan kerusakan pemahaman kaum Musyabbihah, yang [ironinya] mereka mengaku bermadzhab Hanbali, walaupun pada hakekatnya mereka menyalahi al-Imam Ahmad.

Cukup sebagai bantahan terhadap Ibnu Taimiyah yang berkata "Kami tidak mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sendiri mensifati Dzat-Nya dengannya"; bahwa ia sendiri dalam karyanya; *al-Muwafaqah,* berkata [dengan kebalikannya]: "Di mana dalam Al-Qur'an adanya larangan untuk mengatakan bahwa *al-hawadits* tidak memiliki permulaan?!".

Kita katakan: Di mana dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan kebolehan mengatakan bahwa *al-hawadits* tidak memiliki permulaan? Sesungguhnya itu adalah keyakinan rusak menyalahi aqidah Islam, di mana semua orang Islam terbebas darinya.

Al-Hafizh al-Lughawi Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya'* berkata, dengan teksnya -yang bercampur dengan

matn Ihya'- sebagai berikut[82]: "[Ia/makhluk] membutuhkan kepada yang menjadikannya, dan terus berantai (*tasalsul*) demikian tanpa penghabisan, dan sesuatu yang ber-*tasalsul* tanpa penghabisan adalah sesuatu yang tidak ada (*non-sense*/tidak ada realitasnya). Artinya perkara yang ber-*tasalsul* demikian itu melazimkan [mengharuskan/menuntut] ketiadaan kejadian perkara itu sendiri sama sekali, karena dasar logika terdahulu [yang telah kami jelaskan] bahwa perkara mustahil, yaitu keberadaan *hawadits* yang tidak memiliki permulaan; melazimkan kemustahilan keberadan perkara baharu di masa sekarang (*al-Hadits al-hadlir*). Juga, sesungguhnya *tasalsul* itu menyebabkan kepada adanya ketiadaan (*faragh*/nihil) yang tidak ada penghabisan baginya, ini juga tentu tidak diterima oleh akal. Kemudian, jika sesuatu tersebut sampai kepada bilangan [puncak] yang berpenghabisan maka demikian itu melazimkan adanya *ad-daur* (perputaran), ini juga perkara mustahil, karena demikian itu menuntut adanya suatu yang terlebih dahulu ada atas dirinya, yang sekaligus juga terbelakang dari dirinya sendiri. Dengan demikian, jika keberadaaan itu dengan sebab *ad-daur* dan *at-tasalsul* yang keduanya itu mustahil maka lazim-lah keberadaan demikian itu sebagai perkara mustahil". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi dalam *Syarh Ihya'*].

Mulla 'Ali al-Qari dalam kitab *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, berkata dengan teksnya sebagai berikut[83]: "Kemudian ketahuilah olehmu, bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Qiblah (orang-orang mukmin) adalah mereka yang sepakat di atas apa yang ia itu dari perkara-perkara pokok dalam agama, seperti [keyakinan] kebaharuan alam, peristiwa dibangkitkannya tubuh [dari kemtiannya/*Hasyr al-ajsad*], Ilmu Allah mencakup terhadap perkara-perkara global dan segala

82 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/96)
83 *Syarh al-Fiqh al-Akbar* (h. 154-155)

yang rinci (*al-Kulliyyat wa al-juz'iyyat*), dan perkara-perkara semisal demikian itu. Dengan demikian, barangsiapa sepanjang hidupnya mengerjakan berbagai bentuk ketaatan/kesalehan dan segala macam bentuk ibadah dengan keyakinan [pada dirinya] bahwa alam ini *qadim* (tidak bermula), atau mengingkari keburukan sebagai ciptaan Allah, atau meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang rinci (*al-juz'iyyat*) maka ia itu bukan dari Ahlul Qiblah (bukan orang mukmin)". [Demikian perkataan Mulla 'Ali al-Qari dalam *Syarh al-Fiqh al-Akbar*].

Faedah : Setelah jelas dan tetap adanya kebenaran [seperti penjabaran di atas], maka pahamilah oleh anda -semoga Allah merahmati anda semua dengan taufiq-Nya- penjelasan berikut ini sebagai argumen logis (*al-Burhan al-'Aqli*) atas kebaharuan alam [segala sesuatu selain Allah]. Ketetapannya [konklusi] adalah dengan dinyatakan sebagai berikut; "Sesungguhnya, setiap benda (*jism*) tidak lepas (tidak sunyi) dari gerak atau diam, dan keduanya [gerak dan diam] adalah baharu, karena dengan kejadian salah satunya maka hilanglah yang lainnya, dan sesuatu yang tidak sunyi dari kebaharuan maka ia itu baharu, dengan demikian maka setiap benda adalah baharu". Konklusi ini memiliki ada tiga landasan pokok [sebagai premis], sebagai berikut:

Satu; Bahwa seluruh benda tidak lepas dari gerak atau diam, keadaan demikian itu nyata diraih dengan *al-Badihah* [otomatis/naluriah]; sehingga tidak membutuhkan kepada pikiran, karena siapa yang berpikiran bahwa ada benda [*jism*] yang tidak bergerak dan juga tidak diam maka orang tersebut tidak sehat dalam cara berpikirnya dan mengingkari realita yang ada.

Dua; Perkataan kita "Keduanya [gerak dan dian] adalah baharu", menunjukan atas demikian itu bahwa keduanya bergantian, itu nyata

dalam seluruh benda, baik benda yang dilihat [dengan mata] atau yang tidak dilihat. Maka tidak ada benda yang diam kecuali akal sehat menghukumi bagi kebolehan adanya gerak baginya, dan [sebaliknya] tidak ada benda yang bergerak kecuali akan sehat menghukumi kebolehan adanya diam baginya. Dan yang terjadi [dari salah satu keduanya; gerak atau diam] maka ia itu baharu dengan kejadiannya. Dan sesuatu yang terlebih dahulu [terjadi/*as-sabiq*] maka ia itu baharu, karena berarti ia itu ada dari semula tidak ada. Karena bila sesuatu yang baharu [terjadi] tersebut sebagai sesuatu yang *qadim* (tidak bermula) maka berarti sesuatu tersebut sebagai perkara yang tidak ada (nihil).

Tiga; Perkataan kita; "Sesuatu yang tidak sunyi dari kebaharuan maka ia itu baharu", adalah karena jika tidak demikian maka berarti setiap sebelum adanya sesuatu [dari *hawadits*/alam ini] ada sesuatu yang lain, dan demikian seterusnya [sebelum adanya sesuatu ada sesuatu yang lain], tanpa permulaan. Dan apa bila ada sesuatu dari *hawadits* ini yang tidak memiliki permulaan maka ia itu tidak akan habis oleh perputarannya kepada keberadaan sesuatu tersebut di masa sekarang. Dan menetapkan penghabisan bagi sesuatu yang tidak berpenghabisan adalah mustahil [tidak diterima oleh akal]. [Argumennya demikian]; Apa bila engkau perhatikan sesuatu [yang baharu] yang ada sekarang ini (*al-Hadits al-hadlir*), lalu engkau pindah kepada sesuatu [yang baharu] lainnya sebelumnya, [lalu pendah lagi kepada yang sebelumnya], dan demikian seterusnya secara tertib; maka demikian itu tidak akan ada ujungnya (penghabisannya), sementara adanya sesuatu yang tidak memiliki penghabisan dari segala perkara baharu (*hawadits*) itu adalah perkara mustahil [tidak diterima oleh akal]. Lalu jika engkau tidak memungkinkan adanya perkara baharu [*hawadits*] yang tidak bermula maka berarti [engkau

menetapkan] bahwa segala yang baharu [*hawadits*] tersebut memiliki permulaan, dan itu berarti menyalahi apa yang menjadi pendapatmu sendiri [jika engkau berpendapat dengan *hawadits la awwala laha*].

Kita memiliki argumen rasional [*ad-dalil al-'aqli*] lainnya untuk itu dengan ungkapan [pendekatan] yang lain, kita katakan; "Apabila setiap benda dari seluruh alam ini keberadaanya tanpa permulaan *(hawadits la awwala laha)* maka jumlah keseluruhannya tidak akan lepas dari hitungan; sama-sama genap dan ganjil [dalam waktu bersamaan], atau tidak genap, dan atau tidak ganjil. Tentu mustahil adanya genap dan ganjil secara bersamaan, demikian pula mustahil jika tidak [pernah] genap, juga mustahil jika tidak [pernah] ganjil, karena demikian itu sama dengan menetapkan "ketiadaan" (*an-nafyu*) dan "keberadaan" (*al-itsbat*) di saat bersamaan, dan keduanya adalah perkara yang saling bertentangan, karena dengan menetapkan keberadaan salah satunya maka ia itu menafikan bagi yang lainnya, dan dalam menafikan salah satunya maka ia itu menetapkan keberadaan bagi yang lainnya. Demikian pula mustahil jika *hawadits* ini [bilangannya] hanya genap saja, karena sesuatu yang genap itu menjadi ganjil dengan tambahan satu; maka bagaimana [bisa diterima akal] jika *hawadits* yang tanpa permulaan (*azali*) dikatakan genap saja?! Demikian pula mustahil jika *hawadits* ini [bilangannya] hanya ganjil saja, karena sesuatu yang ganjil itu menjadi genap dengan tambahan satu; maka bagaimana [bisa diterima akla] jika *hawadits* yang tanpa permulaan (*azali*) dikatakan ganjil saja?! Dengan demikian maka jelaslah bahwa alam ini (*hawadits*) tidak lepas dari kebaharuan-kebaharuan, yang karena itulah maka [konklusinya] alam itu baharu. Karena jika alam ini tidak baharu maka mestilah-lah mustahil adanya sesuatu yang baharu saat ini *(al-Hadits al-hadir),* karena itu adalah kelaziman *hawadits la awwala laha*. Lalu, faktanya, [saat ini] *al-*

Hadits al-hadir itu ada, dengan demikian maka mestilah (otomatis) *malzum*-nya [kebalikannya] tidak ada; yaitu *hawadits la awwala laha*. Lalu, karena mustahil adanya *hawadits la awwala laha* maka mestilah (otomatis) *malzum*-nya juga tidak ada; yaitu adanya sesuatu yang tidak lepas dari kebaharuan sebagai yang *qadim*, dan dengan demikian maka menjadi jelaslah kebalikannya, yaitu bahwa segala sesuatu yang tidak lepas dari kebaharuan maka ia itu baharu. Dengan demikian maka menjadi wajib [secara akal] adanya permulaan bagi segala sesuatu dari segala *hawadits* ini.

Dan dengan argumen di atas maka jelaslah pula kebatilan perdapat orang-orang kafir (*al-mulhidun*) yang mengatakan adanya *tasalsul* pada *al-walidiyyah* (segi bapak; mereka menyebut sebagai Tuhan Bapak) dan *al-waladiyyah* (segi anak) di masa lampau, yang [menurut mereka] berantai (*tasalsul*), hingga tanpa permulaan. Demikian pula [argumen di atas] dipergunakan untuk membantah perkataan tentang biji (benih) dan tumbuh-tumbuhan, dan semacamnya. Dalam membantah pendapat mereka yang mengatakan; "Tidak ada air mani kecuali sebelumnya ada manusia, dan tidak ada manusia kecuali sebelumnya ada air mani, dan demikian seterusnya [ber-*tasalsul*] tanpa permulaan", atau mereka yang mengatakan; "Tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali sebelumnya ada biji [benih], dan tidak ada biji [benih] kecuali sebelumnya ada tumbuh-tumbuhan, dan demikian seterusnya [ber-*tasalsul*] tanpa permulaan di masa lampau"; kita katakan; "Ungkapan demikian itu melazimkan ketiadaan suatu apapun dari semua itu [nihil], dan itu adalah perkara mustahil, dan setiap apa yang menunjukan kepada perkara mustahil adalah mustahil".

Penjelasan premis ke tiga, dengan ungkapan yang lain, kita katakan: "Seandainya ada *hawadits la awwala laha* maka lazim-lah

adanya dua bilangan yang berbeda [dalam waktu bersamaan], yang salah satunya tidak lebih banyak dari yang lain, dan juga adanya dua bilangan yang satunya tidak sama dengan yang lainnya [dalam waktu bersamaan]. Contoh; jika kita melihat kepada hitungan kejadian dari angin topan misalnya, kejadiannya dari sekarang hingga kepada tanpa permulaan [*azali*]; maka jumah hitungan itu semua pasti berubah-rubah dalam dua hitungan yang berbeda [antara ganjil dan genap], mustahil keduanya dengan jumlah yang sama, karena riilnya ada tambahan satu atas lainnya, dan sesuatu yang mendapat tambahan tidak mungkin sama [pada jumlah hitungannya] dengan sesuatu yang tidak mendapat tambahan, dan [juga] mustahil salah satu dari keduanya [senatiasa] lebih banyak dari lainnya, oleh karena setiap satu dari keduanya akan mengalami berkurang dan juga mengalami bertambah dalam hitungan, karena hakekat yang sedikit itu adalah apabila jumlahnya hitungannya rusak dengan adanya tambahan pada lawannya yang [demikian itu] menjadikannya lebih banyak. Kita perumpamakan demikian; jika ada dua orang, yang satu menghitung jumlah kejadian angin topan [dari sekarang] hingga *azal* [kepada tanpa permulaan], lalu yang ke dua [juga] menghitung jumlah angin topan dari sekarang hingga *azal*; maka di atas teori filsafat Aristoteles dan Ibnu Sina mestilah rusak salah satu dari dua hitungan [dari dua orang tersebut] sebelum yang lainnya, sehingga [di atas pendapat mereka] menjadi tertolaklah jika salah satunya menjadi lebih banyak dari lainnya. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa adanya *hawasits la awwala laha* itu melazimkan adanya dua hitungan yang keduanya tidak sama, dan tidak lebih [atau kurang] satu atas lainnya [yang itu adalah mustahil]. [Dan di atas pendapat mereka ini maka berarti semua hitungan itu adalah nihil, sehingga kesimpulannya peristiwa topan itu tidak ada].

Kemudian ada lagi dalil [akal] lainnya, ialah kita katakan; "Seandainya ada *hawadits la awwala laha* maka demikian itu melazimkan adanya keterdahuluan suatu ke-*azali*-an atas ke-*azali*-an yang lain, atau melazimkan akan adanya kejadian sesuatu yang berpenghabisan bahwa ia itu tidak berpenghabisan [padahal ada suatu tambahan padanya], tentunya keberadaan kejadian sesuatu yang berpenghabisan bahwa ia tidak berpenghabisan adalah perkara batil [tidak diterima akal sehat]. Dengan demikian maka nyatalah bahwa *hawadits la awwala laha* itu adalah perkara batil.

Faedah Agung : Dalam bantahan terhadap pendapat *Hawadits la awwala alaha*, atau teori *tasalsul al-hawadits* hingga tidak ada penghabisan baginya di masa mendatang, Ahlul Haq membuat perumpamaan yang sangat elegan, mereka mencontohkannya dengan istilah *al-multazim*, berkata: "Aku tidak akan memberi dirham kepada si-fulan hingga aku telah memberi dirham kepadanya sebelumnya, dan aku tidak telah memberi dirham kepadanya hingga aku telah memberi dirham kepadanya sebelumnya, dan demikian seterusnya tanpa permulaan. Tentunya, memberi dirham kepada si-fulan [yang pertama] tidak akan pernah terjadi, karena ia tertentu kepada telah memberi dirham kepada si-fulan tersebut sebelumya, [dan sebelumnya kepada sebelumnya, dan terus demikian tanpa permulaan]. Akhirnya, semua itu adalah perkara nihil, sehingga peristiwa memberi dirham kepada si-fulan tersebut sama sekali tidak ada dan tidak terjadi. Demikian pula dengan pendapat *hawadits la awwala laha*, seperti itu pula contoh perumpamaannya. Misalkan; sang pencipta hendak memberikan sifat gerak kepada bintang, tetapi sifat gerak tersebut akan diberikan bila Dia telah memberikan sifat gerak sebelumnya kepada bintang tersebut, [dan gerak sebelumnya kepada gerak sebelumnya, dan demikian seterusnya], maka yang

terjadi akhirnya adalah bahwa gerak tersebut tidak pernah ada (nihil). Maka gerakan pada bintang [yang akan diberikan kepadanya; yang pertama] tidak akan pernah ada, persis sama dengan akan memberikan dirham kepada si-fulan yang pertama; itu semua akhirnya tidak terjadi dan tidak ada (nihil), dan keberadaan sesuatu yang demikian itu adalah perkara mustahil.

Demikian pula seperti itu kita berargumen tentang nikmat surga, umpama seorang *multazim* berkata; "Aku tidak akan memberi dirham kepada si-fulan dalam suatu waktu; kecuali aku memberi dirham kepadanya sesudahnya, [aku tidak akan memberi, kecuali sesudahnya aku memberi], dan demikian seterusnya tanpa akhir"; maka ini tidak diragukan bagi seorang yang berakal dalam kebolehannya [kejadiannya] secara akal, karena hasilnya adalah *iltizam al-multazim*; yaitu ketiadaan putusnya memberi setelah memulainya. Perumpamaan ini tidak samar [rumit] dalam mempraktekannya-- bagi para filosof yang berkata dengan *qadim*-nya alam, dan bagi golongan berfaham naturalis [yang mengatakan bahwa alam tidak ada yang menciptakannya], juga orang-orang kafir lainnya-- terhadap apa yang telah kita tetapkan tentang [keberlangsungan] nikmat surga bagi orang-orang mukmin, dan juga [tidak samar] terhadap apa yang telah kita tetapkan tentang [keberlangsungan] siksa neraka [jahannam]. Dan dengan apa yang telah kami jelaskan ini nyatalah secara pasti kebenaran pendapat kita dalam menetapkan kebaharuan segala benda, dan bahwa setiap benda telah tetap dengannya sifat-sifatnya (*al-a'radl*) yang [semuanya] adalah baharu, sehingga [kesimpulannya] setiap segala yang tetap dengan perkara baharu maka ia itu adalah baharu.

Makalah Ke Dua
Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa *al-Hawadits* (Alam; segala sesuatu selain Allah) Tetap [tidak bermula] Dengan Dzat Allah

Adapun perkataan Ibnu Taimiyah yang menetapkan bahwa *al-hawadits* (alam; yaitu segala sesuatu selain Allah) tetap adanya, ia tidak bermula [besama] dengan Dzat Allah; telah ia sebutkan dalam kitabnya berjudul *Muwafawah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul,* ia berkata, dengan teksnya sebagai berikut[84]:

فمن أين في القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدَث أو ممكن، وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن، وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.اهـ

"Manakah dari Al-Qur'an yang menunjukan dengan jelas atas bahwa setiap yang bergerak itu mesti baharu atau [disebut] *mumkin*, dan bahwa setiap gerak itu mestilah hanya tetap pada perkara baharu atau hanya pada *mumkin* saja, dan bahwa setiap *al-hawadits* itu tidak sunyi dari gerak, serta bahwa apa yang tidak sunyi dari kebaharuan maka mestilah ia itu baharu?!". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dari kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah berkata sebagai berikut[85]:

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات، ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك لا نفيًا ولا إثباتًا، بل قول القائل: إن الله جسم أو ليس بجسم، أو جوهر أو ليس بجوهر، أو متحيز أو ليس بمتحيز، أو في جهة أو ليس في جهة، أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به ونحو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث لم يتكلم السلف والأئمة فيها لا بإطلاق

84 *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* (1/64)
85 *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* (1/142)

النفي ولا بإطلاق الإثبات. اهـ

"Adapun *Syara'* maka tidak ada di dalamnya penyebutan nama-nama ini pada hak Allah, tidak ada, baik dengan penafian atau menetapkan, dan tidak ada seorangpun dari ulama Salaf umat ini dan para imamnya yang berbicara dengan demikian itu pada hak Allah, tidak dengan menafikan atau menetapkan, bahkan perkataan seorang yang berkata: Apakah Allah benda, atau bukan benda, atau apakah Dia *jauhar* atau bukan *jauhar*, atau apakah Dia bertempat atau tanpa tempat, atau apakah Dia berada pada arah atau tanpa arah, atau apakah tetap dengan-Nya sifat-sifat benda dan segala yang baharu (*al-hawadits*) atau tidak tetap dengan-Nya, dan semacam itu semua; maka kesemua perkataan ini adalah bid'ah (*muhdatsah*) di antara orang-orang ahli Kalam pembawa bid'ah, tidak pernah berbicara oleh Salaf dan para imam dalam demikian itu, tidak dengan ungkapan menafikan, juga tidak dengan ungkapan menetapkan". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitabnya berjudul *Minhaj as-Sunnah*, Ibnu Taimiyah berkata sebagai berikut[86]:

فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان قولنا؟ اهـ

"Maka sungguh kami mengatakan bahwa Dia (Allah) bergerak, dan tetap dengan-Nya segala yang baharu (al-*hawadits*), maka apa dalil atas kebatilan perkataan kita?!". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[87]:

ومن قال: إن الخلق حادث كالهشامية والكرّامية قال: نحن نقول بقيام الحوادث به، ولا دليل على بطلان ذلك، بل العقل والنقل والكتاب والسنة واجماع السلف يدل على

86 *Minhaj as-Sunnah* (1/210)
87 *Majmu'ah Tafsir* (h. 309)

تحقيق ذلك، كما قد بسط في موضعه. ولا يمكن القول بأن الله يدير هذا العالم إلا بذلك، كما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب ''المعتبر» وغيره. اهـ

"Dan mereka yang berkata; Sesungguhnya makhluk ini baharu, seperti golongan al-Hisyamiyyah dan al-Karramiyyah, berkata; Kami katakan bahwa *al-hawadits* tetap dengan [Dzat] Allah, dan tidak ada dalil yang membatalkan demikian itu, bahkan akal, *naql* (*Syara'*), Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), dan Ijma' Salaf menunjukan atas kebenaran demikian itu, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar pada tempatnya, dan tidak mungkin dikatakan bahwa Allah mengatur alam ini kecuali dengan demikian itu, sebagaimana diakui demikian oleh orang-orang filosof yang lebih dekat kepada kebenaran, seperti Abul Barakat, penulis kitab *al-Mu'tabar*, dan lainnya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[88]:

بخلاف ما إذا قيل: كان قبل هذا الكلام كلام وقبل هذا الفعل فعل جائز عند أكثر العقلاء أئمة السنة، أئمة الفلاسفة وغيرهم. اهـ

"Berbeda dengan apabila dikatakan; Adalah sebelum kalam ini ada kalam yang lain, sebellum perbuatan ini ada perbuatan yang lain, [dan demikian seterusnya] maka ia itu adalah boleh menurut kebanyakan orang-orang yang berakal para imam Sunnah, para pemimpin kaum filosof, dan selain mereka". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah juga berkata[89]:

وأما إذا قيل: قال ''كن» وقبل «كن» «كن»، وقبل «كن» «كن»، فهذا ليس بممتنع، فإن هذا تسلسل في ءاحاد التأثير لا في جنسه، كما أنه في المستقبل يقول

88 *Majmu'ah Tafsir* (h. 312-313)
89 *Majmu'ah Tafsir* (h. 313-314)

«كن» بعد «كن»، ويخلق شيئا بعد شيء إلى غير نهاية. اهـ

"Adapun apa bila dikatakan; Berkata *kun* [jadilah], dan sebelum *kun* [ada] *kun*, dan sebelum *kun* [ada] *kun*; maka demikian ini tidak tercegah (boleh), karena sesungguhnya ini hanyalah *tasalsul* pada materi-materi *ta'tsir*-nya saja [pengaruhnya/hasilnya], bukan pada jenisnya, sebagaimana bahwa di masa mendatang Dia berkata *kun*, [ia itu] setelah *kun*, dan Dia menciptakan sesuatu setelah sesuatu yang lain, dan [demikian seterusnya] tanpa penghabisan". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam karyanya, *Minhaj as-Sunnah*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[90]:

فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب، قلنا لكم: نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع العقل.اهـ

"Maka jika kalian berkata bagi kami: Maka sungguh kalian telah mengatakan dengan tetapnya *al-hawadits* dengan [Dzat] Allah!, maka kita katakan bagi kalian: Iya, [benar], dan ini adalah pendapat kami yang ditunjukan atasnya oleh *Syara'* dan akal".

Juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[91]:

وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم؟ السلف الأئمة، ونصوص القرءان والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم لجميع الطوائف، ومن أنكره فلم يعرف لوازمه، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. اهـ

90 *Minhaj* (1/224)
91 *Minhaj* (1/224)

"Sungguh, kami mengambil apa yang dalam pendapat setiap dari dua kelompok itu dari kebenaran, dan kami berpaling dari apa yang menolaknya oleh *Syara'* dan akal dari pendapat setiap dari dua kelompok tersebut. Maka bila mereka berkata bagi kami; [Pendapat] ini lazim dari padanya bahwa *al-hawadits* tetap dengan [Dzat] Allah!, maka kami katakan; [Benar], Siapa yang mengingkari [kebenaran] ini sebelum kalian dari orang-orang Salaf dan para imam?! Padahal teks-teks Al-Qur'an dan sunnah telah mencakup demikian itu semua, juga [ditetapkan] oleh kebenaran akal, dan ia itu adalah pendapat yang *lazim* [mesti demikian adanya] bagi seluruh golongan, dan siapa yang mengingkarinya maka ia itu tidak mengetahui tuntutan-tuntutannya (*lawazimuh*). Dan kata *hawadits* itu adalah global, kadang dimaksud dengannya sifat-sifat benda dan kekurangan-kekurangan (*an-naqa-ish*); dan [tentunya] Allah maha suci dari demikian itu, tapi begitu tetap dengan-Nya apa yang Dia kehendaki, dan [Dia] menetapkan atasnya dari kalam-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya, dan seumpama demikian itu dari segala apa yang telah menunjukan atasnya oleh Al-Qur'an dan sunnah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata dengan teksnya sebagai berikut[92]:

وأما قولهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال، فهذا بناء على دليلهم الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام، وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعًا، وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات، وقد تبين فساده في مواضع. اهـ

"Adapun pendapat mereka; adanya sesuatu yang tidak berpenghabisan dari *al-hawadits* adalah perkara mustahil; maka ia itu dibangun di atas dalil -yang dengannya mereka berargumen- kebaharuan alam dan kebaharuan segala benda (*al-ajsam*), yaitu bahwa itu semua tidak lepas dari kebaharuan, dan apa yang tidak lepas dari kebaharuan

92 *Majmu' Fatawa* (6/299)

maka ia itu baharu; ini adalah dalil yang batil secara akal dan secara *Syara'*, dan ia itu adalah dasar perkataan yang dicela oleh ulama Salaf dan para imam, serta demikian itu adalah pangkal pendapat golongan Jahmiyyah; orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, dan telah jelas kesesatan pendapat demikian itu [sebagaimana penjelasan] dalam banyak tempat [dari kitab ini]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Makna perkataan Ibnu Taimiyah "*Qiyam al-hawadits bi Dzatillah*" [tetapnya *al-hawadits*/alam dengan Dzat Allah] adalah ia meyakini bahwa Allah tetap dengan-Nya gerak dan diam, artinya ada terjadi pada-Nya sifat gerak dan diam yang [tentunya] keduanya baharu, dan sifat-sifat semacam itu dari apa yang ada para makhluk. Dari sini jelas apa yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki dan lainnya, -seperti yang telah kita kutib di depan- bahwa Ibnu Taimiyah telah menjadikan perkara baharu sebagai sesuatu yang *qadim*, dan menjadikan yang *qadim* sebagai perkara baharu, dan tidak ada seorangpun dari para imam Hadits yang sejalan dengan keyakinannya ini kecuali golongan Mujassimah; [mereka yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai *jism*/benda].

Sangat aneh, karena sesungguhnya bohong besar Ibnu Taimiyah ini [yang sering mengatas namakan berdalil dengan Al-Qur'an] jelas bertentangan dengan argumen Nabi Ibrahim yang nyata telah disebutkan dalam Al-Qur'an sendiri; di mana Nabi Ibrahim berdalil dengan tetapnya kebaharuan pada bulan, bintang, dan matahari, sehingga itu semua tidak layak untuk dituhankan. Dan tetapnya dalil kebaharuan bagi itu semua adalah karena itu semua mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain.

Ibnu Taimiyah dalam keyakinan sesatnya ini ia telah mengikuti akidah golongan Karramiyyah, sejengkal demi sejengkal. Syekh Ibnu

at-Tilmisani telah menjelaskan sebagian dari banyak kesesatan akidah golongan Karramiyyah yang diadopsi oleh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab *Syarh Luma' al-Adillah* karya al-Juwaini, syekh Syarafuddin ibn at-Tilmisani berkata sebagai berikut[93]: "Sekelompok orang [golongan] telah menyalahi Ijma' umat Islam, timbul di wilayah Sijistan, mereka disebut dengan golongan Karramiyyah, disandarkan kepada Muhammad ibn Karram. Mereka meyakini bahwa *al-hawadits* datang; artinya senantiasa berbaharu atas Dzat Allah, maha suci Allah dari perkataan mereka, ajaran ini mirip dengan ajaran Majusi. Segi keserupaannya [dengan kaum Majusi] adalah karena sekelompok dari mereka berkata bahwa cahaya (sinar) itu *qadim* [tidak bermula], sementara kegelapan itu baharu. Sebab kebaharuan kegelapan -menurut mereka- adalah karena Yazdan suatu waktu berfikir terhadap suatu pikiran (ide) maka terjadi [muncul] darinya satu sosok dari beberapa sosok kegelapan, lalu ia menjauhkan sosok tersebut dan menyingkirkannya, dan dia itu adalah Hurmuz, maka seluruh bentuk keburukan disandarkan kepadanya. Demikian pula dengan golongan Karramiyyah, mereka meyakini bahwa Allah apabila berkehendak untuk mengadakan suatu ciptaan maka Dia mengadakan dari Dzat-Nya sendiri *kaf* dan *nun*, serta kehendak yang baharu, dan dari situlah muncul seluruh makhluk yang jauh dari Dzat-Nya". [Demikian catatan Ibnu at-Tilmisani]

Al-Imam Abul Muzhaffar al-Asfarayini berkata sebagai berikut[94]: "Dan dari perkara bid'ah yang mereka [golongan Karramiyyah] rintis dari berbagai kesesatan,-dari perkara yang tidak ada siapapun berani mengungkapkan demikian sebelum mereka dari seluruh manusia; karena mereka sadar jika diungkapkan maka kedok mereka akan terbongkar-; adalah statemen mereka bahwa tuhan mereka adalah

93 *Syarh Luma' al-Adillah* (h. 80-81), manuskrip.
94 *At-Tabshir fid-Din* (h. 66-67)

tempat bagi *al-hawadits* [alam], sehingga *al-hawadits* tersebut terjadi dalam Dzat-nya, dan Kalam-Nya, Kehendak-Nya, dan pada *idrak*-Nya (ilmu-Nya) begi segala apa yang didengar dan segala apa yang dilihat, lalu mereka menamakan itu sebagai sifat *Sama'* dan *Bashar* [bagi-Nya]. Demikian pula mereka berkata; Terjadi persentuhan Dzat-Nya dengan permukaan bagian atas dari Arsy, mereka meyakini bahwa ia itu adalah sifat-sifat benda *(a'radl)* yang tejadi pada Dzat-Nya. Sungguh Allah maha suci dari perkataan mereka". [Demikian tulisan al-Asfarayini].

Dengan demikian sangat jelas, apa yang kami sebutkan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengikuti siapapun kecuali faham golongan Karramiyyah, dan yang seakidah dengan mereka. Tidak seperti pengakuannya bahwa ia mengikuti ulama Salaf saleh. Sungguh musibah besar timbulnya keyakinan seperti akidah Ibnu Taimiyah ini, yang ia sendiri telah membuka kedoknya, ia merintis ajaran yang ia campuradukan antara madzhab Ibnu Karram, ajaran Yahudi, dan keyakinan golongan Mujassimah. *Na'udzu billah.*

Al-Imam al-Hujjah Abul Muzhaffar al-Asfarayini telah membongkar kesesatan keyakinan demikian itu, beliau berkata[95]: "[Akidah benar] ialah engkau mengetahui [meyakini] bahwa *al-hawadits* (alam) tidak boleh menyatu dengan Dzat Allah dan sifat-sifat-Nya, karena apa yang menjadi tempat bagi *al-hawadits* maka ia tidak lepas dari seperti demikian itu [sama dengan *al-hawadits* itu sendiri], dan jika ia tidak lepas dari seperti *al-hawadits* itu sendiri maka berarti ia baharu, sebagaimana *al-hawadits* baharu. Karena itulah Nabi Ibrahim berkata; *"Sungguh aku tidak mencintai segala sesuatu yang menghilang" (QS. Al-An'am: 76)*, dengan beliau menjelaskan bahwa siapa yang menyatu dengannya segala perkara-perkara yang

95 *At-Tabshir fid-Din* (h. 97-98)

merubahnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain maka ia itu adalah baharu, tidak sah [tidak dibenarkan] sebagai Tuhan [yang berhak disembah]". [Demikian perkataan al-Asfarayini].

Dengan demikian sangat jelas, apa yang panjang lebar diungkapkan oleh Ibnu Taimyah dalam karya-karyanya menjelaskan kebolehan tetapnya *al-hawadits* dengan Dzat Allah dan menyatu dengan-Nya adalah keyakinan di luar akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai golongan yang haq [benar].

Faedah : Saifuddin al-Amidi dalam kitab *Ghayah al-Maram Fi 'Ilm al-Kalam* berkata, sebagai berikut: "Maka pendapat yang haq, jalan yang benar, dan yang terdekat kepada kepastian [dalam kebenaran] adalah dengan dikatakan [sebagai berikut]; Apabila boleh tetapnya *al-hawadits* dengan Dzat Allah maka bersifat-Nya dengan *al-hawadits* tersebut tidak lepas dari [dua keadaan]; [1] bahwa *al-hawadits* itu wajib menetapkan adanya kesempurnaan bagi Allah, [dan] atau menetapkan adanya kekurangan [bagi-Nya], atau [2] bahwa *al-hawadits* tersebut tidak menetapkan adanya kesempurnaan dan juga tidak menetapkan adanya kekurangan [bagi-Nya]. Tidak boleh dikatakan bahwa bersifatnya Allah dengan *al-hawadits* tersebut tidak menetapkan adanya kesempurnaan bagi-Nya, [dan] juga tidak menetapkan adanya kekurangan bagi-Nya. Karena sesungguhnya, "keberadaan sesuatu" pada hakekatnya itu lebih mulia dari pada "ketiadaaannya". Maka tidaklah Allah bersifat dengan keberadaan sesuatu bagi-Nya, sementara sesuatu tersebut tidak menetapkan hilangnya *al-maushuf*, juga tidak menetapkan hilangnya kesempurnaan bagi-Nya. Secara garis besar, bahwa keberadaan sesuatu bagi Allah itu tidak boleh menetapkan kekurangan bagi-Nya. Dengan demikian maka mestilah bersifatnya Allah dengan keberadaan sesuatu [tersebut]

bagi-Nya itu lebih utama dari pada bersifatnya Dia dengan ketiadaan sesuatu tersebut, oleh karena ketiadaan itu mestilah dikalahkan oleh kebalikannya, yaitu keberadaan. Dan keberadaan (*al-wujud*) itu lebih mulia dari ketiadaan. Dan tidak boleh dikatakan bahwa bersifat-Nya dengan *hawadits* menetapkan kesempurnan, karena jika demikian, berarti hawadits haruslah menjadi *qadim*, karena tidak layak bagi Allah memiliki sifat kekurangan saat belum bersifat dengan *hawadits* tersebut dan juga tidak layak bagi-Nya bersifat butuh pada kesempurnaan saat *hawadits* tersebut belum ada. Maka tinggalah kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa bersifat dengan hawadits menetapkan kekurangan bagi-Nya sehubungan dengan keadaan-Nya sebelum memiliki sifat *hawadits* tersebut atau berkaitan dengan *hawadits-hawadits* yang lain yang Dia belum bersifat dengannya, dan mustahil bagi Pencipta bersifat dikalahkan atau memiliki sifat kekurangan, baik dari sisi membutuhkan-Nya kepada makhluk, atau dari sisi manapun seperti yang sudah dijelaskan".

Makalah Ke Tiga

Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa Allah *Jism* (Fisik/Benda)

Adapun perkataan Ibnu Taimiyah bahwa Allah sebagai *jism* telah ia sebutkan dalam karyanya berjudul *Syarh Hadits an-Nuzul*, berkata dengan teks sebagai berikut[96]:

وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. اهـ

"Dan adapun *Syara'* maka telah diketahui [sudah maklum] tidak menukil dari siapapun dari para Nabi, tidak dari para Sahabat, tidak dari Tabi'in, dan juga tidak dari para ulama Salaf umat ini bahwa *jism* (fisik/benda) atau bukan *jism*, tetapi [mengatakan dengan] menafikannya atau menetapkannya adalah bid'ah dalam *Syara'"*. [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitabnya berjudul *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul* Ibnu Taimiyah berkata dengan teks sebagai berikut[97]:

وكذلك قوله (لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وهو السَّمِيعُ البَصِيرُ) (سورة الشورى/١١) , وقوله (هَل تعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (سورة مريم/٦٥)، ونحو ذلك فنه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه بل ولا على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه» اهـ

"Demikian pula firman Allah; "Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun, dan Dia maha mendengar dan maha melihat" (QS. Asy-Syura: 11), dan firman-Nya: "Engkau tidak akan mendapati keserupaan bagi Allah [dengan suatu apapun]" (QS. Maryam: 65), dan semacam ayat-ayat itu, itu semua tidak menafikan keberadaan sifat-sifat tersebut sama sekali [bagi-Nya], bahkan juga tidak menafikan keberadaan apa

96 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 80)
97 *Muwafaqah* (1/62)

yang disebut oleh orang-orang yang membuat istilah sebagai *jism* (benda) sama sakali bagi-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitabnya yang sama Ibnu Taimiyah juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[98]:

وأما ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة كما لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس بجسم، بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكره أحمد في كتاب الرد على الجهمية»، اهـ

"Dan adapun penyebut *tajsim* [kebendaan bagi Allah] dan celaan terhadap golongan Mujassimah maka ini tidak pernah dikenal dalam perkataan seorangpun dari ulama Salaf dan para imam, sebagaimana tidak pernah dikenal pula dari perkataan mereka pernyataan; apakah Allah benda atau bukan benda, bahkan ulama Salaf telah menyebutkan dalam pernyataan mereka yang dengannya mereka mengingkari golongan Jahmiyyah yang menafikan *jism* [dari Allah], sebagaimana telah menyebutkan demikian oleh Ahmad [ibn Hanbal] dalam kitab *ar-Radd 'Ala al-Jahmiyyah* (Bantahan atas golongan Jahmiyyah)". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitabnya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[99]:

أما ما ذكره من لفظ الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ لم ينطق به في صفات الله لا كتاب ولا سنة لا نفيًا ولا إثباتًا، ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا أهل البيت ولا غيرهم. اهـ

"Dapun apa yang telah ia sebutkan dari lafazh *jism* (benda) dan apa yang terkait dengannya; maka sesungguhnya lafazh ini tidak pernah diungkapkan dengannya dalam sifat-sifat Allah oleh Al-Qur'an, juga

98 *Muwafaqah* (1/148)
99 *Minhaj* (1/197)

tidak oleh Hadits, baik dalam menafikan atau menetapkan, juga tidak pernah berbicara dengannya oleh seorangpun dari para Sahabat, Tabi'in, *Tabi'it-tabi'in*, tidak oleh Ahlul Bait, tidak pula oleh lainnya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga dalam kitabnya berjudul *Minhaj,* Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[100]:

وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فن أراد بقوله: ليس بجسم هذا المعنى قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. اهـ

"Dan kadang dimaksud dengan *jism* (benda) adalah sesuatu diisyarakan kepadanya, atau sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang tetap dengannya sifat-sifat. Dan Allah dilihat di akhirat [kelak] dengan tetap dengan-Nya sifat-sifat, diisyarat kepada-Nya ketika [para hamba] doa dengan tangan-tangan mereka, hati-hati mereka, wajah-wajah mereka, dan dengan mata-mata mereka. Sehingga bila ia [musuh kita] bermaksud dengan perkataannya; "Allah bukan *jism* (benda)" dalam makna ini; maka dikatakan kepadanya; Ini makna [*jism*] yang engkau bermaksud menafikannya dengan perkataanmu maka ia itu [sebenarnya] adalah makna yang telah benar adanya [bagi Allah] dengan kebenaran *Syara'* dan akal sehat, sementara engkau tidak mendapati [memiliki] dalil di atas menafikannya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam *Fatawa*-nya, Ibnu Taimyah juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[101]:

100 Minhaj (1/180)
101 *Majmu' Fatawa* (4/152)

ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثباتًا، فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته. اهـ

"Kemudian lafazh *tajsim* [itu] tidak ada dalam perkataan seorangpun dari ulama Salaf, baik dalam menafikannya atau menetapkannya, maka bagiamana boleh untuk dikatakan; "Madzhab Salaf adalah menafikan *tajsim* [kebendaan] dari Allah atau menafikannya?!". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab berjudul *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana teksnya sebagai berikut:

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا، فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال. اهـ

"Dan tidak ada dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul-Nya, pernyataan seorangpun dari ulama Salaf umat ini dan perkataan para imam mereka [dalam menetapkan] bahwa Allah bukan *jism* (benda), dan bahwa sifat-sifat-Nya bukan tubuh dan bukan sifat-sifat tubuh *(a'radl)*, dengan demikian menafikan makna-makna yang telah tetap adanya dengan *Syara'* dan akal dengan menafikan lafazh-lafazh-nya yang ia itu tidak dinafikan oleh akal dan *Syara'*; maka itu adalah kebodohan dan kesesatan". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Aku (*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari) berkata: Cukup dalam membebaskan para imam Hadits dengan apa yang telah dinukil oleh *al-Imam* Abul Fadhl at-Abdul Wahid ibn Abdul 'Aziz al-Baghdadi at-Tamimi, pemimpin madzhab Hanbali di Baghdad [pada masanya], yang merupakan putra dari pemimpina mereka juga; dari *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, berkata: Ahmad telah mengingkari orang yang berkata [menetapkan] *jism* [bagi Allah], dan ia berkata; "Sesungguhnya nama-

nama [Allah] itu diambil [ditetapkan] dari Syari'at dan [ketetapan] bahasa. Para ahli bahasa menetapkan bahwa istilah *jism* (benda) itu hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki dimensi; panjang, lebar, volume, bagian-bagian, bentuk, dan susunan. Allah maha suci dari seluruh demikian itu, karenanya tidak boleh menamakan Allah dengan *jism*, karena Allah maha suci dari sifat-sifat kebendaan, dan tidak ada penyebutan demikian itu dalam *Syara'*, sehingga penyebutan demikian itu [*jism*] bagi Allah adalah perkara batil".

Perkataan *al-Imam* Ahmad di atas juga telah dikutip oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dari beliau dalam kitab Manaqib Ahmad, juga dikutip oleh lainnya. Apa yang ditegaskan oleh al-Imam Ahmad ini adalah keyakinan beliau dalam mensucikan Allah dari sifat-sifat kebendaan yang enam [panjang, lebar, volume, bagian-bagian, bentuk, dan susunan]; yang itu juga merupakan keyakinan kaum Asy'ariyyah Maturidiyyah, yang mereka itu adalah golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Mereka semua sepakat dan sejalan dengan al-Imam Ahmad, juga dengan ulama Salaf lainnya dalam pokok-pokok akidah. Maka, seorang yang berakal dan paham hendaklah mengetahui [dengan pasti] bahwa menafikan *jism* dari Allah adalah perkara yang telah ditetapkan dan datang sari ulama Salaf, sehingga nyata kebatilan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ulama Salaf tidak pernah menafikan *jism*. Maka sudah seharusnya [bagi kita] untuk senantiasa mengingat apa yang telah dikatakan oleh *al-Imam* Ahmad di atas, karena itu sangat bermanfaat dalam membantah penyelewengan Ibnu Taimiyah dan lainnya dari mereka yang secara palsu mengaku pengikut ulama Salaf dan memegang Hadits-Hadits Rasulullah.

Berikut ini, salah seorang pemimpin ahli Hadits, yaitu *al-Hafizh* al-Baihaqi, dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*, pada bab penjelasan tentang Arsy dan al-kursi, setelah mengutip Hadits; *"A-tadrun ma*

hadzihi-lati fawqakum?" [Adakah kalian mengetahui apakah ia yang ada di atas kalian?], menuliskan sebagai berikut[102]: "Dan yang diriwayatkan dalam akhir Hadits ini adalah isyarat kepada bahwa menafikan tempat dari Allah [artinya; Allah ada tanpa tempat], adapun seorang hamba pada dekat dan jauhnya [dari segi jarak] bagi Allah sama saja [karena Allah ada tanpa arah]. Adapun Dia [Allah] az-Zhahir maka [maknanya] bahwa Allah dapat diketahui [keberadaan-Nya] dengan dalil-dalil, dan bahwa Dia [Allah] al-Bathin maka itu artinya; bahwa Allah tidak benar keberadaa-Nya pada tempat. Dan telah mengambil dalil oleh sebagian *Ash-hab* kami [Asy'ariyyah Syafi'iyyah] dalam menafikan tempat dari Allah dengan sabda Rasulullah; "Engkau ya Allah *az-Zhahir* maka tidak ada suatu apapun di atas-Mu, dan engkau ya Allah *al-Bathin* maka tidak ada suatu apapun di bawah-Mu"; maka jika tidak ada suatu apapu di atas-Nya dan tidak ada suatu apapun di bawah-Nya itu artinya Allah ada tanpa tempat". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab *an-Nawadir* berkata: "Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah sebagai *jism* (benda) maka ia tidak mengenal Allah, dan ia seorang yang kafir dengan-Nya". [Demikian perkataan *al-Imam* Abul Hasan al-Asy'ari].

Abu ats-Tsana' al-Lamisyi berkata dengan teksnya sebagai berikut[103]: "Dan bila telah benar adanya Allah bukan sebagai benda maka Dia [Allah] juga tidak digambarkan [dikhayalkan] sebagai *jism*, karena *jism* adalah nama bagi sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian, dikatakan [dalam penggunaan bahasa]; *"hadza ajsam min hadza"* [maknanya; ini lebih besar bentuknya dari ini], artinya; bahwa benda yang pertama lebih banyak susunan/bagian-bagiannya

102 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* {h. 400)
103 *At-Tamhid Li Qwa-id at-Tauhid* (h. 56)

dibanding sesuatu yang ke dua. Dan ketersusunan *jism* dengan tanpa *jauhar-jauhar*, [*jauhar* adalah benda terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi], adalah tidak dapat digambarkan [diterima] oleh akal, karena *jism* tidak dapat digambarkan [pada akal] kecuali ia itu di atas suatu bentuk dari beberapa bentuk. Dan keberadaan *jism* dalam seluruh bentuk juga tidak dapat digambarkan [pada akal], karena suatu [materi/benda] tidak dapat digambarkan [oleh akal] dalam saat bersamaan bahwa ia itu panjang, bulat, persegi tiga, persegi empat [dan seterusnya]. Dan keberadaan suatu [materi/benda] yang memiliki kesamaan dengan suatu [materi/benda] lainnya dalam sifat pujian dan celaan [misalnya] ia itu tidak akan terjadi kecuali ada yang mengkhususkan [*mukhasshish*] bagi sifat tersebut, dan demikian itu [membutuhkan kepada *mukhassish*] adalah di antara tanda-tanda kebaharuan. Juga, karena jika Allah sebagai *jism* maka akan terjadi adanya keserupaan dan kesamaan antara Dia dengan semua *jism-jims* tersebut. Padahal Allah berfirman: *"Dia Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dan Dia maha mendengar dan maha melihat". (QS. Asy-Syara: 11).* [Demikian catatan syekh al-Lamisyi].

Kemudian Abu ats-Tsana' al-Lamisyi berkata dengan teksnya sebagai berikut[104]: "Kemudian mereka [kaum Mujassimah] telah menyalahi apa yang mereka katakana sendiri, karena sesungguhnya *jism* itu adalah nama bagi sesuatu yang tersusun, seperti yang telah dijelaskan. Maka menetapkan *jism* adalah sama dengan menetapkan susunan, dan menafikan susunan adalah sama dengan menafikan *jism*. Dengan demikian maka perkataan mereka [kaum Mujassimah bagi Allah]; "*Jism la kal ajsam*" [benda tetapi tidak seperti segala *jism*] adalah sama dengan perkataan mereka; "*Mutarakkib wa alaisa bi mutarakkib*" [tersusun tetapi tidak seperti segala yang tersusun], ini

104 *At-Tamhid Li Qwa-id at-Tauhid* (h. 60)

nyata ungkapan kontradiktif. Berbeda dengan perkataan kita [tentang Allah]; "*Syai' la ka al-asy-ya'*" [Sesuatu tetapi tidak seperti segala sesuatu], karena pengertian *syai'* [sesuatu] bukan sebagai nama bagi yang tersusun dan tidak untuk memberitakan demikian itu, tetapi untuk memberikan pemahaman keberadaan yang mutlak (*mutlaq al-wujud*). Dengan demikian maka perkataan kita [tentang Allah] "*la ka al-asy-ya'*" [tidak seperti segala sesuatu] adalah bukan untuk menafikan wujud mutlaknya, tetapi untuk menafikan apa yang ada di belakang wujudnya; seperti ketersusunan, dan lainnya dari tanda-tanda kebaharuan, karena itu ungkapan [kita] ini tidak kontradiktif. Segala puji dan karunia hanya milik Allah". [Demikian catatan syekh al-Lamisyi].

Al-Qadli Abu Bakr al-Baqillani berkata dengan teksnya sebagai berikut[105]: "Maka apabila mereka [kaum Mujassimah] berkata; Mengapa kalian mengingkari Allah sebagai *Jism la ka al-ajsam*, sementara kalian sendiri mengatakan bagi-Nya *Syai' la ka al-Asy-ya'*? Dikatakan [jawaban] bagi mereka: Karena perkataan kami "*syai'*" bukan untuk menetapkan suatu jenis [tertentu, seperti pada *al-hawadits*] dan bukan untuk memberikan makna ketersusunan, maka [dapat diterima] adanya "Sesuatu" yang bukan sebagai jenis dari pada jenis-jenis *al-hawadits* dan juga tidak tersusun [dari bagian-bagian], itu tidak menyalahi bagi makna penamaan-Nya dengan Sya'i. Sementara perkataan "*jism*"; ia itu secara bahasa hanya dipergunakan bagi yang tersusun, bukan bagi Yang suci dari ketersusunan. Sama dengan perkataan kita; "*Insan*"; secara bahasa tidak lain hanya berlaku bagi yang memiliki bentuk [ukuran dan bagian-bagian anggota badan], atau [juga] perkataan kita; "*muhdats*"; ia itu tidak lain adalah hanya berlaku bagi sesuatu yang ada dari semula tidak ada (baharu). Maka

105 *Tamhid al-Awa-il* (h. 222)

sebagaimana kita tidak boleh menamakan Allah yang *Qadim* [tidak bermula] sebagai *muhdats* [baharu] walaupun dengan ungkapan "*muhdats la kal muhdatsat*", atau "*insan la kal insan*" dengan cara dianalogikan dengan ungkapan "*Syai' la kal asy-ya'*" maka demikian pula tidak boleh kita mengungkapkan bagi Allah "*jism la kal ajsam*", karena ungkapan demikian itu menjadi kontradiksi dengan maknanya itu sendiri dan mengeluarkannya dari asal makna bahasanya dan makna tujuannya. Kemudian jika mereka berkata; "Lantas mengapa kalian mengingkari kebolehan menamakan Allah dengan *jism*, jika [kami bermaksud] bukan dengan hakekat asal peletakan makna itu sendiri dalam bahasa?", dikatakan [jawaban] bagi mereka; Kami mengingkari itu karena asal penamaan demikian itu umpama-pun ada maka ia itu tidak ditetapkan [keberadaannya] oleh *Syara'*, [dan juga] karena akal [sehat] tidak menerimanya, karena Allah yang maha *Qadim* bukan tersusun [dari bagian-bagian]. Dan tidak ada sedikitpun dari dalil-dalil *sam'i* (tekstual), baik dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' umat Islam, serta dari pemahaman yang dapat diambil dari itu semua; yang menunjukan atas keharusan menamakan Allah dengan demikian itu, juga tidak adan yang menunjukan akan kebolehannya. Dengan demikian, maka apa yang kalian katakan itu adalah pendapat batil". [Demikian perkataan *al-Imam* al-Baqillani].

Saifuddin al-Amidi dalam kitab karyanya, *Ghayah al-Maram Fi 'Ilm al-Kalam* berkata dengan teksnya sebagai berikut[106]: "Maka jika dikatakan [oleh musuh kita]; Apa yang kita saksikan adalah dari segala yang ada [*al-maujudat*] adalah benda (*jism*) dan sifat benda (*'aradl*), [dan lalu] menetapkan bagian yang ke tiga; yaitu sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan, dengan demikian bila segala *al-maujudat* itu terbatas pada tiga macam seperti yang kita katakan

106 *Ghayah al-Maram Fi 'Ilm al-Kalam* (h. 185-186)

itu maka berarti kita tidak boleh menetapkan Allah sebagai *'aradl* (sifat benda), karena *'aradl* membutuhkan kepada *jism*, dan Allah tidak membutuhkan kepada suatu apapun, karena jika demikian maka apa yang dibutuhkan (*al-muftaqar ilaih*) lebih mulia dari yang membutuhkan (*al-muftaqir*), dan itu tentu mustahil bagi Allah, lalu jika batil adanya Allah sebagai *'aradl* maka berarti tersisa bagi-Nya adalah sebagai *jism*?! Kita katakan [sebagai jawaban]; Dasar kekeliruan kalian di sini, adalah berangkat dari prasangka (*al-wahm*), kalian menganalogikan hukum yang tidak nampak dengan hukum yang nampak, menyerupakan hukum yang tidak diindra dengan hukum yang diindra, itu jelas kedustaan (kesesatan) bukan kebenaran. Karena prasangka (*al-wahm*) itu menghukumi bahwa tidak ada suatu *jism* kecuali ia itu berada pada tempat, karena dianalogikan kepada sesuatu yang nampak [*asy-syahid*/indrawi], sekalipun akal bersaksi bahwa alam tidak pada tempat karena argumen menunjukan bahwa alam telah sampai kepada puncak penghabisannya. Bahkan prasangka itu bisa sangat parah pada sebagian orang ketika ia menetapkannya dibanding dengan ketetapan akalnya [sendiri], perumpamaannya; seperti orang yang lari [takut] untuk bermalam dalam suatu rumah yang di dalamnya ada mayit, ia berprasangka [dengan *wahm*-nya] bahwa mayit tersebut bergerak, atau bediri, walaupun akalnya menetapkan katiadaan demikian itu. Dengan demikian, seorang yang cerdas itu adalah orang yang tidak bertumpu kepada prasangka (*al-wahm*), tetapi ia hanya bersandar kepada dalil dan argumen [yang pasti]. Dan bila telah nyata [diketahui] bahwa sandaran [keyakinan kaum Mujassimah] demikian itu hanyalah *al-wahm* maka jalan untuk membuka [melepas] khayalan itu adalah dengan melihat kepada ketetapan dalil [yang pasti]. Kita telah jelaskan bahwa mestilah ada yang *al-Maujud* (maha ada) yang Dia itu mengadakan segala yang ada (para makhluk), juga telah kita jelaskan bahwa tidak boleh bagi *al-*

Maujud tersebut memiliki keserupaan bagi segala *al-maujudat* [para makhluk] ini, baik dari sesuatu yang nampak (*syahid*) atau sesuatu yang tidak nampak (*ghaib*). Dengan menerima dua kaedah ini maka menjadi jelas bahwa apa yang dihukumi oleh *al-wahm* adalah sesuatu yang tidak ada hasil [kebenaran] dengannya. Kemudian, jika Allah itu sebagai *jism* seperti yang lazim pada yang nampak (*asy-syahid*) maka berarti lazim pula adanya Allah itu baharu sebagaimana kebaharuan itu lazim adanya pada *asy-syahid*, dan pendapat ini tidak dapat diterima sebagaimana [penjelasan] terdahulu". [Demikian tulisan al-Amidi].

Al-Faqih al-Mutakallim Ibnul Mu'allim al-Qurasyi dalam kitabnya berjudul *Najmul Muhtadi* menuliskan dengan teks sebagai berikut: "Seorang yang menyembah *jism* (benda) yang berada di atas Arsy yang besar, dan menjadikan *jism*-nya tersebut seperti kuburan Abu Qubais; yaitu tujuh jengkal dengan jengkalnya sendiri, seperti yang dihikayatkan dari [keyakinan] Hisyam ar-Rafizdli (seorang beraliran Rafidlah), atau dengan ungkapan lainnya yang merinding darinya tubuh orang-orang mukmin yang takut kepada Allah; maka orang tersebut bukan menyembah Allah, dan ia itu seorang yang kafir. Dan [Ibnul Mu'allim] berkata; Sesungguhnya sekelompok dari orang-orang yang menetapkan adanya bertempat bagi Allah pada suatu arah mereka telah menyandarkan kebendaan (*jism*) bagi-Nya, lalu mereka mengingkari adanya ketersusunan bagi-Nya, mereka berkata; Maksud [kami] bahwa Allah itu *jism* adalah dalam makna keberadaan-Nya; [sungguh] mereka semua adalah orang-orang kafir. Kemudian [Ibnul Mu'allim] berkata; al-Imam Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab *Ghunyah al-Maqbul Fi 'Ilm al-Ushul* berkata; Jika mereka berkata; "Kami bermaksud bahwa Allah itu *jism* adalah bahwa Dia maha ada, kita tidak bermaksud bahwa Allah tersusun", kita katakan kepada

mereka; Penamaan demikian itu (*jism*) dalam pengertian bahasa tidak seperti yang sebutkan, penamaan demikian itu mustahil, dan mengapa kalian menetapkan penamaan itu dari tanpa adanya dalil sam'i? apa bedanya kalian dengan dengan orang yang mengatakan Allah adalah tubuh (fisik) lalu dia bermaksud dengannya dalam makna keberadan (wujud), walaupun demikian itu jelas menyalahi tuntutan [makna] bahasa?". Abu Sa'id berkata; Jika [mereka] mengatakan; Bukan Allah dinamakan *nafs*? Kita katakan; Kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *Syara'*, yaitu firman Allah; "*Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik*" (QS. Al-Ma-idah: 116), sementara tidak ada dalam *Syara'* penyebutan *jism*. Demikian pula seperti penjelasan ini yang telah dikatakan oleh Imam al-Haramain".

Makalah Ke Empat
Kayakinan Ibnu Taimiyah Bahwa Kalam Allah Dengan Huruf dan Suara, Serta Menurutnya Allah Berbicara Jika Berkehendak Dan Diam Jika Berkendak

Di antara kumpulan kedustaan Ibnu Taimiyah terhadap para imam Hadits dan Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah perkataan yang menurutnya ia kutip dari mereka bahwa Allah berbicara dengan suara, yang *nau'*-nya (jenisnya) *qadim* (tidak bermula), artinya suara tersebut, menurutnya, terjadi pada Dzat Allah sedikit demi sedikit. Dalam kitab karyanya berjudul *Risalah Fi Shifat al-Kalam*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[107]:

وحينئذٍ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وإن قيل إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين، وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين، وإن كان نوع الباء والسين قديمًا لم يستلزم أن يكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين. اهـ

"Dengan demikian maka Kalam Allah adalah *Qadim* sekalipun Dia berbicara dengan kehendak-Nya dan dengan Qudrah-Nya, dan sekalipun dikatakan bahwa Dia menyeru dan berbicara dengan suara, serta sekalipun tidak mengharuskan (melazimkan) dari pada itu *Qadim*-nya materi suara. Sehingga, oleh karena Allah berbicara dengan Taurat, Al-Qur'an dan Injil dengan kehendak-Nya dan dengan Qudrah-Nya maka tidak tercegah dari bahwa Dia berbicara dengan *Ba'* sebelum *Sin*. Sekalipun dari segi jenis-nya *(nau') Ba'* dan *Sin* itu *Qadim*, tetapi itu tidak mengharuskan dari segi materi-nya *('ain)* bahwa *ba'* dan *sin* tersebut *Qadim* pula. Karena telah diketahui (nyata) adanya

107 *Risalah Fi Shifat al-Kalam,* Ibnu Taimiyah, h. 51

perbedaan antara jenis dan materi *(an- nau' wa al-'ain)*". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dari kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah berkata, dengan teksnya sebagai berikut[108]:

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سمّاه الفصول في الأصول: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرءان كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، والقرءان حمله جبريل عليه السلام مسموعًا من الله والنبي سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهو الذى نتلوه نحن مقروء بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظًا ومقروءًا وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اهـ

"Dan telah berkata Syekh Imam Abul Hasan Muhammad ibn Abdil Malik al-Karkhi al-Syafi'i dalam kitab karyanya yang ia namakan *al-Fushul Fi al-Ushul*: "Aku telah mendengar Imam Abu Manshur Muhammad ibn Ahmad berkata ia: " Aku telah mendengar Abu Bakr 'Abdullah ibn Ahmad berkata: "Aku telah mendengar Syekh Abu Hamid al-Isfirayini berkata: "Madzhabku adalah madzhab Syafi'i sebagaimana para ulama dari berbagai penjuru. Menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah bukan makhluk. Siapa berkata Al-Qur'an makhluk maka ia seorang kafir. Al-Qur'an dibawa oleh Jibril, yang didengar olehnya dari Allah, dan Rasulullah mendengarnya dari Jibril, lalu para sahabat mendengarnya dari Rasulullah. Dialah Al-Qur'an yang dibaca oleh kita dengan lidah-lidah kita, yang (tertuang) di atas dua lembar/muka, yang kita hafal (jaga) dalam dada-dada kita; dia didengar, ditulis, dihafal dan dibaca. Dan setiap huruf dari Al-Qur'an seperti huruf *ba'* dan *ta'*

108 *Risalah Fi Shifat al-Kalam,* Ibnu Taimiyah, h. 54

semua itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan siapa berkata itu makhluk maka ia seorang yang kafir, atasnya laknat Allah, laknat para Malaikat, dan laknat seluruh manusia". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah,* Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[109]:

وسابعها قول من يقول إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع، وإن نوع الكلام قديم وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديمًا، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة وبالجملة أهل السنة والجماعة أهل الحديث. اهـ

"Dan [pendapat] ke tujuh mengatakan bahwa Allah senantiasa bebicara jika dia berkehendak, dengan kalam yang tetap dengan Dzat. Dia (Allah) berbicara dengan suara yang didengar. Sesungguhnya jenis kalam Allah itu *Qadim*, walaupun Dia tidak menjadikan materi suara[Nya] itu *Qadim*. Inilah pendapat yang datang dari para Imam Hadits dan Sunnah. Dan sesungguhnya Ahlussunnah Wal Jama'ah itu adalah para ahli Hadits". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab karyanya, *Muwafaqah*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[110]:

وإذا قال السلف والأئمة إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فقد أثبتوا أنه لم يتجدد له كونه متكلمًا، بل نفس تكلمه بمشيئته قديم وإن كان يتكلم شيئا بعد شيء، فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه إلا إذا وجب تناهي المقدورات المرادات. اهـ

"Dan apabila berkata oleh para ulama Salaf dan para imam; Sesungguhnya Allah senantiasa berbicara apa bila Dia berkehendak, maka mereka telah menetapkan bahwa tidak berbaharu baginya dari keadaaan-Nya sebagai Mutakallim, bahkan pada Kalam-Nya itu

109 *Minhaj as-Sunnah,* Ibnu Taimiyah, j. 1, h. 221
110 *Muwafaqah* (2/143)

sendiri itu *qadim* dengan kehendak-Nya; sekalipun Dia berbicara sedikit demi sedikit. Maka pergantian Kalam-Nya tidak menuntut adanya kebaharuan pada nau'-nya, kecuali jika adanya keharusan penghabisan pada segala apa yang Dia kuasai (*al-maqdurat*/para makhluk) dan yang Dia kehendaki (*al-muradat*/para makhluk)". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[111]:

فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك فقال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم، قالوا: فشبهه، قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي، تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله.اهـ

"Maka ketika Musa kembali kepada kaumnya, mereka berkata baginya; Sifatkan bagi kami akan Kalam Tuhanmu?, Maka ia berkata; Maha suci Allah, apakah aku mampu untuk mensifatkannya bagi kalian?! [artinya; aku tidak mampu], mereka berkata; Jika demikian maka serupakanlah dia [dengan sesuatu]!, Maka ia berkata; Apakah kalian mendengar suara halilintar yang datang dengan suara paling lembut [indah] ketika kalian mendengarnya, maka perumpamaannya adalah seperti itu". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Masih dalam kitabnya yang sama, *Muwafaqah,* Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[112]:

وحينئذ فيكون الحق هو القول الآخر وهو أنه لم يزل متكلمًا بحروف متعاقبة لا مجتمعة. اهـ

"Dengan demikian maka adanya kebenaran adalah dengan pendapat yang terakhir, yaitu bahwa Dia [Allah] senantiasa *Mutakallim* (maha berbicara) dengan huruf-huruf yang bergantian, tidak menyatu

111 *Muwafaqah* (2/151)
112 *Muwafaqah* (4/107)

[berhimpun]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[113]:

فعلم أن قدمه عنده أنه لم يزل إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال، كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة، وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. اهـ

"Maka diketahui bahwa *Qidam*-Nya Allah bagi-Nya adalah bahwa Dia senantiasa bila berkehendak maka Dia berbicara dan bila berkehendak maka Dia diam. Tidak berbaharu bagi-Nya sifat kuasa atas berbicara yang dia (Kalam) itu sifat sempurna [bagi-Nya], sebagaimana tidak berbaharu bagi-Nya sifat kuasa atas mengampuni, walaupun adanya sifat sempurna [tersebut] adalah bahwa bila Dia berkendak maka Dia berbicara dan bila berkehendak maka Dia diam". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Masih dalam *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah juga berkata denagn tesknya sebagai berikut[114]:

وفي الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة على الصفوان، فقوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه، وذلك ينفي كونه أزليًا، وأيضا فما يكون كجر السلسلة على الصفا، يكون شيئا بعد شيء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. اهـ

"Dan dalam [khabar] sahih; Apabila Allah berbicara dengan wahyu maka mendengarlah oleh seluruh penduduk langit [sesuatu] seperti diseretnya rantai di atas bebatuan. Maka perkataannya [Hadits/Rasulullah] "Apabila Allah berbicara dengan wahyu maka mendengarlah..." menunjukan bahwa Allah berbicara dengan wahyu tersebut ketika para penduduk langit mendengar-Nya. Dengan

113 *Majmu' Fatawa* (6/160)
114 *Majmu' Fatawa* (6/234)

demikian hal itu menafikan adanya kalam Allah sebagai sesuatu yang *Azali*. Demikian pula sesuatu yang seperti [suara] rantai yang ditarik di atas bebatuan mestilah itu sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain (artinya baharu), dan sesuatu yang yang didahului oleh sesuatu yang lain maka dia itu tidak *Azali*". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga dalam *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[115]:

وجمهور المسلمين يقولون: إن القرءان العربي كلام الله، وقد تكلم الله به بحرف وصوت، فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيان، أو الحروف بلا أصوات، وإن الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال كما بسطت الكلام على أقوال الناس في القرءان في موضعءاخر. اهـ

"Dan mayoritas umat Islam berkata: Sesungguhnya Al-Qur'an yang berbahasa Arab adalah kalam Allah. Allah berbicara dengan Al-Qur'an tersebut dengan huruf dan suara. Maka mereka (umat Islam) berkata: Huruf-huruf dan suara-suara adalah *Qadim* (tiada bermula) dari segi jenisnya, atau sebagai huruf-huruf dengan tanpa suara-suara. Dan sesungguhnya huruf *ba', sin,* dan *mim,* sekalipun bergantian (dalam bacaan Bismillah) dalam dzatnya, tetapi itu semua adalah *Qadim* dari segi jenisnya, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, sebagaimana telah aku jelaskan panjang lebar dalam tema tentang pendapat manusia dalam Al-Qur'an di tempat yang lain". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitabnya berjudul *Majmu'ah at-Tafsir*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[116]:

وقولهم، إن المحدَث يفتقر إلى إحداث وهلم جرا؛ هذا يستلزم التسلسل في الآثار مثل

115 *Majmu' Fatawa* (5/556)
116 *Majmu'ah Tafsir Sitt Suwar* (h. 311)

كونه متكلمًا بكلام بعد كلام، وكلمات الله لا نهاية لها، وأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وهذا قول أئمة السنة، وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل. اهـ

"Pendapat mereka; Sesungguhnya makhluk membutuhkan kepada diadakan, dan demikian seterusnya; ini melazimkan adanya tasalsul dalam pengaruh-pengaruhnya (bekas-bekasnya), seperti adanya Allah sebagai Mutakallim; ia itu kalam setelah kalam, dan kalimat-kalimat Allah itu tidak ada penghabisan baginya, dan bahwa Allah senantiasa berbicara jika Dia berkehendak, dan ini adalah pendapat para imam Hadits, dan ia adalah kebenaran yang ditunjukan atasnya oleh *Syara'* dan akal". [Demikian perkataan Ibnu Taimyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: Seorang yang membaca karya-karya Ibnu Taimiyah jangan sampai tertipu dengan perkataan-perkataannya yang senantiasa ia sandarkan kepada para imam Ahlussunnah. Itulah kebiasaanya, ia selalu menyandarkan pendapatnya yang ia buat sendiri sesuai hawa nafsunya kepada para imam Ahlussunnah. Seorang yang benar-benar teliti memeriksa karya-karya Ibnu Taimiyah akan tahu bahwa statemennya hanyalah akal-akalan dan murni kepalsuan (distorsi), dengan itu ia hendak menjual kesesatannya kepada orang-orang yang lemah akal dari mereka yang tidak menyelaraskan antara akal dan *Syara'*. Para ulama ahli Hadits dan lainnya, mereka menyatukan dan menyelaraskan fungsi akal dan kebenaran *Syara'*, mereka berkata bahwa apa yang dinilai mustahil oleh akal maka ia tidak dapat dibenarkan sebagai ajaran syari'at, sebagaimana dinyatakan demikian oleh *al-Hafizh* Abu Bakr al-Khathib al-Baghdadi, berkata; "Sesungguhnya *Syara'* tidak datang kecuali sejalan dengan ketetapan-ketetapan akal". Karena itu maka seandainya ada khabar sahih pada *sanad*nya tetapi ia tidak dapat ditakwil [sesuai akal sehat] maka ia itu tertolak, sebagaimana telah

dinyatakan oleh para ulama *Musthalah al-Hadits* dalam penjelasan perkara-perkara yang diketahui sebuah Hadits dengannya sebagai Hadits maudlu'. Mereka menguatkan pendapat ini dengan ketetapan bahwa akal adalah sebagai saksi bagi kebenaran *Syara'*, maka tidak mungkin *Syara'* tertolak dengan apa yang didustakan terhadapnya oleh saksinya".

Maka barangsiapa berkata bahwa kalam Allah dengan *shaut* (makna harifahnya; suara), lalu berkata; *shaut*-Nya *azali* [tanpa permulaan] dan abadi [tanpa penghabisan], artinya itu sebagai sifat bagi-Nya yang *azaliyyah* dan *abadiyyah* yang bukan dengan pergantian huruf-huruf; maka ia tidak dikafirkan, jika ia bermaksud seperti apa yang diucapkannya, tetapi jika ia tidak bermaksud demikian maka ia dikafirkan sebagaimana semua kaum Musyabbihah. Adapun Hadits-Hadits yang [zahirnya] menyebutkan adanya *ash-shaut* bagi Allah maka tidak ada satupun yang dapat dijadikan *hujjah* [dalil] dalam perkara-perkara aqidah. Ada sebuah Hadits yang di dalam rangkaian para periwayatnya terdapat seorang perawi yang *mukhtalaf fih* (diperselisihkan); yaitu 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil[117], al-Bukhari telah meriwayatkan Haditsnya ini dengan *shighah at-tamridl*[118] [yaitu redaksi yang menunjukan kemungkinan; artinya tidak pasti], berkata [al-Bukhari]: *"Wa yudzkaru..."* (artinya; "Dan disebutkan bahwa...), lalu redaksi Hadits tersebut mengatakan:

---

117 Lihat biografinya dalam kitab *adl-Dlu'afa' al-Kabir* (2/298), *al-Kamil* (4/1446), *al-Majruhin* (2/3), *Su-alat Ibn Abi Syaibah Li Ibn al-Madini* (h. 88), *Ahwal ar-Rijal* (h. 128), *adl-Dlu'afa' Wa al-Matrukin* karya Ibnul Jauzi (2/140), *al-Jarh wa at-Ta'dil* (5/152), *al-Mughni* (1/354), *Tahdzib at-Tahdzib* (6/13), *al-Kasyif* (2/113), *Mizan al-I'tidal* (3/484), dan *at-Tarikh al-Kabir* (5/183).

118 Al-Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, bab *al-Mu'anaqah*, juga dalam kitab *Shahih*-nya, bagian *Kitab at-Tauhid*, bab firman Allah; *"Dan tidak bermanfaat syafaat bagi Allah kecuali bagia siapa yang dikehendaki oleh-Nya". (QS. Saba: 23),* beliau menyebutkannya sebagai *ta'liq* dengan tanpa *sanad*.

فينادى بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ أنا الملك الديان.

[Makna zahirnya ini mengatakan]: "Maka Dia menyerulah dengan suara; yang dapat mendegar-nya oleh yang jauh sebagaimana dapat mendengar-nya oleh yang dekat; "Aku adalah Penguasa Yang dihormati". Al-Bukhari meriwayatkan Hadits ini dengan menggunakan *shighat at-tamridl* adalah karena adanya perawi yang diperselisihkan *(mukhtalaf)* tersebut. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata[119]: "Pandangan al-Bukhari lebih detail untuk ditentang atasnya [artinya harus dibenarkan] dalam masalah ini, karena walaupun beliau hanya menyebutkan *irtihal* saja namun beliau menetapkannya, karena *sanad*-nya baik dan telah kuat [dengan adanya riwayat lain]. Dan ketika beliau menyebutkan ujung (sebagian) dari matan saja maka beliau tidak menetapkan akan Hadits tersebut, karena lafazh *ash-shaut* adalah sesuatu yang disampingkan *(yutawaqqaf)* dalam penyandarannya kepada Allah, dan butuh kepada takwil (artinya tidak boleh ditetapkan bagi Allah). Maka tidak cukup [untuk ditetapkan] dalam masalah ini *(Hadits ash-shaut)* dengan datangnya sebuah Hadits dengan jalur yang diperseselisihkan di dalamnya, dan sekalipun riwayat Hadits tersebut telah kuatkan [karena ada Hadits dari jalur lain]". [Demikian perkataan Ibnu Hajar]. Artinya; Hadits semacam ini tidak cukup (tidak dapat) dijadikan dalil dalam menetapkan masalah-masalah aqidah, sekalipun al-Bukhari menyebutkan permulaan Hadits *ash-Shaut* ini dengan redaksi yang pasti [dengan *shighah al-jazm*] dalam *Kitab al-'Ilm* dari kitab *Shahih*-nya[120]; namun di sana tidak ada penyebutan masalah *ash-shaut*, yang ada di sana hanya penyebutan tentang perjalanan sahabat Jabir ibn Abdillah dari Madinah menuju sahabat 'Abdullah ibn Unais yang ada di Mesir [untuk mengambil/belajar Hadits Rasulullah]. [Demikian

119 *Fath al-Bari* (1/174-175)

120 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahih, sebagai *ta'liq*, bagian *Kitab al-'Ilm*, bab keluar untuk mencari ilmu.

perkataan Ibnu Hajar]

Hadits lainnya [terkait *Hadits ash-shaut*] dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri[121], berkata: Rasulullah bersabda:

يقول الله يوم القيامة يا ءادم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.

[Makna zahir Hadits ini mengatakan]: "Allah berkata di hari kiamat: Wahai Adam. Maka Adam berkata: *"Labbaika Wa Sa'daika",* (artinya Adam menjawab panggilan Allah dengan segala penghormatan), maka menyeru (diseru) dengan suara sesunggunya Allah memerintahmu untu mengeluarkan dari turunanmu sekelompok orang ke dalam neraka". Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan dua segi riwayat; sebagian perawinya meriwayatkannya dengan *kasrah huruf dal (*baca; *fa yunadi)*, sebagian lainnya meriwayatkannya dengan *fat-hah huruf dal (*baca; *fa yunada)*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[122]: "Dan terdapat bacaan *"fa yunadi"* dengan *kasrah* huruf *dal* menurut kebanyakan para ulama. Dan dalam riwayat Abu Dzarr dengan *fah-hah* huruf *dal* (baca; *fa yunada*) dengan *bina' majhul.* Dan tidak masalah dengan riwayat kebanyakan ulama (baca; *fa yunadi*); karena redaksi "Sesungguhnya Allah memerintahmu..." secara zahir menunjukan bahwa yang menyeru dalam hal ini adalah Malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menyeru dengan demikian itu". [Demikian perkataan Ibnu Hajar]. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *sanad* yang bersambung, tetapi di dalamnya tidak ada penyebutan secara jelas *(sharih)* bahwa *ash-shaut* sebagai sifat bagi Allah. Dengan demikian

121 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahih, bagian *Kitab at-Tauhid*, bab firman Allah; *"Dan tidak bermanfaat syafaat bagi Allah kecuali bagia siapa yang dikehendaki oleh-Nya". (QS. Saba: 23)*

122 *Fath al-Bari* (13/460)

maka Hadits ini-pun tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan adanya *ash-shaut* bagi-Nya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[123]: "Al-Baihaqi berkata: Para *Huffazh al-Hadits* berselisih pendapat dalam berdalil dengan riwayat-riwayat Ibnu 'Aqil karena buruk hafalannya, dan tidak ada [tidak benar] lafazh *ash-shaut* dalam Hadits sahih dari nabi, selain dari riwayatnya. Dan walaupun seandainya benar maka ia itu dikembalikan kepada Hadits [riwayat] lainnya; yaitu Hadits Ibnu Mas'ud[124] dan Hadits Abu Hurairah [disebutkan]; "Bahwa para Malaikat mendengar ketika peristwa [kejadian] wahyu akan adanya suara"; maka mungkin suara [yang dimaksud] tersebut adalah suara langit, atau suara Malaikat yang datang dengan membawa wahyu tersebut, atau mungkin pula suara sayap-sayap para Malaikat. Dan jika ada kemungkinan demikian itu maka ia [Hadits] tidak dapat dijadikan teks [sebagai dalil] dalam masalah ini. Dan telah berisyarat, -oleh al-Baihaqi- di bagian lain bahwa perawi Hadits tersebut bermaksud; *"fa yunadi nida'an"* [artinya; maka menyerulah dengan suatu seruan], namun ia [perawi tersebut] mengungkapkannya dengan suara". [Demikian catatan *al-*

123 *Fath al-Bari* (13/458)

124 Riwayat Ibnu Mas'ud dimaksud adalah Hadits; "Apabila Allah berbicara dengan wahyu maka para penduduk langit [para Malaikat] mendengar akan sesuatu, maka ketika takut telah hilang dari hati-hati mereka dan suara itu telah tenang mereka mengetahui bahwa ia itu adalah haq (kebenaran), dan mereka berseru: "Apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian?", mereka berkata: *al-Haqq* (kebenaran)" (HR. al-Bukhari). Dalam riwayat Abu Hurairah, dari Rasulullah bahwa ia bersabda: "Apabila Allah menetapkan suatu keputusan di langit [artinya kepada para Malaikat] maka para Malaikat memukulkan sayap-sayap mereka dengan kutundukkan bagi firman Allah, seakan ia itu rantai besi yang berada [ditarik] di atas bebetuan", Ali berkata: "Lainnya berkata; "shafwan"; [untuk mengungkapkan bahwa] artinya karena ketetapan Allah terhadap mereka, maka ketika takut telah hilang dari hati-hati mereka dan suara itu telah tenang mereka mengetahui bahwa ia itu adalah haq (kebenaran), dan mereka berseru: "Apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian?", mereka berkata: *al-Haqq* (kebenaran), dan Dia [Allah] maha suci dan maha agung" (HR. al-Bukhari)

Hafizh Ibnu Hajar].

Al-Kautsari dalam *al-Maqalat* berkata dengan teksnya sebagai berikut[125]: "Dan tidak sahih satu Hadits-pun yang menetapkan penyandaran *ash-shaut* kepada Allah". [Demikian perkataan al-Kautsari].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: Demikian pula telah dinyatakan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*[126], maka tidak ada satu Hadits-pun yang sahih [dari Hadits-Hadits *ash-shaut*] untuk dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan sifat-sifat [bagi-Nya], karena Hadits-Hadits sifat tidak diterima kecuali semua rangkaian perawinya adalah orang-orang yang disepakati sebagai orang-orang dipercaya [*tsiqah*]. Dan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam *Fath al-Bari* ini, dalam *Kitab at-Tauhid*, [tentang Hadits-Hadits *ash-shaut*] tidak memenuhi syarat tersebut, yang itu wajib terpenuhi sebagaiman telah disebutkan oleh penyusun *Fath al-Bari* itu sendiri dalam bagian *Kitab al-'Ilm*. Hanya saja di bagian lain, yaitu dalam bagian Kitab at-Tauhid, ia menyalahi apa yang telah ia telah sebutkannya itu, mengatakan; "Setelah benar [adanya] Hadits-Hadits yang menetapkan pendapat adanya *ash-shaut* bagi Allah; yang maknanya itu ditakwil bahwa *ash-shaut* yang dimaksud bukan sesuatu yang melazimkan adanya *makhraj-makhraj* [huruf]".

Kemudian al-Kautsari melanjutkan: "Dan telah panjang lebar [menjelaskan] oleh *al-Hafizh* Abul Hasan al-Maqdisi, guru al-Mundziri, dalam risalah khusus dalam menjelaskan kebatilan riwayat-riwayat demikian itu [Hadits-Hadits *ash-sahut*], sebagai tambahan atas apa yang telah diwajibkan oleh dalil akal tentang kesucian Allah dari menyatunya *al-hawadits* (alam) dengan-Nya; yang walaupun

125 *Maqalat al-Kautsari* (h. 32)
126 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 273)

[kesesatan] demikian itu telah dibolehkan oleh syekh al-Harrani [Ibnu Taimiyah] karena ia mengikuti Ibnu Malka al-Yahudi, seorang filosof yang mengaku muslim, hingga ia [Ibnu Taimiyah] berani mengatakan bahwa lafazh (kalimat) itu baharu pada segi materinya, tetapi *qadim* dari segi *nau'*-nya. Artinya [menurut Ibnu Taimiyah] bahwa lafazh itu timbul (datang) dari Allah dengan huruf dan suara; sehingga ia itu tentu baharu adanya, akan tetapi tidak ada suatu lafazh kecuali sebelumnya ada lafazh yang timbul dari-Nya; hingga tanpa permulaan bagi lafazh tersebut; maka itu [menurut Ibnu Taimiyah] ia itu *qadim* dari segi *nau'*-nya, sehingga,-menurut si-pengkhayal [Ibnu Taimiyah]-, *qidam*-nya lafazh dari Allah adalah dengan i'tibar ini [yaitu dari segi *nau'*]. Maha suci Allah dari segala kedustaan para pendusta. Si-miskin [Ibnu Taimiyah] ini tidak mengetahui kebatilan pendapat kesatuan *al-hawadits* dengan Allah, dan [juga tidak mengetahui] bahwa perkataan *al-hawadits la awwala laha* (alam tidak memiliki permulaan) adalah pendapat jelas sesat. Karena [pengertian] gerak itu adalah perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain, dengan demikian maka pada hakekatnya; keberadaannya (gerak) itu didahului oleh keberadaan [gerakan] yang lainnya. Padahal ke-*azali*-an (keberadaan tanpa permulaan) itu menafikan adanya [sesuatu] didahului oleh [sesuatu] yang lain. Dengan demikian maka tentu mustahil adanya penggabungan antara keduanya. Di samping itu tidak ada *nau'* (jenis) sesuatu apapun kecuali ia itu ada pada meterinya. Maka menetapkan *qidam* [bagi sesuatu] dari segi *nau'*-nya dengan pengakuan kebaharuan dari segi materi-nya adalah jelas batil. Dan telah [membahas] dengan sangat baik oleh *al-'Allamah* Qasim [dalam masalah ini] dalam pembicaraannya atas kitab *al-Musayarah*". [Demikian perkataan *al-Muhaddits* al-Kautsari].

Aku (*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari) berkata: *Al-Faqih al-Mutakallim* Ibnul Mu'allim al-Qurasyi dalam kitabnya berjudul *Najm*

al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi, -dalam penjelasan biografi *Nashir as-Sunnah* (seorang pembela ajaran Rasulullah) *al-Hafizh* Abul Hasan 'Ali ibn Abil Makarim al-Maqdisi al-Maliki-, berkata dengan teksnya sebagai berikut[127]: "Beliau [*al-Hafizh* Abul Hasan 'Ali ibn Abil Makarim] adalah seorang yang sangat lurus dalam akidahnya, [beliau] membantah kelompok [sesat] yang mengaku para pengikut ajaran-ajaran Rasulullah [golongan Atsariyyah], [beliau] menyusun sebuah kitab yang dikenal dengan Kitab *al-Ashwat*, ia jelaskan di dalamnya kelemahan para perawi Hadits-Hadits *ash-shaut* dan kekeliruan-kekeliruan mereka. Dan telah menghikayatkan oleh syekh Taqiyyuddin Syaraf al-Huffazh dari ayahnya; Majduddin, bahwa ia berkata bahwa beliau [Abul Hasan 'Ali ibn Abil Makarim] telah mencapai derajat para mujtahid". [Demikian perkataan Ibnul Mu'allim al-Qurasyi].

Dengan demikian maka tidak benar memahami Hadits yang menyebutkan penyandaran panggilan kepada Allah, -yaitu Hadits; "*Yahsyuru Allah al-'Ibada Fa Yunadihim Bi Shaut*" [makna harfiahnya; "Allah mengumpulkan para hamba maka Dia menyeru mereka dengan suara"]; dalam makna bahwa Allah mengeluarkan suara. kaum Musyabbihah yang berpegang dengan zahir [harfiah] Hadits ini [dengan menetapkan bahwa Allah bersuara] adalah pemahaman menyimpang [sesat] yang mereka jual [propagandakan] kepada orang-orang yang lemah akal, yaitu kepada orang-orang yang dijauhkan dari fungsi akal [sehat], yang padahal *Syara'* telah menetapkan adanya potensi bagi akal tersebut [untuk berfikir]. [Padahal] Bukankah mukjizat itu diketahui sebagai bukti bagi kebenaran kenabian [bagi seorang nabi yang diutus Allah] kecuali ia itu diketahui dengan akal?!

Kemudian al-Kautsari dalam *ta'liq*-nya terhadap kitab *as-Saif ash-Shaqil* menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[128]: "Dan Hadits

127 *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi* (h. 249), manuskrip.

128 *As-Saif ash-Shaqil* (h. 52)

Jabir yang [berstatus] mu'allaq dalam Shahih al-Bukhari dengan adanya kelemahan; dalam Hadits Abu Sa'id pada ungkapan (*siyaq*/ kalimat) sesudahnya menunjukan bahwa "yang menyeru" itu bukan Allah, redaksinya mengatakan: "*Fa yunadi bi shaut; Innallah ya'muru*" [maka menyeru dengan suara; sesungguhnya Allah memerintahmu]. Dengan demikian panyandaran seruan tersebut kepada Allah adalah dari segi *majazi* (matefor). Selain dari pada itu, penyusun nazham sendiri [yang dimaksud Ibnu Zafil; yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang telah menyusun nazham *Nuniyyah*] dalam kitabnya berjudul *Hadi al-Arwah* telah mengutip Hadits dengan jalur ad-Daraquthni yang di dalamnya dengan redaksi; "*Yab'atsu Allah yaum al-qiyamah munadiyan bi shaut*" [Allah mengutus di hari kiamat akan penyeru dengan suara". Maka ini adalah teks dari Rasulullah langsung menjelaskan bahwa penyandaran seruan kepada Allah dalam Hadits tersebut adalah dalam makna metafor. Dengan demikian maka penyusun *nazham* [yaitu Ibnu Qayyim] telah menghancurkan *nazham*-nya sendiri, dengan tangannya sendiri, dan dengan tangan semua orang Islam [ketika ia mengatakan bahwa Allah mengeluarkan suara]. Dan *al-Hafizh* Abul Hasan al-Maqdisi telah menyusun satu juz dalam menjelaskan segi-segi kelemahan Hadits-Hadits *ash-shaut*, maka silahkan merujuk ke sana". [Demikian tulisan al-Kautsari]

Kemudian ada Hadits lainnya, menyebutkan[129]: "*Idza takallama Allah bi al-wahyi sami'a ahl as-samawat syai'an*" [Apa bila Allah berbicara dengan wahyu maka para penduduk langit mendengar sesuatu]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan redaksi[130]: "*Sami'a ahl as-sama' li as-sama'i shalshalah ka jarri*

129 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab at-Tauhid*, bab firman Allah; *"Dan tidak bermanfaat syafa'at bagi Allah kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya". (QS. Saba': 23)*

130 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kitab as-Sunnah, Bab*

as-silsilah 'ala shafwan" [penduduk langit mendengar bahwa bagi langit suara gemercing seperti suara rantai besi yang diseret di atas bebatuan]. Hadits ini kadang dijadikan dalil oleh kaum Musyabbihah [untuk menetapkan suara bagi Allah], padahal sesungguhnya tidak ada *hujjah* bagi mereka sedikitpun dalam Hadits ini intuk itu, oleh karena suara yang dimaksud itu keluar dari langit. Dengan demikian maka Hadits ini ditafsirkan dengan Hadits sebelumnya; bahwa yang dimaksud dari suara tersebut adalah suara [dari] langit. Maka jelaslah apa yang dikatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* bahwa penyadaran *ash-shaut* kepada Allah telah benar dengan beberapa Hadits sahih adalah pendapat yang mengandung *nazhar* [yang harus dikaji dan diluruskan relevansinya]".

Asy-Syaibani dalam kitab *Syarh ath-Thahawiyyah* menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[131]: "Huruf dan suara adalah makhluk (ciptaan) Allah, diciptakan oleh Allah agar terhasilkan dengannya saling memahami dan bercakap-cakap [antara hamba], karena mereka membutuhkan kepada demikian itu (kepada huruf-huruf dan suara-suara). Adapun Allah makan Kalam-Nya tidak membutuhkan kepada huruf-huruf dan suara-suara, dan inilah makana perkataannya [ath-Thahawi]; "Barangsiapa menyipati Allah dengan suatu makna (sifat) dari makna-makna manusia maka ia telah kafir". [Demikian tulisan asy-Syaibani].

Apabila ada orang berkata; "Sesungguhnya sebagian pakar bahasa mengartikan *an-nida'* (panggilan) adalah *ash-shaut*", kita katakan [jawab]; Bukanlah maksud pendapat demikian itu bahwa dalam bahasa Arab dalam setiap kondisi makna *an-nida'* tidak ada makna lain kecuali dengan suara, tetapi yang dimaksud adalah dalam penggunaannya secara umum dengan *ash-shaut*, karena itu

Fi Al-Qur'an.

131 *Syarh ath-Thahawiyyah* (h. 14), manuskrip.

sebagian pakar bahasa lainnya mengatakan bahwa *an-nida'* adalah perintah menghadap (*thalab al-iqbal*). Maka hendaklah sekarang ini mereka yang lalai harus menyadari kebodohan mereka; karena perkataan ulama Salaf ketika mereka mengutip semacam ayat-ayat atau Hadits-Hadits di atas lalu mereka berkata; "*bila kaif*" [tanpa kaif] sesungguhnya maknanya adalah bukan dalam pengertian seperti yang dipahami oleh sebagian orang dari sifat-sifat benda. Karena jika dalam makna sifat-sifat benda,-seperti firman Allah; "*Wa ja'a Rabbuka*" (QS. Al-Fajr: 22), jika dipahami dalam makna datang seperti pada sifat makhluk [berpindah dari dari satu tempat ke tampat yang lain]-; maka tentulah *al-Imam* Ahmad tidak akan mengatakan bahwa makna "*Ja'a*" dalam ayat itu adalah datangnya [tanda-tanda[kekuasaan Allah (*ja'at Qudratuh*).

Al-Qurthubi dalam kitab *at-Tadzkirah* berkata dengan teksnya sebagai berikut[132]: "Pasal; Sabda Rasulullah dalam Haditsnya; "*Fa yunadihim bi shaut*" telah mengambil dalil darinya oleh orang yang berpendapat bahwa ia itu dengan huruf dan suara, dan bahwa menurutnya Kalam Allah adalah dengan demikian itu. Allah maha suci dari apa yang katakan oleh golongan Mujassimah dan orang-orang [kafir] pembangkang dengan kesucian yang agung. Sesungguhnya penyandaran *an-nida'* dalam Hadits ini kepada Allah adalah dalam pengertian nida' (panggilan) dari sebagian para Malaikat dengan kehendak Allah dan dengan perintah-Nya. Penggunaan model demikian ini banyak [biasa] dalam pengunaan bahasa [Arab], tidak dipungkiri, [contoh], bila seseorang berkata: *"nada al-amir"* [artinya; "panglima memanggil/menyeru"; tidak mesti bahwa ia mengelurkan suara], atau *"balaghani nida' al-amir"* [artinya; "telah sampai kepadaku seruan panglima"], seperti contoh lainnya dalam firman Allah; *"Wa nada fir'aunu Qaumahu"* (QS. Az-Zukhrif: 51) [maknanya; "Dan

132 *At-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah* (h. 328-329)

menyeru oleh Fir'aun akan kaumnya"], sesungguhnya yang menyeru dengan panggilan tersebut adalah orang yang diperintah oleh Fir'aun untuk itu, bukan oleh Fir'aun sendiri, ia hanyalah menerbitkan surat perintah bagi seruan tersebut kepada bawahannya. Contoh lainnya; [seperti perkataan para pakar bahasa] bila dikatakan; "*Qatala al-amir fulanan*" [panglima telah membunuh si-fulan], atau "*dlaraba fulanan*" [panglima telah memukul si-fulan], bukanlah maksud ungkapan ini bahwa panglima itu sendiri yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan ia turun tangan untuk itu, tetapi yang dimaksud adalah bahwa pekerjaan tersebut datang dari perintahnya dan izinnya [yang dikerjakan oleh bahwahannya]. Oleh karena itu ada Hadits-Hadits sahih menyebutkan bahwa para Malaikat menyeru di hadapan seluruh para hamba, mereka berbicara kepada orang-orang bertakwa dan orang-orang saleh; "Tidaklah, bahwa si-fulan dan si-fulan ..." [dan seterusnya] sebagaimana penjelasan terdahulu. Seperti itulah pula pemahaman apa yang ada dalam Hadits *an-Nuzul* [Hadits yang menyebutkan "*yanzilu Rabbuna*"], ia itu ditafsirkan dengan Hadits lainnya yang telah diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah mendiamkan malam [artinya tidak ada keutamaan tertentu] hingga berlalu paruh pertama [dari] malam, kemudian Allah memerintah [Malaikat] penyeru [bagi penduduk bumi], [yang berkata]; Adakah yang berdoa [saat ini] maka akan dikabulkan baginya, adakah yang memohon ampunan [saat ini] maka akan diampuni baginya, adakah yang meminta [saat ini] maka akan ia akan diberikan [akan keinginannya]". Disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haqq. Maka seluruh Hadits yang mencakup penyebutan *ash-shaut* dan *an-nida'* di atas pemahaman inilah takwilnya, bahwa itu adalah [bahasa] dalam model dihilangkan *mudhlaf*-nya, dan dalil atas demikian itu adalah apa yang telah sahih tentang qidam-nya kalam Allah [artinya bukan huruf-huruf, bukan

suara, dan bukan bahasa] sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab *diyanat* [keagamaan, pada bidang tauhid]. Apabila ada sebagian orang bodoh berkata; Tidak ada jalan untuk membawakan Hadits tersebut dalam [takwil] apa yang kalian sebutkan, karena di dalamnya ada [redaksi] "Aku [Allah] adalah *ad-Dayyan* [Yang maha menghisab para hamba]", tentu pernyataan seperti ini tidak datang kecuali pastilah ia itu dari Allah?! [Jawab] dikatakan baginya; Sesungguhnya bila ada Malaikat diperintah oleh Allah untuk menyeru dan memberitakan [menyampaikan] dari-Nya maka secara hukum [bahasa] ia itu kembali kepada Allah. Dalil atas demikian itu seperti firman Allah; "*Innani Ana Allah*", QS. Thaha: 14 [Sesungguhnya Aku adalah Allah], ketika ayat ini dibaca bukanlah kembali kepada si-pembaca Al-Qur'an, tetapi si-pembaca itu hanyalah membacakan dan mengungkapkan bagi perkataan Allah yang ditunjukan dengan suaranya, pemahaman ini sangat jelas. [Demikian tulisan al-Quthubi dalam *at-Tadzkirah*].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: Pemahaman ini juga memiliki dalil yang kuat dari Hadits sahih dalam Hadits *al-Isra' wa al-Mi'raj*, yang di dalamnya terdapat menyebutan keringanan shalat dari lima puluh menjadi lima shalat saja, Rasulullah berkata[133]:

فلما جاوزت ناداني منادٍ: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي

Maka ketika aku telah melewati [tempat tersebut] menyeru kepadaku dari penyeru [berkata]; "engkau telah melaksanakan kewajiban dari-Ku dan engkau telah meringkan [kewajiban tersebut] dari hamba-hamba-Ku". Perkataan Rasulullah dalam Hadits ini "menyeru kepadaku [*nadani*]", tidak lain ia itu adalah dari Malaikat. Telah jelas bahwa seruan semacam ini adalah dari Malaikat yang menyampaikan dari Allah, maka demikian pula dengan pemahaman Hadits *an-Nuzul*

133 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab Shahih, Kitab Manaqib al-Anshar, Bab al-Mi'raj.*

yang menyebutkan tiga redaksi; "Siapa yang berdoa maka dikabulkan baginya, siapa yang memohon ampunan maka diampuni baginya, dan siapa yang meminta maka diberikan baginya"; ia itu adalah seruan dari Malaikat. Dan jelas batil pendapat orang yang mengingkari itu sebagai seruan Malaikat, dalam memahami Hadits *an-Nuzul*. Dengan demikian kaum Musyabbihah mati kutu, tidak dapat berargumen sama sekali.

Syekh Syarafuddin at-Tilmisani dalam kitab *Syarh Luma' al-Adillah* karya al-Juwaini, berkata dengan teksnya sebagai berikut[134]: "Perkataan 'Umar ibn al-Khattab: "Sesungguhnya aku menyembunyikan dalam diriku akan suatu pembicaraan" [artinya; ungkapan/bahasa mulut dan apa yang ada di dalam hati memiliki definisi yang berbeda]. Sisi ke tiga; Jika dimaksudkan dengan kalam [Allah] itu adalah makna yang tetap dengan Dzat Allah [yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa], dan dimaksudkan pula dengan kalam Allah itu adalah lafazh-lafazh yang menunjukan [mengungkapkan] bagi kalam yang tetap dengan Dzat-Nya tersebut; maka apakah ke dua pemahaman itu sama-sama memiliki makna hakekatnya masing-masing? Ataukah sebagai hakekat pada makna lafazh-lafazh [*al-lafzh al-munazzal*], semantara pada makna kalam yang tetap dengan Dzat-Nya sebagai majaz (metafor)? Atau dengan sebaliknya; kalam Dzat-Nya sebagai hakekat, dan lafazh-lafazh sebagai majaz? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, telah dinukil dari pendapat al-Imam Abul Hasan dua pendapat [beliau], salah satunya; Bahwa ia itu hakekat pada kalam yang tetap dengan Dzat Allah, dan sebagai majaz pada lafazh-lafazh yang mengungkapkan [menunjukan] bagi kalam Dzat-Nya tersebut. Ini adalah model *majaz Ithlaq ad-dalil 'ala al-madlul* [artinya; majaz/metafor dalam makna ungkapan dari yang diungkapkan]. Pendapat ke dua; Bahwa keduanya adalah hakekat, karena keduanya dipergunakan

134 *Syarh Luma' al-Adillah* (h. 71), manuskrip

dengan makna [hekekat] pada masing-masing. Dan dasar dalam sebuah ungkapan itu adalah makna hakekat. Semantara pendapat lainnya [selain al-Imam Abul Hasan] mengatakan bahwa kalam Allah itu sebagai hakekat pada ungkapan-ungkapan (lafazh-lafazh), oleh karena ia itu adalah pemahaman dasar [dalam pikiran seseorang] ketika diungkapkan secara mutlak dan tidak ada indikator apapun [untuk dipahami dalam makna lain], sementara kalam Allah dalam makna yang tetap dengan Dzat-Nya [yang bukan sebagai huruf, bukan bahasa dan bukan suara] maka ia itu adalah pada makna *majaz*, karena ia itu adalah perkara yang tersembunyi [tidak diketahui pada hakekatnya]. Namun demikian, juga tidak jauh dari pendapat yang mengatakan; bahwa kalam tersebut adalah hakekat lughawiyyah (hakekat dalam tinjuan bahasa) makna kalam yang tetap dengan Dzat-Nya [yang bukan sebagai huruf, bukan bahasa dan bukan suara], dan sebagai majaz pada lafazh-lafazh". [Demikian tulisan syekh at-Tilmisani].

Pada bagian lain dari kitab yang sama syekh at-Tilmisani juga menuliskan sebagai berikut[135]: "Kelompok ke dua; Golongan al-Karramiyyah, mereka berkayakinan bahwa Allah tetap dengan Dzat-Nya oleh perkataan-perkataan yang terusun dari huruf-huruf dan suara-suara, mereka berkata: Dia [Allah] tidak dikatakan dapat menerima (*Qabil*) bagi huruf-huruf dan suara-suara, tetapi [dikatakan] Dia dapat menerima *al-Qabiliyyah*. Lalu mereka menafsirkan *al-Qabiliyyah* dengan makna *al-Qudrah* (artinya; kuasa), artinya;-menurut mereka-Allah kuasa untuk berkata-kata dengan huruf-huruf dan suara. Demikian pula mereka menetapkan bagi Allah adanya masyi'ah yang *qadim* dan iradah yang baharu yang tetap dengan Dzat-Nya. Mereka berkata; Apa bila Allah berkehendak [dengan iradah-Nya] untuk

135 *Syarh Luma' al-Adillah* (h. 64-65), manuskrip

mengadakan suatu makhluk maka Allah menciptakan dengan Dzat-Nya akan kaf dan nun, serta iradah [kehendak] yang dengan sebabnya menjadi wajib adanya sesuatu yang ia itu di luar dari Dzat-Nya, [mereka] karena mengabil dalil dari firman Allah: "Sesungguhnya, urusan Allah, jika Dia berkehndak terhadap sesuatu adalah [Dia] berkata: *"kun"* [jadilah!], maka ia itu terjadi" (QS. Yasin: 82). Dan apa yang mereka sebutkan bahwa *al-hawadits* ini [tetap ada] dengan Dzat Allah maka ia itu melazimkan kebaharuan bagi-Nya, karena segala sesuatu yang menerima segala kebaharuan maka ia itu tidak lepas darinya (baharu), dan sesuatu yang tidak sunti dari *al-hawadits* maka ia itu Hadits (baharu). Adapun ayat tersebut di atas [QS. Yasin: 82] maka maknanya ia itu adalah isyarat kepada cepatnya kejadian apa yang dikehendaki oleh Allah, diungkapkan dengan *al-qashd* (maksud) untuk menetapkan kepada adanya perintah dan untuk menetapkan adanya kejadian dengan bentuk ketundukan". [Demikian tulisan syekh Syarafuddin at-Tilmisani].

Ibnu Taimiyah telah mengikuti faham al-Karramiyyah dalam keyakinan rusak mereka. Ia mengatakan bahwa Allah telah tetap dengan-Nya kalimat-kalimat pada Dzat-Nya, dari suatu waktu yang setelahnya waktu yang lain, dan terus demikian adanya [tanpa permulaan dan tanpa penghabisan]. Ibnu Taimiyah berkata: "Maka Kalam Allah itu jenisnya *qadim*, dan baharu pada materinya; sebagaimana demikian perkataan golongan al-Karramiyyah". Ibnu Taimiyah mengambil faham buruk ini dari golongan al-Karramiyyah lalu ia sandarkan faham rusak tersebut kepada para Imam ahli Hadits, padahal para Imam ahli Hadits tersebut tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang ia sandarkan kepada mereka, dan tidak meyakini apa yang diyakininya olehnya. Keyakinan para Imam ahli Hadits adalah bahwa Dzat Allah tidak terjadi pada-Nya sifat baharu yang berubah-

rubah dari satu waktu ke waktu yang lain, yang berbaharu dengan lewatnya waktu. Cukup terkait bahasan ini apa yang telah disebutkan oleh *al-Hafizh* ath-Thahawi, seorang yang sangat populer dengan risalah akidahnya [risalah *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah*] yang berasal dari *al-Imam* Abu Hanifah dan kedua sahabatnya; *al-Imam* Abu Yusuf dan *al-Imam* asy-Syaibani, juga dari ulama terkemuka lainnya saat itu, karena ath-Thahawi menulis risalah tersebut sebagai penjelasan bagi aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, bukan akidah khusus bagi dirinya sendiri.

Adapun apa yang dijadikan *hujjah* oleh Ibnu Taimiyah, yang dengan dusta ia membuat kesan bahwa itu sebagai pernyataan para imam ahli Hadits; maka sesungguhnya itu adalah karangan kaum Musyabbihah dari mereka yang mengaku bermadzhab Hanbali dan orang-orang semacam mereka. Sungguh, orang-orang semacam mereka tidak layak sedikitpun untuk dijadikan sandaran dalam Hadits-Hadits Rasulullah. Karena mereka [riwayat] mereka hanya bersandar kepada orang seperti Abu Isma'il al-Harawi as-Sajzi dan 'Utsman ibn Sa'id ad-Darimi [yang mereka itu adalah orang-orang yang bermasalah]. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dari al-Imam 'Abdullah ibn al-Mubarak maka ia itu tidak sahih secara *sanad*. Padahal *al-Imam* Abu Hanifah telah menegaskan bahwa Kalam Dzat Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Juga seluruh *Huffazh al-Hadits* yang ikut dalam madzhab Hanafi di atas keyakinan tersebut. Demikian pula para huffazh dari madzhab Syafi'i di atas keyakinan itu, juga dari mereka yang bermadzhab Maliki, serta ulama terdahulu dari mahzhab Hanbali, semua mereka di atas keyakinan bahwa Kalam Dzat Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Maka sungguh nekad Ibnu Taimiyah menyandarkan keyakinan batilnya tersebut kepada para imam ahli Hadits, bahkan dengan ungkapannya

yang memberikan kesan bahwa keyakinan sesatnya itu sebagai konsensus mereka. Sungguh banyak, sangat banyak sekali apa yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah yang menurutnya sebagai kesepakatan para ulama, padahal itu semua datang dari faham ekstrimnya sendiri.

Bagi kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah, cukup sebagai dalil bahwa Kalam Dzat Allah bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa adalah firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (سورة التكوير: ١٩)

"Sesungguhnya ia (kitab Al-Qur'an) adalah perkataan utusan yang mulia [yaitu Jibril]" (QS. At-Takwir: 19). Yang dimaksud oleh ayat ini bahwa Al-Qur'an tersebut dalam makna lafazh-lafazh yang diturunkan adalah bacaan Malaikat Jibril yang ia bacakan kepada Rasulullah, bukan bacaan Allah. Terhadap makna inilah apa yang diisyaratkan oleh *al-Imam* ath-Thahawi dalam risalah aqidah-nya; *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah*, yang merupakan risalah penjelasan aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, beliau berkata: *[Wa Inna Al-Qur'an Kalam Allah minhu bada bila Kaifiyyah Qaulan]* "Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah Kalam Allah, diturunkan dari-Nya bukan dengan tatacara diucapkan". Makna perkataan ath-Thahawi; "*Bila Kaifiyyah Qaulan" [bukan dengan tatacara diucapkan]* adalah untuk menafikan Kalam Allah sebagai huruf dan suara seperti kalam pada manusia. Ath-Thahawi menafikan itu dengan perkataannya; *"Bila Kaifiyyah"*. [artinya bukan dalam makna sifat-sifat benda]. Apabila Kalam [Dzat] Allah berupa huruf-huruf dan suara yang dibacakan kepada Jibril maka tentu ath-Thahawi tidak akan mengatakan *"Bila Kaifiyyah"*, oleh karena huruf-huruf dan suara adalah bagian dari kaifiyyah [sifat-sifat benda]. Maha suci Allah yang telah mengunci hati-hati sebagian hamba-Nya dari memahami kebenaran.

Adapun perkataan ath-Thahawi di atas *"minhu bada"*; bukanlah maknanya bahwa Allah menjadikan Kalam tersebut pada Dzat-Nya secara baharu, dari semula tidak berbicara lalu berbicara. Tetapi makna *"minhu bada"* adalah bahwa lafazh-lafazh Al-Qur'an tersebut diturunkan dari Allah, artinya diturunkan kepada Jibril dengan perintah Allah.

Adapun makna firman Allah dalam QS. Luqman: 27;

مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ (سورة لقمان: ٢٧)

[Makna harfiahnya mengatakan; *"Tidak akan habis seluruh kalimat-kalimat Allah"*] Bahwa redaksi ayat ini menggunakan kata jamak (plural) pada kata "kalimat" bukan artinya bahwa Kalam Allah sebagai huruf-huruf yang bergantian. Tetapi tujuannya adalah untuk menunjukan pengagungan (at-Ta'zhim) terhadap Kalam Allah, sebagaimana dinyatakan demikian oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*, walau pada hakekatnya Kalam [Dzat] Allah itu satu, tidak ada berbilang, yang Kalam-Nya tersebut mencakup bagi semua *muta'allaqat*-nya dari perkara *wajib 'aqli, ja-iz 'aqli,* dan *mustahil 'aqli*. Karena [kandungan] Kalam-Nya itu adalah pemberitaan dan dzikir *(al-Ikhbar wa adz-dzikr)*. Dan tidak boleh diserupakan antara sifat Allah dengan sifat-sifat selain-Nya. Siapa yang menyerupakan sifat Kalam Allah yang *azali* [tidak bermula] yang mencakup segala perkara *wajib 'aqli, ja-iz 'aqli,* dan *mustahil 'aqli* dengan sifat kalam selain Allah dari para hamba-Nya maka ia telah menyerupakan Allah dengan ciptaan-Nya. Dan sesungguhnya, pangkal kesesatan kaum Musyabbihah itu adalah karena mereka menyerupakan Dzat Allah yang bukan benda dan bukan fisik [*jism*] dengan dzat para makhluk-Nya [yang merupakan benda-benda dan fisik], lalu mereka menetapkan bagi Allah tempat dan ukuran. Mereka juga menyerupakan sifat-sifat Allah dengan

sifat-sifat makhluk-Nya, sehingga mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu baharu. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak memahai makna firman Allah: *"Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun [dari ciptaan-Nya]"* (QS. Asy-Syura: 11).

Faedah Agung : Di antara dalil bahwa lafazh-lafazh yang diturunkan yang tersusun dari huruf-huruf tidak boleh dikatakan sebagai Kalam Allah yang *azali* yang tetap dengan Dzat-Nya; adalah apa yang telah sahih [dalam banyak riwayat] bahwa Allah akan memperdegankan Kalam-Nya kepada setiap orang di hari kiamat nanti untuk menghisab mereka. [Allah sendiri yang akan menghisab mereka]. Maka seandainya Kalam Dzat Allah itu sebagai suara dan huruf maka Allah menghisab mereka tidak dengan cepat, padahal Allah mensifati diri-Nya sebagai *Sari' al-Hisab*; yang maha cepat menghisab para makhluk-Nya.

Seandainya Kalam Dzat Allah dengan huruf dan suara maka Allah adalah abtha' al-hasibin; sangat lambat dalam menghisab. Ini tentu berseberangan dengan ayat yang mengebutkan Allah sebagai Asra' al-hasibin; penghisab yang tercepat. Allah berfirman: *"Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah [untuk dihisab]; Tuhan mereka yang maha benar, sungguh bagi-Nya adalah segala ketatapan [pengadilan] dan Dia adalah paling cepat dalam menghisab"* (QS. Al-An'am: 62). Dengan demikian penyebutan Allah sebagai *Asra' al-hasibin* tidak akan terjadi kecuali di atas keyakinan Ahlussunnah Wal Jama'ah, yaitu bahwa Kalam Dzat-Nya itu *azali* (tidak bermula), bukan dengan huruf dan bukan dengan suara [tidak menyerupai kalam pada makhkuk]. Demikian itu oleh karena jumlah manusia dan jin sangat banyak, tidak ada yang mengetahui dan merinci jumlah mereka kecuali Allah. Dari bangsa jin sendiri ada yang hidup ribuan tahun lamanya. Lalu dari bangsa manusia ada pula yang hidup hingga dua ribu tahun lamanya,

atau lebih. Dzul Qarnain disebutkan bahwa beliau hidup di muka bumi ini dalam masa dua ribu tahun, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair Arab, berkata:

الصّعبُ ذو القرنين أمسى ملكُه * ألفين عامًا ثم صار رميما

"as-Sha'bu Dzul Qarnain adalah kekuasaanya selama dua ribu tahun, lalu setelah itu ia menjadi luluh lantah [hancur]". Termasuk dari bangsa manusia adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana disebutkan dalam Hadits bahwa mereka adalah dari keturunan Nabi Adam. Dan disebutkan dalam riwayat *al-Imam* al-Bukhari bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari golongan mereka. Juga disebutkan dalam riwayat Hadits bahwa seorang dari mereka tidak mati kecuali telah bila ia telah beranak-pinak hingga 1000 keturunan, sebagaimana disebutkan dalam Hadits riwayat Ibnu Hibban dan an-Nasa-i[136]. Mereka semua akan langsung dihisab oleh Allah atas setiap perkataan mereka, dengan jumlah mereka yang sangat banyak itu, Allah memperdengarkan Kalam Dzat-Nya kepada mereka semua dengan tanpa adanya penerjemah [sebagai perantara]. Termasuk yang juga akan dihisab adalah setiap keyakinan mereka, niat-niat mereka [perbuatan hati], dan perbuatan-perbuatan [tubuh-tubuh] mereka. Di atas pendapat sesat kaum Musyabbihah bahwa Kalam Dzat Allah sebagai huruf-huruf dan suara maka berarti Allah membutuhkan durasi yang sangat lama dalam proses hisab tersebut, dari waktu ke waktu, terus demikian hingga waktu yang sangat panjang. Di atas pendapat sesat mereka maka durasi kiamat yang disebutkan selama 50.000 tahun tidak akan mencukupi hanya untuk proses hisab saja. Juga di atas pendapat sesat mereka tersebut maka berarti Allah tidak lagi disebut *Asra' al-Hasibin* sebagaimana Allah sendiri mensifati

136 Lihat *al-Ihsan* (1/292), dan *as-Sunan al-Kubra, Kitab at-Tafsir, Tafsir surat al-Anbiya'*.

diri-Nya demikian-sebagaimana pernjelasan di atas-. Maka pendapat kaum Musyabbihah itu jelas menyalahi Al-Qur'an. Tentu demikian itu perkara mustahil bagi Allah. Dan perkara yang mengarah kepada kemustahilan maka ia itu mustahil adanya.

Adapun makna perkataan Ahlussunnah Wal Jama'ah bahwa Kalam Allah bukan sebagai bagian-bagian [yang tersusun] maka yang dimaksud oleh mereka adalah Kalam Dzat-Nya yang bukan huruf dan bukan suara, dan tidak tebagi-bagi dalam saat yang satu[137]. Dengan demikian, ini adalah bukti bahwa Allah adalah yang maha menghisab dengan sangat cepat.

Faedah Agung Lainnya : *Al-Imam al-Mutakallim* syekh Ibnul Mu'allim al-Qurasyi dalam kitab *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi* menuliskan sebagai berikut[138]: "*Al-Imam* Syekh Abu 'Ali ibn al-Hasan ibn 'Atha' berkata dalam jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya tahun 481 H, bahwa huruf-huruf itu [ketika diucapkan] saling mendahului satu dari lainnya, dan sesuatu yang didahului itu secara akal [sehat] tidak dapat diterima bila dikatakan *qadim*, karena makna *qadim* itu adalah yang tidak memiliki permulaan, sementara huruf-huruf itu mestilah ia itu memiliki permulaan. Sifat-sifat Allah semuanya *qadim*, tidak memiliki permulaan. Dan siapa yang berbicara dengan huruf-huruf maka mestilah kalamnya itu memiliki susunan-susunan, dan siapa yang kalamnya itu tersusun maka ia itu disibukan oleh satu pembicaraan dari pembicaraan yang lain. Adapun Allah maka Dia maha suci dari disibukan oleh suatu kalam dari kalam yang lain. Allah menghisab seluruh makhluk-Nya di hari kiamat dalam hanya satu saat. Maka secara serentak [dalam

137 Yang dimaskud adalah waktu yang sedikit yang terbagi-bagi, bukan dalam pengertian waktu atau zaman yang biasa dimaksud dalam pembicaraan manusia sekarang.

138 *Najm al-Muhtadi Wa Rjm al-Mu'tadi* (h. 559), manuskrip.

hanya satu saat] seluruh makhluk Allah mendengar Kalam-Nya, Dia menghisab mereka dengannya. Seandainya Kalam [Dzat] Allah dengan huruf maka [berarti] belum lagi selesai menghisab Ibrahim, maka Allah sudah tidak mampu [dalam saat yang sama] untuk menghisab Muhammad, sehingga seluruh makhluk Allah saat itu akan terlentar [dalam antrian] menunggu dihisab satu demi satu, ini adalah perkara mustahil". [Demikian perkataan Ibnul Mu'allim].

Kesimpulannya, tidak ada Hadits sahih dengan kualitas standar dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang menyatakan adanya suara *(ash-shaut)* bagi Allah. Karena menetapkan sifat-sifat bagi Allah mengharuskan adanya kehatian-hatian yang lebih dibanding dengan menetapkan masalah-masalah lainnya. Di antara yang menunjukan demikian itu adalah riwayat al-Bukhari, yang di dalamnya tidak ada penyebutan *ash-shaut* (suara) yang disandarkan bagi Allah, dan itu diungkapkan dengan redaksi yang pasti *[shighah al-jazmi]*, sementara riwayat al-Bukhari bagi riwayat yang ada penyebutan *ash-shaut* diungkapkan dengan redaksi masih mungkin, tidak pasti *[shighah at-tamridl]*. Sehingga. Dari sini dipahami bahwa dalam menetapkan Hadits-Hadits tentang sifat-sifat Allah ada dua madzhab;

Pertama; Disyaratkan bahwa Hadits tersebut dengan derajat *masyhur;* yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi dari tiga orang perawi atau lebih. Ini adalah pendapat *al-Imam* Abu Hanifah dan para pengikutnya dari ulama Maturidiyyah. *Al-Imam* Abu Hanifah sendiri telah berdalil dalam beberapa risalah yang beliau susun dalam bahasan akidah dengan dengan sekitar empat puluh Hadits *masyhur*.

Ke dua; Pendapat *Ahlut-Tanzih* dari para ulama ahli Hadits, yaitu disyaratkan bahwa perawi Hadits seorang yang telah disepakati ke-*tsiqah*-annya.

Inilah dia dua madzhab [metode] yang keduanya tidak buruk [artinya keduanya dapat diterima]. Adapun pendapat ke tiga, yaitu dibawah derajat (kualitas) tersebut di atas, maka ia tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil) untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah.

Selain dari itu ada kaedah lainnya yang sesuai dengan tema ini, yaitu kaedah yang telah dituliskan oleh *al-Hafizh* al-Khathib Abu Bakr al-Baghdadi, berkata: "Hadits dengan *sanad* sahih dikembalikan kepada beberapa perkara; [1] Apabila [jelas] menyalahi Al-Qur'an, atau menyalahi Hadits mutawatir, atau menyalahi akal [logika sehat]; [maka berarti Hadits tersebut tertolak]". Beliau berkata: "Karena sesungguhnya ajaran-ajaran syari'at ini tidak datang kecuali sejalan dengan apa yang dapat diterima oleh setiap akal [sehat]"[139]. Al-Khatib al-Baghdadi[140] adalah salah seorang *Huffazh Hadits* terkemuka dari tujuh orang ahli Hadits yang secara khusus sering disebutkan dalam kitab-kitab *Musthalah al-Hadits*. Mereka itu adalah para penyusun kitab-kitab Hadits induk yang lima, lalu *al-Imam* al-Baihaqi, dan kemudian al-Khathib al-Baghdadi. Ini semua telah dicatatkan dalam kitab *Tadrib ar-Rawi*[141], salah satu kitab populer dalam *Musthalah al-Hadits*, juga dalam kitab lainnya. Dan adz-Dzahabi memiliki pendapat yang sejalan dengan metode ke dua, dari tiga madzhab tersebut di atas, walaupun ia sendiri telah menggampangkan (*tasahul*) dengan mengutip Hadits-Hadits yang tidak sahih, dan beberapa *Atsar* dari kalangan Tabi'in dan lainnya; dengan tanpa menjelaskan bagi keadaan beberapa riwayat tersebut dari segi *sanad* dan matannya, yaitu dalam kitab yang ia susun berjudul *al-'Uluww Li al-'Aliyy al-Ghaffar*. Maka

139 *Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* (1/132-133)

140 Beliau adalah *al-Imam al-Hafizh* Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit ibn Ahmad ibn Mahdi al-Baghdadi, memiliki banyak karya tulis, lahir tahun 392 H, banyak melakukan perjalanan, wafat tahun 463 H.

141 *Tadrib ar-Rawi* (1/276)

hendaklah waspada, karena bahaya bagi orang yang membaca kitab tersebut sangatlah besar.

Al-Imam al-Isfirayini dalam menjelaskan aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah berkata, sebagai berikut[142]: "Dan [wajib] engkau mengetahui bahwa Kalam Allah bukan dengan huruf dan bukan dengan suara, karena huruf dan suara mengandung adanya mendahului dan didahului *(at-Taqaddum wat-Ta-akhur)*, dan demikian itu mustahil atas Allah yang maha *Qadim* [yang tidak bermula]". [Demikian perkatan al-Isfirayini].

Mulla 'Ali al-Qari dalam kitab *Syarh al-Fiqh al-Akbar* berkata, sebagai berikut[143]: "Para ahli bid'ah dari golongan [mengaku] bermadzhab Hanbali berkata: Kalam Allah adalah huruf-huruf dan suara-suara yang tetap dengan Dzat Allah, dan ia [huruf dan suara] itu adalah *qadim* [tidak bermula]. Bahkan sebagian dari mereka lebih parah lagi karena kebodohannya, berkata: Jilid dan kertas, keduanya adalah *qadim*, selain suhuf [lembaran-lembaran]. Ini adalah perkataan yang jelas batil, menyalahi realitas indrawi, karena secara indra jelas diketahui bahwa huruf *ba'* terdahulu [saat dibaca] atas huruf *sin* dalam kalimat *Bismillah*, dan lainnya". [Demikian perkataan 'Ali al-Qari).

Juga berkata[144]: "Para ulama [semoga rahmat Allah tercurah bagi mereka] telah menyebutkan bahwa dikatakan; "Al-Qur'an Kalam Allah bukan makhluk", tidak dikatakan; "Al-Qur'an bukan makhluk", supaya tidak dipahami bahwa apa yang tersusun dari suara-suara dan huruf-huruf sebagai sesuatu yang *qadim* seperti pemahaman [sesat] orang-orang [yang mengaku] bermadzhab Hanbali". [Demikian perkataan 'Ali al-Qari].

142 *At-Tabshir Fid-Din* (h. 102)
143 *Syarh al-Fiqh al-Akbar* (h. 29-30)
144 *Syarh al-Fiqh al-Akbar* (h. 41)

Makalah Ke Lima
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan Pindah, Gerak, Dan Turun Bagi Allah

Perkataan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan adanya gerak bagi Allah telah ia sebutkan dalam kitabnya *al-Minhaj*, dengan teksnya sebagai berikut[145]:

فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان قولنا؟ اهـ

"Maka sesungguhnya kami mengatakan bahwa Dia [Allah] bergerak, dan tetap dengan-Nya *al-hawadits* (perkara-perkara baharu) dan al-A'radl (sifat-sifat benda), apa dalil yang dapat membatalkan perkataan kita [ini]?". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab *al-Muwafaqah*, Ibnu Taimiyah mengutip perkataan ad-Darimi *al-Mujassim* [seorang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda, memiliki tubuh, bentuk dan ukuran], berkata dengan teksnya sebagai berikut[146]:

لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. ا.هـ

"Karena sesungguhnya Allah *al-Hayy al-Qayyum* maha berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki, bergerak jika Dia berkehendak, turun dan naik jika Dia berkehendak, menggenggam dan menghampar, berdiri dan duduk jika Dia berkehendak. Karena tanda [perbedaan] antara yang hidup dengan yang mati adalah adanya gerak. Setiap yang hidup mestilah ia itu bergerak, tidak mungkin tidak. Dan yang mati itu tidak bergerak, tidak mungkin tidak". [Demikian perkataan

145 *Al-Minhaj* (1/210)
146 *Al-Muwafaqah* (2/26)

Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah berkata sebagai berikut[147]:

وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي و غيرهما, بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من التقدمين والمتأخرين, وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور, وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك, وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات. اهـ

"Dan para imam Sunnah dan Hadits [berpendapat] di atas menetapkan dua macam. Ia [pendapat] yang telah ia sebutkannya dari mereka adalah pendapat madzhab mereka [para imam Hadits], seperti; Harb al-Kirmani, 'Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, dan lainnya. Bahkan mereka telah menegaskan bahwa pernyataan mereka dengan [adanya] gerak [bagi Allah], dan itu adalah madzhab para imam sunnah dan Hadits dari mereka yang terdahulu dan yang datang belakangan. Dan harb al-Jirmani menyebutkan bahwa ia itu adalah pendapat orang yang telah ia temui dari para imam sunnah, seperti Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, 'Abdullah ibn az-Zubair al-Humaidi, dan Sa'id ibn Manshur. Utsman ibn Sa'id dan lainnya berkata: Sesungguhnya gerak adalah dari kemestian hidup, setiap yang hidup mestilah ia bergerak. Mereka menjadikan pendapat yang menafikan ini sebagi pendapat golongan Jahmiyyah, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Adapun perkataan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan bahwa Allah turun telah ia sebutkan dalam kitabnya berjudul *Syarh Hadits an-Nuzul*, berkata dengan teksnya sebagai berikut[148]:

147 *Al-Muwafaqah* (2/4-5)
148 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 38)

لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من ءاثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. اهـ

"Akan tetapi ini cahaya, berkah dan rahmat yang adalah dalam setiap hati adalah dari bekas-bekas apa yang Dia [Allah] sendiri telah mensifati akan diri-Nya; bahwa Dia turun dengan Dzat-Nya, sebagaimana Allah mensifati diri-Nya bahwa ia turun di sore hari pada hari 'Arafah, seperti yang disebutkan dalam banyak Hadits-Hadits sahih". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab *al-Minhaj* Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[149]:

ثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما، ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته. اهـ

"Kemudian mayoritas Ahlussunnah berpendapat bahwa Dia [Allah] turun, dan Arsy tidak sunyi dari-Nya. Sebagaimana demikian telah dikutip [dari perkataan] Ishaq ibn Rahawaih, Hammad ibn Zaid, dan lainnya. Dan mereka [Ahlussunnah] telah menukilnya demikian itu dari Ahmad ibn Hanbal dalam *Risalah*-nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab *Syarh Hadits an-Nuzul* dan kitab *al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[150]:

والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. اهـ

"Pendapat yang ke tiga, yang ia itu adalah pendapat yang benar, yang ia itu adalah pendapat yang datang *[ma'tsur]* dari ulama Salaf umat

149 *Al-Minhaj* (1/262)

150 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 66), dan *Majmu' Fatawa* (5/131, 315)

ini dan para imam meraka bahwa Allah senantiasa [bertempat] di atas Arsy, dan Arsy tidak pernah sunyi dari-Nya, sekalipun Dia mendekat dan turun ke langit dunia, serta Arsy tidak [berarti] menjadi berada di arah atas-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga dalam kitab *Syarh Hadits an-Nuzul*, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[151]:

وحينئذ فإذا قال السلف والأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة أهل السنة إنه ينزل ولا يخلو منه العرش لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع. اهـ.

"Dan dengan demikian, bila telah dinyatakan oleh para ulama Salaf dan para imam, seperi Hammad ibn Zaid, Ishaq ibn Rahawaih, dan selain keduanya dari para imam Ahlussunnah, bahwa Allah turun [dari Arsy] dan Arsy tidak sunyi dari-Nya; maka tidak boleh kemudian dikatakan bahwa demikian itu pendapat tertolak [tidak dapat diterima]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Lalu Ibnu Taimiyah juga berkata[152]:

وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء, كما قال ذلك من قاله من السلف. اهـ

"Dan dasar pendapat ini adalah bahwa mendekatnya Allah dan menghampiri oleh-Nya terhadap sebagian makhluk-Nya tidak mengharuskan bahwa Arsy sunyi dari Dzat-Nya, tetapi Dia [tetap] bertempat di atas Arsy, dan Dia mendekat kepada hamba-Nya seperti apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana demikian itulah yang telah dinyatakan oleh sekelompok dari ulama Salaf". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Perhatikan semua perkataan Ibnu Taimiyah di atas, itu semua

151 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 99)
152 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 99)

adalah penyimpangan [pemalsuan data]. Ia menyandarkan pendapat [rusak dan batil] dari dirinya sendiri [sesuai hawa nafsunya] kepada para imam ahli Hadits dan ulama Salaf, padahal sesungguhnya mereka terbebas dari [kesesatan] itu semua. Ia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa semua perkataannya itu benar-benar dari para imam Ahli Hadits, kecuali tidak lain perkataannya itu adalah keyakinan golongan Mujassimah yang mengaku sebagai ahli Hadits, seperti kelompok yang mengatakan; "Tetapkan oleh kalian bagiku semua sifat-sifat Allah apapun ia, kecuali janggut dan kemaluan". [Yaitu golongan Wahhabiyah di zaman sekarang].

Ketahuilah, bahwa menafikan sifat gerak dan diam dari Allah adalah keyakinan yang telah disepakati oleh Ahlussunnah Asy'ariyyah dan Maturidiyyah. Tidak ada perselisihan di antara mereka dalam hal ini sedikitpun. Dan sesungguhnya itulah makna dari perkataan salah seorang ulama Salaf terkemuka al-Imam *al-Hafizh* Abu Ja'far ath-Thahawi dalam risalah aqidah Ahlussunnah yang telah ia tuliskan, berkata: "Barangsiapa mensifati Allah dengan makna dari makna-makna manusia maka ia telah kafir". Bukankah sangat jelas bahwa di antara makna dari makna-makna manusia adalah gerak, diam, dan duduk?! Bukankah sangat jelas ketika al-Imam Ahmad mentakwil firman Allah *"Wa Ja-a Rabbuka"* (QS. Al-Fajr: 22) bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah; bahwa takwil tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah maha suci dari gerak, diam, dan bertempat di atas Arsy?! Seandainya al-Imam Ahmad berkyakinan bahwa kata *"ja-a"* dalam ayat tersebut dengan makna zahirnya Allah bergerak; tentu beliau tidak akan mentakwilnya, tetapi akan menetapkannya apa ada seperti keyakinan [batil] kaum Musyabbihah. Jika gerak dan diam itu bukan dianggap sebagai makna dari makna-makna manusia, lantas apa pengertian makna-makna

manusia?! Sesungguhnya Allah telah menjadikan sebagian ciptaann-Nya ini [yaitu alam] dengan sifat diam seperti langit yang tujuh lapis dan Arsy, dan menjadikan sebagian lainnya dengan sifat senantiasa bergerak, seperti bintang-bintang, lalu ada sebagian lainnya diciptakan oleh Allah dengan sifat kadang bergerak dan kadang diam, seperti para Malaikat, manusia, jin, dan binatang-binatang; dengan demikian bagaimana dapat dibenarkan jika Allah disifati dengan salah satu dari kedua sifat tersebut?! Seandainya Allah bersifat dengan salah satu dari keduanya, [antara gerak atau diam] maka Allah akan memiliki banyak keserupaan. Dan demikian itu jelas menyalahi firman Allah sendiri; *"Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun [dari segala ciptaann-Nya*" (QS. Asy-Sura: 11). Pahamilah dengan benar perkataan ulama Salaf tentang Hadits-Hadits sifat; *"Ammiruha Kama Ja'at Bila Kaif"* (Berlakukanlah itu semua sebagaimana datangnya, dengan tanpa memahaminya sebagai sifat-sifat benda), karena sesungguhnya makna *"kaif"* yang dinafikan oleh mereka dari Allah adalah sifat-sifat makhluk, yang di antaranya adalah gerak dan diam.

Ingat, makna perkataan ulama Salaf; *"Bila kaif"* bukan dalam pengertian menetapkan sifat gerak, diam, dan berpindah bagi Allah. Bukan dalam pengertian seperti apa yang diprasangkan oleh zahir ayat-ayat dan Hadits-Hadits tersebut.

Cukup sebagai bantahan terhadap pendapat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*, yang beliau kutip dari *al-Hafizh* Abu Sulaiman al-Khatthabi, dengan teksnya sebagai berikut: "Dan telah tergelincir [dalam kesesatan] sebagian para syekh ahli Hadits; dari mereka yang telah menjadi rujukan karena pengetahuan luasnya dalam masalah Hadits dan para perawi Hadits *(ar-rijal)*, ia melenceng dari jalur kebenaran ketika ia meriwayatkan Hadits *an-Nuzul*. Ia berbicara

[terhadap dirinya sendiri menjelaskan]; Jika seseorang berkata: *Kaifa yanzil Rabbuna Ilas-sama'?* [makna harfiahnya; Bagaimana Allah turun ke langit]. Jawab baginya; *Yanzil kaifa sya-a* [makna harfiahnya; Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki]. Lalu jika ia berkata: Apakah Dia bergerak ketika turun? Kemudian ia [syekh tersebut] berkata: Jika Dia berkehendak maka Dia bergerak, dan jika Dia tidak berkehendak untuk bergerak maka Dia tidak bergerak. Ini adalah kesalahan besar dan sangat buruk. Allah tidak boleh disifati dengan gerak, karena gerak dan diam itu bergantian pada satu keadaan. Sesungguhnya yang boleh disifati dengan gerak itu hanyalah yang boleh disifati baginya dengan diam, dan keduanya itu adalah dari tanda-tanda kebaharuan dan sifat-sifat para makhluk. Allah maha suci dari keduanya, berfirman; *"Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun [dari segala ciptaann-Nya*" (QS. Asy-Sura: 11). Seandainya si-syekh ini berjalan di atas metode Salaf saleh, tidak memasukan dirinya dalam apa yang tidak ia pahaminya; maka ia tidak akan keluar dalam pendapatnya itu kepada kesalahan yang sangat buruk [tersebut]". [Demikian kutipan al-Baihaqi dari al-Khatthabi].

Kemudian, dalam firman Allah; *"Fa-Atallah Bunyanahum Min al-Qawa'id" (QS. An-Nahl: 26)*, *al-Hafizh* al-Baihaqi menuliskan sebagai berikut[153]: "Tidak bermaksud dengannya *[al-maji']* dalam segi makna berpindah". [Demikian perkataan al-Baihaqi].

Lalu dalam menjelaskan Hadits *an-Nuzul* al-Baihaqi berkata sebagai berikut[154]: "Sesungguhnya ia [*an-Nuzul* bagi Allah] bukan dalam makna gerak, juga bukan makna berpindah. Allah maha suci dari segala sifat-sifat para makhluk". [Demikian perkataan al-Baihaqi].

Kemudian dalam firman Allah; *"Wa ja-a Rabukka"* (QS. Al-Fajr:

153 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 449)
154 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 449)

22), *al-Hafizh* al-Baihaqi menuliskan sebagai berikut[155]: "*al-Maji'* dan *an-Nuzul* adalah dua sifat yang dinafikan dari Allah dari segi makna gerak, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tetapi keduanya adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tidak ada keserupaan baginya. Allah maha suci dari apa yang dikatakan golongan Mu'atthilah yang menafikan sifat-sifat Allah, juga maha suci dari keyakinan golongan Musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan ciptaan-Nya; dengan kesucian yang agung". [Demikian perkataan al-Baihaqi].

Al-Qurthubi dalam tafsir firman Allah: *"Wal mustaghfirin bil as-har"* (QS. Ali 'Imran: 17, menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[156]: "Dan pendapat yang paling utama dalam pemaknaannya adalah apa yang datang dalam kitab an-Nasa-i, yang menafsirkan itu, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa keduanya berkata; Telah bersabda Rasulullah: Sesungguhnya Allah mendiamkan (artinya tidak menetapkan adanya keistimewaan apapun) hingga lewat separuh malam yang pertama, kemudian Allah memerintah terhadap penyeru [dari Malaikat], maka ia [penyeru itu] berkata:

إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى

"Adakah orang yang berdoa maka akan dikabulkan baginya, adakah orang yang memohon ampunan maka akan diampuni baginya, adakah orang yang meminta maka akan ia akan diberi". Disahihkan oleh Muhammad 'Abdul Haqq. Hadits ini menghilangkan permasalahan dan menjelaskan perbedaan kemungkinan pendapat [tentang *Hadits an-Nuzul*], dan bahwa [riwayat] yang pertama adalah dalam makna dihilangkan *mudlaf*-nya, artinya; Turun Malaikat dengan perintah

155 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 356)
156 *Tafsir al-Qurthubi* (4/39)

Tuhan kita, maka berkatalah Malaikat tersebut. Bahkan dalam satu pendapat diriwayatkan dengan kata *"yunzilu"*, dengan *dlammah* huruf *ya'* [artinya menurunkan], dan pendapat ini semakin memperjelas apa yang telah kami sebutkan". [Demikian tulisan al-Qurthubi].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Syarh Sahih al-Bukhari* menuliskan sebagai berikut[157]: "Telah mengambil dalil dengannya [Hadits *an-Nuzul*] oleh orang yang menetapkan arah bagi Allah, yaitu arah atas. Dan mayoritas ulama mengingkari demikian itu, karena berpendapat demikian itu menyebabkan kepada menetapkan bertempat bagi Allah. Dia [Allah] maha suci dari demikian itu. dan makna *an-Nuzul* dalam Hadits tersebut telah diperselisihkan atas beberapa pendapat".

Lalu *al-Hafizh* Ibnu Hajar membahas secara luas tentang pendapat-pendapat tersebut, hingga kemudian beliau berkata sebagai berikut[158]: "Abu Bakr ibn Furak telah menghikayatkan bahwa sebagai ulama memberi harakat dengan *dlammah* awalnya [menjadi *yunzilu*] dengan dihilangkan objeknya [*maf'ul*]; dan makna yang dimaksud adalah menurunkan Malaikat [artinya Allah memerintah sebagian Malaikat untuk turun]. Ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur al-Agharr dari Abu Hurairah dan Au Sa'id, dengan redaksi;

إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له

"Sesungguhnya Allah mendiamkan (artinya tidak menetapkan adanya keistimewaan apapun) hingga lewat separuh malam yang pertama, kemudian Allah memerintah terhadap penyeru [dari Malaikat], maka ia [penyeru itu] berkata: "Adakah orang yang berdoa maka akan dikabulkan baginya". [Hadits dengan selengkapnya]. Dan dalam Hadits 'Utsman ibn Abil 'Ash [disebutkan];

157 *Fath al-Bari* (3/30)
158 *Fath al-Bari* (3/30)

ينادِ مناد هل من داع يستجاب له

"Penyeru [dari Malaikat] menyeru; Adakah orang yang berdoa maka akan dikabulkan baginya". [Hadits dengan selengkapnya]. Al-Qurthubi berkata: Dengan demikian maka hilanglah persoalan [*isykal* dari Hadits tersebut]". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Abnu Hajar].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: Hadits 'Utsman ibn Abil 'Ash diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad dalam *Musnad*-nya, dengan redaksi[159]:

ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الفجر

"Menyeru oleh penyeru [Malaikat] setiap malam; Adakah orang berdoa [saat ini] maka dikabulkan baginya, adakah orang meminta maka diberi baginya, adakah orang memohon ampunan maka diampuni baginya, hingga berpancarlah fajar". Dan diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari 'Utsman ibn Abil 'Ash dengan redaksi[160]:

تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه

"Dibukakan pintu-pintu langit di pertengahan malam, maka menyerulah oleh penyeru; Adakah orang berdoa [saat ini] maka dikabulkan baginya, adakah orang meminta maka diberi baginya, adakah orang yang dalam kesusahan maka ia akan dibukakan [kesusahannya] darinya" [Hadits dengan selengkapnya]. Kemudian *al-Hafizh* al-Haitsami berkata[161]: "Telah meriwayatkannya oleh ath-Thabarani, dan semua perawinya adalah para perawi sahih".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari* mengutip

159 *Musnad Ahmad* (4/22)
160 *Al-Mu'jam al-Kabir* (9/51)
161 *Majma' az-Zawa-id* (10/153)

perkataan al-Baidlawi, berkata sebagai berikut[162]: "al-Baidlawi telah berkata: Telah nyata kebenaran dengan berbagai kepastian bahwa Allah maha suci dari kebendaan, suci dari bertempat, serta tercegah [tidak dapat diterima] bagi-Nya *al-maji'* dalam makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih rendah darinya". [Demikian kutipan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *Manaqib Ahmad* menuliskan sebagai berikut[163]: "Telah mengkhabarkan kepada kami al-Hakim berkata; Telah memberitakan kepada kami Abu 'Amr ibn as-Sammak berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Hanbal ibn Ishaq berkata: Aku telah mendengar pamanku Abu Abdillah [yaitu *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal] berkata: Di hari itu mereka membuat argumen bagiku [yaitu hari beliau berdebat di kediaman *Amirul Mu'minin*], mereka berkata: *"Taji'u surah al-Baqarah, taji'u surah al-Mulk"*, maka aku berkata kepada mereka; "Sesungguhnya yang dimaksud datang itu adalah pahalanya [dari bacaan-bacaan surat-surat tersebut]. Dan firman Allah; *"Wa ja-a Rabbuka"* (QS. Al-Fajr: 22), makna yang dimaksud adalah datangnya [tanda-tanda] kekuasaan Allah, adapun [bacaan] Al-Qur'an hanyalah pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat".

Lalu *al-Hafizh* al-Baihaqi berkata: "Di dalamnya [perkataan *al-Imam* Ahmad] terdapat bukti bahwa beliau tidak berkeyakinan makna *al-maji'* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan makna *an-Nuzul* dalam Hadits dalam pengertian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan seperti *al-maji'* dan *an-Nuzul* pada benda-benda. Tetapi itu adalah sebagai ungkapan dari nampaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena mereka [yang berdebat dengan *al-Imam* Ahmad] berkeyakinan bahwa seandainya Al-Qur'an sebagai Kalam Allah dan

162 *Fath al-Bari* (3/31)

163 Dinukil dari al-Baihaqi oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Tarikh* (10/327)

sebagai sifat [dari sifat-sifat] Dzat-Nya maka tidak boleh atas-Nya *al-maji'* dan *al-ityan* [dalam makna datang sebagaimana sifat-sifat benda], maka kemudian *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal menjawab mereka bahwa yang datang itu adalah pahala bacaan Al-Qur'an, yang hari itu [hari kiamat] Allah berkehendak untuk menampakannya, sehingga penampakan oleh Allah terhadap [pahala] tersebut diungkapkan oleh-Nya dengan kecintaan dari-Nya". [Demikian tulisan al-Baihaqi].

Al-Hafizh Ibnul Jauzi al-Hanbali dalam kitab tafsir karyanya berjudul *Zad al-Masir*[164], mengutip perkataan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal bahwa beliau menafsirkan firman Allah:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ (سورة النحل: ٣٣)

[Makna harfiahnya mengatakan]; "Adakah mereka menunggu kecuali datangnya para Malaikat kepada mereka, atau datangnya urusan Tuhanmu" (QS. An-Nahl: 33), bahwa yang datang adalah urusan Allah [artinya tanda-tanda kekuasaan Allah, maka demikian pula pemahaman QS. Al-Fajr: 22]. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu ayat atas ayat lainnya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (سورة الأعراف: ٢٢)

"Dan menyeru terhadap keduanya [Adam dan Hawwa] oleh Tuhan keduanya [yang dimaksud adalah seruan Malaikat dengan perintah Allah]; Tidakkah Aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan Aku katakan bagi kalian berdua sesungguhnya setan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata". (QS. Al-A'raf: 22). Dalam ayat ini terdapat dalil atas kebenaran riwayat an-Nasa-i[165];

164 *Zad al-Masir* (1/225)

165 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *as-Sunan al-Kubra; 'Amal al-Yaum*

إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا

"Sesungguhnya Allah mendiamkan malam [tanpa adanya keistimewaan] hingga berlalu separuh malam yang pertama, kemudian Dia [Allah] memerintah kepada penyeru [Malaikat]...". Maka sebagaimana Allah menyandarkan seruan Malaikat akan Nabi Adam dan Hawwa kepada Dzat-Nya oleh karena peristiwa itu adalah dengan perintah-Nya; maka demikian pula dapat dibenarkan penyandaran turunnya Malaikat ke langit dunia [di sepertiga akhir malam] untuk menyampaikan dari Allah; *"Adakah orang yang berdoa maka akan dikabulkan baginya, adakah orang yang meminta maka akan ia akan diberi, adakah orang yang memohon ampunan maka akan diampuni baginya [oleh Allah]"*. Dan dalam ayat tersebut juga terdapat dalil bahwa seruan Malaikat terhadap sebagian makhluk adalah dengan perintah dari Allah, lalu seruan tersebut disandarkan kepada Allah; bukan sebagai suara yang keluar dari Allah. Dari sini diambil bantahan terhadap penolakan sebagian kaum Mujassimah bagi Hadits riwayat an-Nasa-i dalam Hadits *an-Nuzul*; mereke berpendapat bahwa riwayat *"Adakah orang yang memohon ampunan maka Aku mengampuni baginya, adakah orang yang berdoa maka Aku kabulkan baginya"* mengharuskan perkataan demikian itu dari Malaikat sendiri [bukan dari Allah]. Kita jawab; Dalam Al-Qur'an panggilan terhadap nabi Adam dan Hawwa oleh Allah disandarkan kepada Malaikat. Allah berfirman bagi keduanya [yang disampaikan oleh Malaikat]; *"Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari itu pohon, dan aku katakana bagi kalian berdua sesungguhnay setan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata"* (QS. Al-A'raf: 22). Maka demikian pula Hadits *an-Nuzul*, di atas riwayat yang masyhur, ia itu itu disampaikan oleh Malaikat dari Allah, bahwa Allah berkata bagi penduduk bumi yang berdoa

Wa al-Lailah, Bab waktu yang sangat dianjurkan untuk istighfar di dalamnya.

dan memohon kepada-Nya; *"Adakah orang yang berdoa maka Aku dikabulkan baginya, adakah orang yang meminta maka Aku beri ia",* hingga akhir Hadits. Tentu, bukan maksud Hadits ini bahwa Malaikat berkata dari dirinya sendiri; "Siapa yang meinta ampunan kepadaku maka aku ampuni ia". Semakna dengan ini aoa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, firman Allah bagi nabi Muhammad; *"Janganlah engkau gerakan lidahmu dengannya [Al-Qur'an] supaya engkau mempercepat dengannya, sesungguhnya atas Kami menghimpunkannya [pada dirimu] dan bacaannya [Al-Qur'an], maka bila Kami membacakannya maka ikutilah olehmu akan bacaannya"* (QS. Al-Qiyamah: 16-18), yang dimaksud "maka bila Kami membacakannya" adalah apabila membacakannya oleh Malaikat Jibril bagi dirimu dengan perintah Kami (Allah). Sangat jelas, bukan maksud ayat itu bahwa Allah sendiri yang membaca Al-Qur'an kepada Rasulullah seperti seorang guru membacakan Al-Qur'an kepada seorang muridnya. Dengan penjelasan ini maka hilanglah pemahaman rancu yang ada pada sebagian orang.

Kemudian, jika Hadits *an-Nuzul* riwayat al-Bukhari, riwayat Malik[166] dan lainnya yang popular tersebut dipahami dalam makna zahirnya maka demikian itu melazimkan adanya Allah senantiasa dalam keadaan naik dan turun terus menerus dalam setiap malam antara waktu paruh kedua malam dan terbitnya fajar diseluruh bagian dari permukaan bumi ini. Oleh karena waktu malam itu berbeda-beda satu tempat dari lainnya sesuai perbedaan wilayah setiap negeri. Dalam satu negeri sedang memasuki pertengahan malam, lalu di saat yang sama di negeri lain sedang memasuki awal siang, atau bisa jadi baru masuk malam, atau lebih dari itu atau kurang dari

166 Malik meriwayatkannya dalam kitab *al-Muwattha', Kitab Al-Qur'an,* Bab apa yang datang dalam berdoa. Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *Shahih, Kitab at-Tahajjud,* Bab doa dan shalat di akhir malam. Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*, *Kitab Shalat al-Musafirin Wa Qashriha,* Bab anjuran berdoa dan dzikir di akhir malam, dan dikabulkannya di waktu tersebut.

itu. Lalu mereka sendiri memahami bahwa Hadits *an-Nuzul* tersebut berlaku pada bumi kita yang satu ini [sesuai redaksi Haditsnya], yang karenanya tidak ada penyebutan dalam Hadits itu bahwa *an-Nuzul* tersebut berlaku di bagian bumi tertentu.

Badruddin ibn Jama'ah dalam kitab *Idlah ad-Dalil Fi Qath'i Hujaj Ahl at-Ta'thil* menuliskan sebagai berikut[167]: "Ketahuilah olehmu bahwa turun *(an-Nuzul)* yang ia itu bermakna berpindah dari atas ke bawah tidak boleh Hadits *an-Nuzul* dipahami dalam makna demikian itu, karena beberapa segi [alasan];

Pertama, Berpindah itu adalah sifat benda dan segala yang baharu, ia [dengan demikian itu] membutuhkan kepada tiga komponen; subjek yang berpindah *(muntaqil)*, tempat yang ia berpindah darinya *(muntaqal 'anhu)*, dan tempat yang ia berpindah kepadanya *(muntaqal ilaih)*. Seluruh demikian itu tentunya mustahil bagi Allah.

Ke dua; jika *an-Nuzul* tersebut adalah dalam makna turun secara hakekat [dari atas ke bawah] maka demikian itu akan menjadikan Allah dalam sehari semalam senantiasa dalam keadaan bergerak terus menerus tanpa henti, supaya mencakup bagi waktu seluruh malam, artinya Allah senantiasa berpindah-pindah. Oleh karena sepertiga akhir malam itu terus menerus berbaharu (bergantian) atas seluruh penduduk bumi ini, sedikit demi sedikit. Dengan demikian di atas keyakinan ini maka Allah berpindah-pindah di langit dunia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kaum ke kaum yang lain, lalu Dia kembali ke Arsy hanya sesaat saja, kemudian Dia kembali lagi ke langit dunia. Tentu pendapat demikian ini tidak akan dikatakan oleh orang yang memiliki akal dan pikiran.

167 *Idlha ad-Dalil* (h. 164)

Ke tiga; Pendapat [mereka] yang mengatakan bahwa Allah di [bertempat] di atas Arsy, memenuhi Arsy; bagaimana kemudian Dia bertempat di langit dunia?! Padahal langit itu dibanding Arsy adalah hanya seperti batu kerikil di tanah lapang yang sangat luas [artinya sangat kecil]. Dengan demikian maka di atas pendapat mereka ada dua konsekuensi pemahaman; bahwa langit dunia berubah menjadi besar [dan angat luas] dalam setiap saat sehingga dapat menampung-Nya, atau Dzat Allah yang berubah menjadi sangat kecil sehingga langit dunia dapat menampungnya. Dengan sangat pasti, dua perkara ini kita nafikan [ingkari]". [Demikian tulisan Badruddin ibn Jama'ah].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* berkata sebagai berikut[168]: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah *al-Hafizh*, berkata: Aku telah mendengar Abu Muhammad Ahmad ibn 'Abdullah al-Muzani, berkata: Hadits *an-Nuzul* telah benar adanya dari Rasulullah dari berbagai segi yang sahih, dan datang dalam Al-Qur'an [firman Allah] yang membenarkan Hadits tersebut, yaitu [firman-Nya]; *"Wa ja-a Rabukka Wal Malaku Shaffan Shaffan"* (QS. Al-Fajr: 22). *An-Nuzul* dan *al-Maji'* keduanya adalah sifat Allah bukan dari segi [makna] berberak dan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tetapi keduanya adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tidak ada keserupaan baginya. Allah maha suci dari apa yang dikatakan golongan Mu'atthilah (golongan yang menafikan sifat-sifat Allah), dan maha suci dari apa yang dikatakan golongan Musyabbihah (golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dengan kesucian yang agung". Aku [al-Baihaqi] berkata: Dan Abu Sulaiman al-Khatthabi, -semoga rahmat Allah tercurah baginya-, berkata: Sesungguhnya diingkarinya pemahaman terhadap Hadits ini, dan atau semacam ini, adalah bila seseorang memahaminya dengan

168 *As-Sunan al-Kubra* (3/3)

cara menyerupakannya dengan parkara-perkara yang ia saksikannya [secara indrawi]; turun dalam makna berganti posisi dari atas ke bawah, berpindah dari atas ke bawah, ini adalah sifat-sifat tubuh dan fisik. Adapun *an-Nuzul* pada hak [Allah] yang Dia itu maha suci dari sifat-sifat tubuh maka makna-makna indarawi dan fisik tersebut tidak boleh disandarkan[dibayangkan] bagi-Nya. Tetapi makna dari [Hadits] itu adalah untuk memberitakan [mengungkapkan] bagi kuasanya Allah dan kasih sayang-Nya bagi para hamba-Nya, karunia-Nya, mengabukan oleh-Nya bagi doa mereka, ampunan-Nya bagi mereka, dan maha berbuat terhadap apapun yang Dia kehendaki. Seluruh sifat-sifat-Nya suci dari tanda-tanda kebendaan *[kaifiyyah]*, seluruh perbuatan-Nya maha suci dari ukuran dan batasan *[kammiyyah]*, maha suci Allah, Dia tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaan-Nya, Dia maha mendengar dan maha melihat". [Demikian tulisan al-Baihaqi].

Dengan demikian, seorang yang bodoh, yang tidak mengetahui [antara haq dan batil] bahwa ia telah melenceng dari jalan kebenaran yang disepakati atasnya oleh para ulama Salaf dan Khalaf, hendaklah ia paham bahwa ada di antara ulama Salaf dan Khalaf dalam memahami Hadits *an-Nuzul*, Hadits *al-Jariyah*, dan Hadits-Hadits semacam ini dengan metode takwil *ijmali*. Juga pada ayat *al-Istiwa'*, dan *al-maji'* yang disebutkan dalam firman-Nya; *"Wa ja-a Rabbuka"* (QS. Al-Fajr: 22); itu semua dipahami dengan metode takwil *ijmali*, yaitu dengan mengatakan *"bila kaif"*. Dan yang dimaksud oleh perkataan mereka *"bila kaif"* adalah memahami teks-teks tersebut bukan dalam makna sifat-sifat benda [makhluk]. Artinya; *an-Nuzul* bukan dalam makna indrawi turun dari atas ke bawah, *al-Istiwa'* bukan dalam makna duduk dan bertempat (bersemayam), *al-maji'* bukan dalam makna berpindah dan bergerak, dan berbagai makna lainya dari sifat-sifat

benda. Dengan demikian makna perkataan para ulama *"bila kaif"* artinya bahwa teks-teks tersebut memiliki makna-makna yang padanya tidak ada keserupaan dengan suatu apapun dari seluruh makhluk.

Dan ada pula dari para ulama yang mempergunakan metode takwil *tafshili*, seperti takwil mereka; al-maji' dalam makna datangnya [tanda-tanda] kekuasaan Allah, *an-Nuzul* dalam makna turunnya Malaikat atau turunnya rahmat Allah, atau semacam itu. seperti takwil *al-Imam* Sufyan at-Tsauri dan *al-Imam* al-Bukhari terhadap kata *al-Wajh* dalam firman Allah; *"Kullu Sya'I halik Illa Wajhah"* (QS, al-Qashash: 88) dengan makna; "sesuatu yang dimaksud dengannya [untuk meraih] ridla Allah", juga ditakwil dengan; "Kekuasaan Allah". Dengan takwil *tafshili* semacam ini, mereka [para ulama] telah memalingkan makna-makna teks-teks tersebut dari makna sifat-sifat para makhluk.

Kedua metode ini, baik takwil *ijmali* maupun takwil *tafshili*, sama-sama tidak mengambil makna zahir [literal] ayat-ayat dan Hadits-Hadits tersebut. Semua ulama, Salaf dan Khalaf sepakat di atas keyakinan kesucian Allah dari menyerupai ciptaan-Nya. Mereka sepakat bahwa ayat-ayat dan Hadits semacam itu makna-maknanya bukanlah dalam pengertian sifat-sifat yang terjadi pada makhluk. Tidak ada seorangpun dari kedua kelompok ulama tersebut yang berkeyakinan dalam Hadits *an-Nuzul* bahwa Allah turun secara indrawi dari atas ke bawah seperti turunnya Malaikat atau manusia. Tidak ada seorangpun dari para ulama tersebut berkeyakinan bahwa al-*Istiwa'* bahwa Allah duduk, bertempat (bersemayam) di atas Arsy, atau bahwa adanya Allah di arah atas Arsy tanpa menyentuhnya. Pemahaman ulama Salaf dan Khalaf tersebut tidak lain adalah bentuk pemahaman dan pengamalan terhadap firman Allah:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (سورة الشورى: ١١)

"Dia [Allah] pencipta langit-langit dan bumi, [Dia] menjadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri akan pasangan-pasangan, dan dari ternak-ternak [juga] pasangan-pasangan. [Dia] menjadikan kalian dengan demikian itu. Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun, dan Dia maha melihat dan maha mendengar" (QS. Asy-Syura: 11). Ayat ini adalah ayat yang mencakup pensucian yang total bagi Allah dari menyerupai suatu apapun. Dengan demikian maka ayat-ayat dan Hadits-Hadits semacam yang telah disebutkan di atas hendaklah dikembalikan dalam memahaminya kepada ayat ini, karena ayat ini adalah ayat muhkamat [yang menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat *mutasyabihat*]. Maka seorang yang mengingkari takwil *ijmali* dan juga mengingkari takwil *tafshili* tidak ada jalan selamat baginya untuk menghindarkan diri dari menyerukan Allah dengan ciptaan-Nya, sehingga orang semacam ini menjadi bahwa tertawaan bagi orang-orang yang berakal sehat dan memiliki pemahaman yang benar; yaitu mereka yang memadukan antara *an-naql* dan *al-'aql*.

Taqiyyuddin al-Hushni berkata sebagai berikut[169]: "Dan di beberapa tempat tujuan-tujuan rusak mereka (Ibnu Taimiyah dan para pengikut) adalah membawakan Hadits-Hadits di atas tuntutan [pemahaman] adat [manusia] dan makna indrawi. Mereka berkata: *Yanzil bi Dzatih* (Allah turun dengan Dzat-Nya), *yantaqil wa yataharraku wa yajlis bi Dzatih* (Allah berpindah, bergerakm dan duduk dengan Dzat-Nya). Kemudian untuk mengecoh para pendengar dari orang-orang awam dan orang-orang yang berpemahaman buruk, mereka berkata: "[Itu semua] tidak seperti yang dipikirkan [dibayangkan] pada

169 *Daf'u Syubah Man Syabbah Wa Tamrrad* (h. 7-8)

akal". Padahal demikian itu jelas ungkapan kontradiktif, dan menyalahi pemahaman dan akal sehat. Itu adalah perkataan rancu, uangkapan awalnya bertentangan dengan akhirnya, dan perkataan akhirnya tidak sejalan dengan awalnya". [Demikian perkataan al-Hushni].

Makalah ke Enam
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menyandarkan Batasan (Ukuran) Bagi Dzat Allah

Pernyataan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan batasan atau bentuk bagi Allah ia nyatakan dalam *al-Muwafawah*. Padahal demikian itu telah dinafikan dari Allah oleh al-Imam ath-Thahawi, salah seorang ulama Salaf, dalam kitabnya yang beliau namakan dengan "Penjelasan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, di atas madzhab ulama agama; Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari, dan Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani". Nama kedua terakhir disebutkan adalah sahabat *al-Imam* Abu Hanifah. Dan kandungan risalah ini juga merupakan keyakinan ulama terkemuka lainnya. Pernyataan Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Muwafawah*, ia mengutip perkataan ad-Darimi al-Mujassim dan menyepakatinya, dengan teksnya sebagai berikut[170]:

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدُّوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا ذلك إذا أحزن الصبي شيء يرفع يده إلى ربه ويدعوه في السماء دون ما سواها وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. اهـ

"Dan telah sepakat pernyataan dari seluruh orang-orang Islam dan orang-orang kafir bahwa Allah [bertempat] di langit, mereka menetapkan batasan bagi-Nya di sana (di langit), kecuali pendapat al-Marisi, seorang yang sesat, dan para pengikutnya. Bahkan hingga anak-anak kecil yang belum baligh benar-benar telah mengetahui demikian itu (Allah di langit), apabila seorang anak kecil bersedih

170 *Al-Muwafaqat* (2/29-30)

karena sesuatu maka ia mengangkat tangannya kepada Tuhannya, berdoa meminta kepada-Nya yang ada di langit, bukan di tempat lainnya. Dan setiap orang itu lebih mengetahui dengan Allah dan dengan tempat-Nya di banding golongan Jahmiyyah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Dalam kitab *al-Muwafaqah* tersebut, juga mengutip perkataan ad-Darimi al-Mujassim, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[171]:

والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضًا حد وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان.اهـ

"Dan Allah memiliki batasan, tidak ada siapapun mengetahui [batasan-Nya, ukuran-Nya] kecuali Dia sendiri. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk membayangkan pada dirinya bahwa batasan-Nya itu adalah penghabisan pada diri-Nya. Tetapi hendaklah ia beriman bahwa Allah memiliki batasan (bentuk, ukuran) dan menyerahkan pengetahuan demikian itu kepada Allah. Dan bagi tempat-Nya juga memiliki batasan. Dan Dia [bertempat] di atas Arsy-Nya, di atas langit-langit-Nya. Maka inilah dua batasan [ukuran] bagi-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata dalam mengutip perkataan ad-Darimi al-Mujassim, dan menyepakatinya, sebagai berikut[172]:

فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد ءايات الله. اهـ

"Maka [penjelasan] ini seluruhnya, dan apa yang semacam dengannya, itu semua adalah bukti dan dalil atas adanya batasan [bagi Allah], dan

171 *Al-Muwafaqat* (2/29)
172 *Al-Muwafaqat* (2/29), *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/427)

siapa yang tidak mengakui demikian itu maka ia telah menjadi kafir dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (artinya; Al-Qur'an) dan telah mengingkari akan ayat-ayat Allah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Dalam kitab berjudul *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*, Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagia berikut[173]:

قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام احمد بالقرآن مما يدل على ان الله له حد يتميز به عن المخلوقات. اهـ

"Al-Qur'an dan Sunnah telah benar-benar menunjukan atas makna demikian itu, sebagaiman telah lewat [penjelasan] ber-*hujjah*nya al-Imam Ahmad pada demikian itu dengan Al-Qur'an dari apa yang menunjukan bahwa Allah memiliki batasan, yang Dia dengannya berbeda dari seluruh para makhluk". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Dalam kitabnya tersebut juga berkata, dengan teksnya sebagai berikut[174]:

وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حدٌّ يعلمه هو لا يعلمه غيره. اهـ

"Dan demikian itu tidak menafikan apa yang telah lalu (dalam penjelasan) dari bahwa Allah pada Dirinya memiliki batasan, yang ia (batasan) itu diketahui [hanya] oleh Dirinya sendiri, tidak [ada siapapun] yang mengetahui [akan batasan, bentuk-Nya] kecuali Dia". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Dengan demikian maka Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Allah bertempat di arah atas alam. Maha suci Allah dari apa yang demikian itu. lalu pada bagian lain dari kitab *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*, Ibnu Taimiyah juga menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[175]:

173 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/445)
174 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/433)
175 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/111)

والبارىء سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة. اهـ

"Dan Sang Pencipta (yaitu Allah) di atas alam, di atas dalam makna hakekat [arah dan tempat], bukan dalam pengertian ketinggian derajat". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]

Yang mengherankan dari Ibnu Taimiyah, dalam perkataan-perkataannya tersebut ia selalu membuat tipuan dengan mengatakan bahwa itu semua ada masalah yang telah disepakati oleh semua orang Islam dan orang-orang kafir. Mengatakan semua mereka bersepakat bahwa Allah memiliki batasan [bentuk dan ukuran]. Padahal salah seorang pemimpin ulama madzhab Hanbali, bernama Abul Fadhl at-Tamimi, telah menukil dari *al-Imam* Ahmad bahwa ia [Ahmad] berkata[176]:

والله تعالى لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، وكان ينكر– الإمام أحمد — على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة. اهـ

"Allah tidak didapati oleh perubahan, dan pergantian. Allah tidak didapati oleh segala batasan [bentuk dan ukuran, artinya Allah maha suci dari itu semua]; sebelum penciptaan Arsy atau setelah pencitaan Arsy. Dan beliau [Ahmad] sangat mengingkari terhadap orang yang mengatakan Allah berada di setiap tempat dengan Dzat-Nya, karena tempat-tempat seluruhnya adalah terbatas [artinya memiliki bentuk dan ukuran]". [Demikian perkataan Abul Fadhl].

Sesungguhnya Allah maha suci dari memiliki batasan [bentuk dan ukuran] seperti segala benda (al-ajsam), karena segala benda itu memiliki batasan, bentuk dan ukuran. Arsy, yang merupakan makhluk Allah paling besar fisiknya, memiliki batasan, bentuk dan ukuran. Demikian pula *dzarrah*, [yaitu benda terkecil yang tidak lagi

176 *I'tiqad al-Imam Ahmad* (h. 6), manuskrip.

dapat dibagi-bagi] juga memiliki batasan, bentuk dan ukuran. Karena perbedaan antara Arsy dan *dzarrah* hanyalah dari segi banyak atau sedikitnya bagian-bagian (suku-suku) yang ada padanya. *Dzarrah* menurut ahli bahasa dan ulama ahli Kalam dapat dimaksudkan bagi semut kecil berwarna merah. *Al-Hafizh al-Lughawi* Muhammad Murtadla az-Zabidi berkata[177]: "*Ad-Darr* adalah semut-semut kecil ratusan, darinya ada yang seukuran biji gandum. Satu pendapat [lainnya]; *ad-Dzarrah* adalah sesuatu yang tidak memiliki timbangan, yang dimaksud adalah benda-benda yang berterbangan dalam sinar matahari yang masuk dari jendela. Mereka [Ali bahasa] berkata; ad-Darr adalah semut merah kecil, bentuk kata satu-nya [singular] adalah *dzarrah*". [Demikian tulisan az-Zabidi].

Arsy memiliki bagian atau suku-suku yang banyak, sementara *dzarrah* memililki suku yang sangat sedikit. Dengan demikian, jangan sampai seseorang memiliki prasangka rusak dengan mengatakan bahwa Allah memiliki batasan yang tidak terhitung banyaknya suku-suku atau bagian-bagian dari-Nya, sebagaimana Arsy. Juga, Allah bukan sebagai sesuatu yang kecil; dari segi bahwa Dia memiliki bagian-bagian atau suku-suku yang sedikit [Ini pendapat batil, karena menetapkan bentuk, ukuran dan batasan bagi-Nya]. Dengan demikian harus diperhatikan dengan benar dalam menjelaskan ungkapan ini kepada para pencari ilmu. Jangan sampai mereka berkeyakinan rusak dengan memahami pemahaman batil tersebut. Karena, bisa jadi ada orang yang sangat dangkal dalam cara perpikirnya menyimpulkan bahwa pengertian "Allah tidak memiliki batasan", atau "Allah tidak dibatasi"; menurutnya Allah memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar. Padahal menetapkan bentuk, ukuran, batasan, dan fisik bagi Allah adalah kekufuran, baik ia meyakini bahwa Allah memiliki ukuran kecil atau ukuran besar seperti besarnya Arsy, atau lebih besar lagi dari

177 *Tajul 'Arus* (3/223)

pada Arsy. Orang berkeyakinan demikian itu maka ia tidak mengenal Allah, dan ia kafir kepada-Nya.

Allah maha suci dari segala batasan (ukuran dan bentuk). Tidak boleh atas-Nya secara akal dan *Syara'* memiliki batasan. Juga tidak boleh dikatakan bagi-Nya bahwa Dia memiliki batasan yang hanya diketahui oleh Dia sendiri, tidak oleh kita, seperti perkataan sebagian kaum Mujassimah dari mereka yang mengaku bermadzhab Hanbali dari orang-orang sebelum Ibnu Taimiyah. Penjelasannya, karena sesuatu yang memiliki batasan maka ia itu membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam batasan tersebut. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada sesuatu yang lain maka ia itu baharu. Dan sesuatu yang baharu maka ia bukan Tuhan, karena di antara syarat ketuhanan adalah bersifat *al-Azaliyyah* dan *al-Qidam*; [ada tanpa permulaan dan suci dari segala perubahan dan kelemahan].

Cukup sebagai dalil dalam meniadakan batasan dan bentuk [benda] dari Allah dari teks *Syara'* adalah firman-Nya; *"Laisa ka-mitsihi syai'"* (QS. Asy-Syura: 11). Karena seandainya Allah sebagai benda [memiliki batasan dan bentuk] maka akan ada banyak keserupaan bagi-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Inilah pemahaman mendasar dan sangat pokok dari ayat QS. Asy-Syura: 11 tersebut. Karena kata *"syai'"* (sesuatu) yang disebutkan dalam ayat itu datang dalam *shighah nafy*, sehingga memberikan makna menyeluruh, artinya; secara mutlak Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaan-Nya. Kata *syai'* dalam ayat itu mencakup segala benda *katsif* [yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan], dan segala benda *lathif* [yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan]. Maka pemahaman kaum Mujassimah di masa kita sekarang [yaitu golongan Wahhabiyyah] yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak ada keserupaan bagi-Nya dalam perkara apa yang

kita ketahui [artinya, menurut mereka dalam apa yang tidak kita ketahui bisa saja Allah memiliki keserupaan-keserupaan]; adalah perkataan sesat [batil], tidak boleh diambil.

Al-Imam Abul Qasim al-Anshari an-Naisaburi, penulis kitab *Syarh al-Irsyad* karya Imam al-Haramain, menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[178]: "Pasal; Dalam menafikan batasan dan penghabisan [dari Allah]. Ketahuilah, sesungguhnya Allah *al-Qadim* (yang tidak bermula) maha suci dari penghabisan pada Dzat-Nya; dalam pengertian tidak ada arah dan batasan bagi-Nya. Dan tidak ada penghabisan pada wujud-Nya; dalam pengertian ketiadaan permulaan bagi-Nya. Maka sesungguhnya Allah itu tanpa permulaan *(Azali)*, tanpa penghabisan *(Abadi)*, tidak membutuhkan kepada seuatu apapun dan segala apapun membutuhkan kepada-Nya *(Shamadi)*. Demikian pula dengan sifat-sifat Dzat-Nya, itu semua tidak ada penghabisan pada hakekatnya, juga pada keberadaan sifat-sifat tersebut dan segala *muta'allaq*-nya; dari sifat-sifat yang memiliki *ta'alluq*; [semua itu tanpa penghabisan]. Dan perkataan kita; *"La tatanaha fid-Dzat"* (sifat-sifat Allah tanpa penghabisan, tetap dengan Dzat-Nya); artinya bahwa sifat-sifat tersebut tetap dengan Dzat Allah yang tanpa penghabisan, tanpa batas, tanpa terputus, dan bukan dalam makna sifat-sifat benda. Dan perkataan kita; *"la tatanaha fil wujud"* (sifat-sifat Allah tanpa penghabisan dalam wujudnya); sebagai isyarat [menegaskan] bahwa sifat-sifat tersebut tidak bermula, dan sifat-sifat tersebut wajib kekal (tanpa penghabisan), serta bahwa sifat-sifat tersebut terkait (*muta'alliqah*) dengan sesuatu yang tidak berpenghabisan; seperti dalam segala apa yang Dia ketahui *(al-ma'lumat)*, dan dalam segala apa yang Dia kuasai [ciptakan] dari para makhluk-Nya *(al-maqdurat)*, serta dalam segala apa yang Dia lihat *(al-mukhbarat)*".

178 *Syarh al-Irsyad* (h. 59), manuskrip

Kemudian *al-Imam* Abul Qasim al-Anshari berkata dengan teksnya sebagai berikut[179]: "Adapun *Jauhar* (benda) maka ia itu memiliki penghabisan dalam wujudnya dan dzatnya. Karena *jauhar* itu tidak berada kecuali pada tempat [dan arah]. Ia memiliki hukum penghabisan, dan ia itu baharu, memiliki permulaan, serta dapat diterima akan ketiadaannya. Demikian pula dengan *'aradl* (sifat-sifat benda), pada hakekatnya ia memiliki penghabisan dari segi hukum [akal]; dalam makna bahwa ia itu tidak dapat berada dalam dua tempat sekaligus [secara bersamaan]. Dan ia (*'aradl*) memiliki penghabisan dalam wujudnya; dalam makna bahwa ia itu tidak dapat diterima ketetapannya dalam dua waktu [zaman). Lalu, ia (*'aradl*) memililki penghabisan dalam *ta'alluq*-nya (keterkaitannya, pengaruh, atau bekasnya) karena ia itu tidak terkait dengan lebih dari satu perkara". Adapun kaum Mujassimah maka mereka telah menetapkan adanya batasan dan penghabisan bagi Allah. Di antara mereka ada yang menetapkan adanya batasan-batasan bagi-Nya dari arah yang enam. Dari mereka lainnya ada yang menetapkan adanya batasan bagi Allah dari satu arah saja, yaitu arah bawah. Dan lainnya ada pula yang mengungkapkan tanpa dengan istilah penghabisan *(an-nihayah)*. Mereka berselisih dalam memahami makna *al-mahdud* (suatu yang memiliki batasan). Dari mereka ada yang menetapkannya, dan ada pula dari mereka yang tidak menetapkan istilah *al-mahdud*, tetapi menetapkan *al-hadd* bagi-Nya. Kita telah jelaskan bahwa menetapkan adanya penghabisan/batasan *(an-nihayah)* dari satu arah maka demikian itu mewajibkan [secara akal] adanya penghabisan dari seluruh segi, dan oleh karena menetapkan adanya penghabisan dari satu arah maka ia itu mencederai bagi keagungan-Nya, dengan argumen bahwa seandainya Dia tanpa penghabisan [pada bentuk] maka Dia lebih besar dari apa yang ada, maka bila jika berpenghabisan

179 *Syarh al-Irsyad* (h. 59), manuskrip

maka berarti Dia telah menjadi kecil, dan telah wajib menafikan [sifat] kecil dari-Nya sebagaimana wajib menetapkan sifat agung bagi-Nya. Penjelasan apa yang kita katakan adalah bahwa mereka [kaum Mujassimah] berkata; Kami menafikan keberadaan Allah di tengah alam karena demikian itu mengharuskan adanya Allah besifat dengan kecil. Maka menetapkan penghabisan/batasan bagi Allah dari suatu arah mengharuskan adanya batasan bagi-Nya dari seluruh arah. Dengan demikian menjadi jelas tentang kesucian Allah dari penghabisan dan batasan ia itu memustahilkan adanya Allah bersifat dengan menempel, terpisah, dan membayangi di aras arah, oleh karena Allah maha suci dari sifat-sifat kebendaan dan fisik. Tetapi Dia Allah maha agung pada Dzatnya dengan kesucian dari penghabisan/batasan [bentuk kecil maupun besar], bukan dari segi fisik, bentuk atau tubuh". [Demikian perkataan *al-Imam* Abul Qasim al-Anshari].

Kemudian *al-Imam* Abul Qasim al-Anshari berkata sebagai berikut[180]: "Pasal; Dalam makna *al-'Azhamah, al-'Uluww, al-Kibriya', dan al-Fauqiyyah.* Semua orang Islam sepakat bahwa Allah maha agung, lebih agung dari segala yang agung. Dan makna *al-'Azhamah, al-'Uluww, al-'Izzah, ar-Rif'ah,* dan *al-Fauqiyyah* mengandung makna yang sama, yaitu bahwa hanya Allah yang memiliki sifat *al-Jalal* (keagungan) dan *at-Ta'ali* (ketinggian derajat) di atas sifat kesempurnaan, yang ia itu adalah kesucian-Nya dari menyerupai para makhluk, kesuciann-Nya dari sifat-sifat segala yang baharu, [suci] dari kebutuhan, dan kekurangan. Dia [Allah] bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, seperti sifat *Qudrah* (maha kuasa) yang mencakup terhadap segala ciptaan-Nya *(al-maqdurat)*, bersifat *Iradah* (maha berkehendak) yang terlaksana terhadap seluruh apa yang Dia kehendaki kejadiannya dari seluruh makhluk-Nya *(al-muradat),* bersifat *'Ilm* (maha mengetahui) yang meliputi bagi segala apapun

180 *Syarh al-Irsyad* (h. 59), manuskrip

yang diketahui *(al-ma'lumat)*, bersifat dengan *al-Jud al-Basith* (maha pemurah), *ar-rahmah al-wasi'ah* (rahmat yang luas), *an-ni'mah as-sabighah* (luas karunia-Nya), bersifat dengan *as-Sama'* (maha mendengar), *al-Bashar* (maha melihat), bersifat dengan *al-Qaul al-Qadim* (sifat kalam yang bukan huruf-huruf, bukan suara dan bukan bahasa), bersifat dengan *at-Thaul al-Amim* (maha memberi karunia yang menyeluruh), bersifat dengan *al-Wajh, al-Yad* (bukan dalam makna anggota-anggota badan), dan bersifat dengan *al-Baqa'* dan *al-Majd* (maha kekal dan maha mulia)". [Demikian tulisan *al-Imam* Abul Qasim al-Anshari].

Adapun apa yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah,-yang menurutnya dari ulama Salaf- bahwa Allah memiliki batasan dan ukuran *(al-hadd)* maka ia itu tidak memiliki *sanad*. Dan kalaupun seandainya sahih maka ia adalah kutipan dari perorangan dari sebagian *Tabi'i at-Tabi'in*, dengan demikian maka ia itu tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil), karena *hujjah* itu hanya tertentu dengan Al-Qur'an dan dengan Hadits-Hadits Rasulullah yang sahih darinya dengan *sanad* yang tidak mengandung perselisihan di dalamnya, sebagaimana telah disyaratkan demikian oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dan lainnya dalam berdalil dengan Hadits-Hadits tentang sifat-sifat Allah *(Ahadits as-Shifat)*. Yang paling aneh dan mengherankan dari Ibnu Taimiyah adalah pernyataannya bahwa [menurutnya] sebagian ulama kita yang menafikan batasan dan ukuran *(al-hadd)* dari Allah yang dimaksud adalah batasan yang diketahui [dalam pemahaman] kita, dan [menurutnya] sebagian ulama kita lainnya yang menetapkan adanya batasan dan ukuran *(al-hadd)* bagi Allah adalah dalam pengertian apa yang ada pada ilmu Allah. Artinya batasan menurut Allah, yang tidak diketahui oleh siapapun salian-Nya.

Adapun berdalilnya Ibnu Taimiyah dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada ayah 'Imran ibn

al-Hushain; "Wahai Hushain, berapa tuhan yang engkau sembah dalam sehari? Ia menjawab; "Tujuh, enam di bumi dan satu di langit". Rasulullah berkata: "Manakah di antara mereka yang engkau takuti dan engkau harapkan? Ia menjawab: "Yang ada di langit"; ini adalah riwayat yang tidak ber-*sanad*, tidak benar, dan tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam menetapkan sifat-sifat Allah.

Demikian pula berdalilnya Ibnu Taimiyah dalam menetapkan batasan dan bentuk serta ukuran *(al-hadd)* bagi Allah di langit dengan [alasan karena] mengangkat tangan-tangan ke arah langit dalam berdoa memohon kepada-Nya; maka itu tidak menunjukan bahwa Allah bertempat di arah atas. Dalam Hadits sahih riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah dalam doa *istisqa'* (minta hujan) berisyarat dengan punggung telapak kedua tangannya ke arah atas, sementara bagian dalam telapak tangannya ke arah bawah (bumi), hal ini-pun tidak menunjukan bahwa Allah berada di arah bawah, [atau bertempat di bumi]. Dengan demikian, menghadapkan telapak tangan ke arah atas dalam doa tidak boleh dijadikan dalil bahwa Allah bertempat di atas, sebagaimana Hadits riwayat Muslim di atas bukan untuk menunjukan bahwa Allah bertempat di arah bawah. Redaksi Hadits riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya adalah[181]; Dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah berdoa *istisqa'* (minta hujan) maka beliau berisyarat dengan kedua punggung telapak tanganya ke arah langit. Sementara dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*[182]; bahwa Rasulullah berdoa *istisqa'* di Ahjar al-Zait, dekat wilayah az-Zaura', beliau dalam keadaan berdiri, berdoa *istisqa'* (minta hujan) dengan mengangkat kedua telapak tangannya

181 *Shahih Muslim, Kitab Shalat al-Istisqa'*, Bab mengangkat kedua tangan dengan doa dalam istisqa'.

182 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kitab ash-Shalat,* Bab mengangkat kedua tangan dengan doa dalam *istisqa'*. Lihat pula Ibnu Hibban dalam kitab *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (2/120)

[mengarahkanya] ke wajahnya, kedua tangannya tidak lebih tinggi dari kepalanya".

Al-Kautsari dalam catatan *(ta'liq)* atas kitab *as-Saif ash-Shaqil* berkata sebagai berikut[183]: "Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *at-Ta'sis Fi Radd Asas at-Taqdis*,-[dokumen] tersimpan di]perpustakaan] Zhahiriyyah Damaskus, di himpunan jilid nomor 25 dari *al-Kawakib ad-Darari*, yang kitab ini disembunyikan, merupakan referensi utama bagi kitab-kitab mereka dalam aqidah *tajsim*, dan aku telah menjelaskan panjang lebar dalam catatan *ta'liq* atas kitab *al-Mash'ad al-Ahmad*-, pada halaman 31, [Ibnu Taimiyah] berkata dengan teksnya sebagai berikut: "Maka telah diketahui bahwa Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak pernah mengatakan bahwa semua *jism* (benda-benda) adalah baharu, juga tidak pernah mengatakan bahwa Allah bukan *jism*, dan tidak ada seorang imam-pun dari para imam umat Islam yang mengatakan demikian itu. Dengan demikian maka ketika aku meninggalkan perkataan ini [artinya; tidak mengatakan Allah bukan *jism*/benda] bukan berarti aku telah keluar dari fitrah, juga tidak keluar dari [tuntunan] *Syari'at*".

Di bagian lain dari kitab tersebut Ibnu Taimiyah berkata: "Kalian berkata; Allah bukan *jism* (benda), bukan *jauhar* (benda terkecil), tanpa tempat, tanpa arah, tidak diisyarat kepada-Nya secara indrawi, tidak dibandingkan sesuatu dari-Nya dengan sesuatu yang lain [dari makhluk-Nya]. Kalian mengungkapkan dari semua itu dengan bahwa Allah tidak terbagi-bagi, tidak tersusun, tidak ada batasan bagi-Nya, dan tidak ada penghabisan [bagi-Nya]. Kalian berkehendak dengan [ucapan] demikian itu bahwa Allah tidak boleh ada bagi-Nya batasan dan ukuran, atau ada bagi-Nya ukuran yang tidak berpenghabisan. Bagaimana kalian mengatakan demikian ini tanpa dasar Al-Qur'an

183 *As-Saif ash-Shaqil* (h. 40)

dan Hadits?!". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Dalam apa yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah ini terdapat pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, tidak ada lagi kata-kata yang lebih vulgar [dalam kufur dan syirik] dari seorang yang nyata telah keluar dari Islam yang lebih parah dari perkataan tersebut". [Demikian catatan *ta'liq* al-Kautsari].

Sesungguhnya telah benar adanya apa yang telah dinukil oleh *al-Imam* Abu Hanifah dan lainnya, bahkan oleh orang yang sebelum Abu Hanifah; yaitu *al-Imam* Zainal Abidin Ali ibn al-Husain dalam risalahnya yang dikenal dengan *ash-Shahifah as-Sajjadiyyah*; bahwa Allah maha suci dari batasan *(al-hadd)*, bentuk dan ukuran. *Al-Muhaddits al-Hafizh* Muhammad Murtadla az-Zabidi, penulis kitab *Syarh al-Qamus*, dalam kitab *Syarh Ihya' 'Ulumiddin* telah mengutip risalah *ash-Shahifah as-Sajjadiyyah* tersebut dengan *sanad* yang *muttashil* dari beliau sendiri hingga Ali Zainal Abidin, beliau mengutip perkataannya; *"Anta Allah al-ladzi la Tuhaddu fa takuna mahdudan"*. [Engkau yang Allah yang tidak dibatasi [tanpa bentuk], maka Engkau maha suci dari bentuk dan ukuran]. Artinya, mustahil Allah sebagai benda yang memiliki bentuk, tubuh, fisik dan ukuran. Juga perkataan Zainal Abidin; *"La yuhithu bihi makan"* [Dia Allah tidak diliputi oleh tempat]. Perkataan Zainal Abidin; *"fa takuna"*, harus dibaca dengan *nashb (fat-hah)* karena terkait dengan redaksi *nafyi* sebelumnya. Tidak boleh dibaca dengan *rafa' (dhammah)* pada huruf *nun*, karena dibaca demikian itu akan menjadi kontradiktif dengan makna sebelumnya. Model ungkapan semacam ini ada dalam firman Allah, yaitu: *"La Yuqdla 'Alaihim Fa yamutu"* (QS. Fathir: 36), kata *"fa yamutu"* berkedudukan *nashb* dengan *an mudlmarah* (*an* yang disembunyikan, asalnya; *an yamutu*).

Perkataan Ali Zainal Abidin; *"Anta Allah al-ladzi la Tuhaddu"*. [Engkau yang Allah yang tidak dibatasi] sangat tegas menetapkan

bahwa Allah maha suci dari batasan, bentuk dan ukuran *(al-Mahdud)*. [Mustahil bagi-Nya demikian itu]. Dia maha suci dari batasan [secara mutlak], baik pada tinjuan ilmu-Nya [yang *azali*] atau pada tinjauan ilmu para makhluk.

Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa seluruh umat Islam sepakat menetapkan adanya batasan bagi Allah; adalah bohong besar. Dari mana ia mengatakan demikian itu?! Padahal para Imam Salaf senantiasa mereka di atas keyakinan bahwa Allah maha suci dari segala batasan, bentuk dan ukuran, dengan bukti apa yang telah kita kutip di atas dari perkataan al-Imam ath-Thahawi. Beliau menegaskan bahwa apa yang dituangkan dalam risalah tersebut adalah aqidah ulama Salaf dan aqidah para imam empat madzhab yang sangat populer. Adapun bahwa ath-Thahawi hanya menyebutkan nama Abu Hanifah dan kedua orang sahabatnya [yaitu Abu Yusuf dan asy-Syaibani] adalah oleh karena pupularitas mereka dan juga karena kalimat-kalimat yang dituangkan dalam risalah tersebut adalah dari redaksi tiga imam tersebut. Adapun dari segi kandungan maka risalah tersebut adalah keyakinan seluruh para ulama Salaf, sebagaimana demikian itu diisyaratkan oleh pernyataan ath-Thahawi sendiri dalam permulaan risalah tersebut, berkata: "Ini [risalah] adalah menyebutkan penjelasan akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah".

Dengan demikian jelas dan sangat terang bahwa apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah kepalsuan belaka [dan bohong besar]. Dan seperti itulah sesungguhnya kebiasaan Ibnu Taimiyah. Pendapat dalam masalah aqidah yang dipandang olehnya sesuai dengan hawa nafsunya maka akan ia sandarkan itu semua kepada para ulama Salaf, untuk mengelabui orang-orang yang lemah akal dan pemahaman [awam] bahwa madzhabnya adalah madzhab Salaf. Tentunya, jauh, sangat jauh dari kebenaran.

Dan telah dikutip adanya Ijma' (konsensus ulama) dalam kesucian Allah dari batasan dan bentuk *(al-hadd)* oleh *al-Imam* Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq*, dengan teksnya sebagai berikut[184]: "Dan mereka [Ahlussunnah Wal jama'ah] berkata [menegaskan] dengan katiadaan penghabisan *(an-Nihayah)* dan batasan/bentuk/ukuran *(al-Hadd)* dari Allah; Pencipta alam". [Demikian perkataan Abu Manshur al-Baghdadi]

Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Fiqh al-Akbar* berkata dengan teksnya sebagai berikut: "Tidak ada batasan [bentuk dan ukuran/*al-hadd*] bagi-Nya dan tidak ada penentang bagi-Nya". [Demikian perkataan Abu Hanifah].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* berkata dengan teksnya sebagai berikut[185]: "Dan apa yang diriwayatkan secara menyendiri oleh al-Kalbi dan orang semacam dia maka ia itu mewajibkan adanya batasan dan batasan dan bentuk *(al-hadd)* bagi Allah. Dan batasan dan bentuk *(al-hadd)* itu mewajibkan kebaharuan, karena batasan dan bentuk itu membutuhkan kepada yang menjadikannya [mengkhususkannya] dalam keadaannya tersebut. Adapun Allah adalah *al-Qadim*, tanpa permulaan [dan maha suci dari perubahan]". [Demikian perkataan al-Baihaqi].

Demikian pula batasan dan ukuran *(al-hadd)* telah dinafikan dari Allah oleh *al-Imam al-Hafizh* Muhammad ibn Hibban Abu Hatim al-Busti, sebagaimana perkataannya telah dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqlani[186], dan at-Taj as-Subki berkata[187]: "Dan dari demikian itu perkataan golongan Mujassimah tentang Abu Hatim ibn Hibban: "Ia seorang yang tidak memiliki agama yang benar, kami telah

184 *Al-Farq Bain al-Firaq* (h. 332)
185 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 415)
186 *Lisan al-'Arab* (5/114)
187 *Qaedah Fi al-Jarh Wa at-Ta'dil* (h. 30-32)

mengeluarkannya dari Sijistan karena ia mengingkari adanya batasan dan ukuran *(al-hadd)* bagi Allah". Alangkah miris, sesungguhnya siapakah yang seharusnya dikeluarkan [diusir]?! Apakah orang yang menjadikan Tuhannya [Allah] sebagai yang memiliki bentuk dan ukuran, serta fisik, ataukah orang yang mensucikan Allah dari sifat-sifat kebendaan?!. [Demikian perkataan Tajuddin as-Subki].

Makalah Ke Tujuh
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menyandarkan Arah Dan Tempat Bagi Allah

Perkataan Ibnu Taimiyah dalam menyandarkan arah dan tempat bagi Allah telah ia sebutkan dalam kitabnya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Dalam bantahannya [menurutnya] terhadap pendapat Allah ada tanpa arah, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[188]:

وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. اهـ

"Jika yang dimaksud dengan arah adalah perkara yang tidak ada/nihil *(amr 'adami)*, yaitu sesuatu yang berada di atas alam; maka di sana tidak ada suatu apapun kecuali hanya Allah. Dengan demikian bila dikatakan bahwa Allah berada pada suatu arah maka yang dimaksud adalah bahwa Dia berada di sana, di atas alam, yang merupakan puncak penghabisan para makhluk. Maka Dia di atas segala sesuatu, pada ketinggian di atas mereka". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Pada bagian lain dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[189]:

وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار، وإن أراد بالحيز امراً عدمياً فالأمر العدمي لا شيء وهو سبحانه بائن عن خلقه، فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزاً وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون متحيزاً فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه، وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه كما قد بسط في غير هذا الموضوع. اهـ

188 *Al-Minhaj* (1/217)
189 *Al-Minhaj* (1/249)

"Jika telah nyata bahwa Allah [*al-Khaliq*/Sang maha pencipta] jauh dari makhluk maka tercegahlah adanya Allah di dalam makhluk, juga tercegah bagi-Nya dari bertempat dari segi makna ini [yaitu menyatu dengan makhluk]. Tetapi jika yang dimaksud dengan tempat [arah] itu sebagai perkara yang 'adami [non fisik/nihil] maka perkara *'adami* itu adalah tidak ada [non fisik] dan sesungguhnya Allah jauh dari para makhluk-Nya. Maka jika ia menamakan sesuatu yang tidak ada yang di atas alam itu sebagai arah (tempat), lalu ia berkata: "Tidak boleh Allah berada di atas alam karena jika demikian maka Dia bertempat"; maka ini pendapat batil. Karena sesungguhnya di sana itu [di atas alam] tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Dia di sana. Dan telah diketahui secara akal dan *Syara'* bahwa Allah jauh dari makhluk-Nya, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di selain tempat ini". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Kemudian dalam bantahannya [menurutnya] tehadap pendapat jika Allah bertempat di atas Arsy maka Allah sebagai *jism* (benda), Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[190]:

فقال لهم أهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا مداخل له، فإن جاز إثبات الثاني فإثبات الأول أولى. اهـ.

"Maka telah berkata bagi mereka oleh golongan *Ahlul Itsbat*; Telah diketahui dengan kepastian akal bahwa menetapkan sesuatu yang ada *[al-maujud]* di atas alam yang bukan *jism* [benda] lebih dekat bagi akal dari pada menetapkan sesuatu yang ada *[al-maujud]* yang tetap dengan diri-Nya [tidak membutuhkan kepada yang lain] yang Dia itu tidak jauh dari alam dan tetapi tidak masuk [menyatu] dengan alam. Dan apabila dapat diterima (boleh) menetapkan perkara [pendapat] yang kedua maka perkara [pendapat] yang pertama lebih utama

190 *Al-Minhaj* (1/250)

untuk diterima". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[191]:

وكذلك الكلام في لفظ الجهة فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلى, ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم, فإذا أريد لثاني أن يقال كل جسم في جهة، وإذا أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في جسم ءاخر، فمن قال: البارىء في جهة وأراد بالجهة أمراً موجوداً فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهو مخطىء، وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب، وليس فوق العالم موجود غيره فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات. اهـ

"Demikian pula pembicaraan tentang [makna] arah, maka sesungguhnya penyebutan nama arah itu [bisa] bermaksud dengannya adalah perkara yang wujudi [fisik], seperti falak yang di atas *(al-falak al-a'la)*, dan [bisa] bermaksud dengannya perkara yang nihil *(amr 'adami)* seperti apa yang di belakang alam. Jika yang dimaksud adalah makna yang ke dua maka dapat dikatakan bahwa semua *jism* [benda] berada pada arah, dan jika yang dimaksud adalah makna yang pertama maka tercegahlah adanya suatu benda [*jism*] dalam benda yang lain. Maka siapa yang berkata; "Allah berada pada arah" dan dia bermaksud dengannya terhadap perkara yang maujud [amr wujudi/fisik] maka setiap segala sesuatu selain Allah sebagai makhluk bagi-Nya berada pada arah dengan tafsiran [makna] ini maka ia itu adalah salah. Dan jika dia bermaksud dengan perkataannya itu terhadap perkara yang *'adami* [*amr 'adami*/non fisik/nihil]; yang ia itu apa yang ada di atas alam, lalu ia berkata; "Allah di atas alam", maka ia telah benar [dalam perkataannya]. Dan di atas alam ini tidak apapun yang ada selain Allah, dengan demikian Dia [Allah] tidak di dalam suatu apapun dari segala yang ada *(al-maujudat)*". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

191 *Al-Minhaj* (1/250)

Masih dalam kitab yang sama pada bagian lainnya Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[192]:

وجمهور الخلف على أن الله فوق العالم، وإن كان أحدهم لا يلفظ الجهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم ربهم فوق. اهـ

"Dan seluruh ulama Khalaf di atas [keyakinan] bahwa Allah di atas alam. Sekaliapun tidak ada seorangpun dari mereka mengungkapkannya dengan menyebutkan arah, namun mereka meyakini dalam hati-hati mereka dan berkata dengan lidah-lidah mereka bahwa Allah [bertempat] di atas". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Pada bagian lain dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[193]:

وكذلك قوله: كل ما هو في جهة فهو محدَث؛ لم يذكر عليه دليلا وغايته ما تقدم من أن الله لو كان في جهة لكان جسما وكل جسم محدَث لأن الجسم لا يخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وكل هذه المقدمات فيها نزاع، فمن الناس من يقول: قد يكون في الجهة ما ليس بجسم فإذا قيل له هذا خلاف المعقول قال هذا أقرب إلى العقل من قول من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه فإن قبل العقل ذلك قبل هذا بطريق الأولى وإن رد هذا رد ذلك بطريق الأولى وإذا رد ذلك تعين أن يكون في الجهة فثبت أنه في الجهة على التقديرين. اهـ

"Demikian pula perkataannya; "Setiap sesuatu yang ada pada arah maka ia itu baharu"; ia tidak menyebutkan dalil atas itu. puncak [dalilnya] hanyalah seperti yang telah dijelaskan terdahulu, bahwa segala apa yang ada pada arah bahwa ia itu *jism* (benda), dan setiap *jism* adalah baharu, karena *jism* itu tidak sunyi dari kebaharuan, dengan demikian maka ia [arah] itu baharu. Semua premis (mu*qadim*ah) ini sesungguhnya diperdebatkan. Sebagian orang berkata; bahwa sesuatu yang ada pada arah itu tidak mesti sebagai *jism* (benda).

192 *Al-Minhaj* (1/262)
193 *Al-Minhaj* (1/264)

Jika dikatakan; Pendapat ini menyalahi akal, jawab; Justru ini lebih diterima oleh akal dibanding perkataan yang menyebutkan Allah tidak di dalam alam juga tidak di luar alam. Jika akal dapat menerima pendapat [premis-premis] yang pertama maka pendapat yang kedua lebih dapat diterima oleh akal. Jika yang kedua ini ditolak [oleh akal] maka yang pertama harus lebih utama untuk tertolak. Dan jika semua itu tidak dapat diterima maka jelaslah bahwa Allah berada pada arah. Dengan demikian maka makna arah *(al-jihah)* memiliki dua tafsiran". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam karya berjudul *ar-Risalah at-Tadmuriyyah*, Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[194]:

فيقال لمن نفى الجهة؛ أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلاً في المخلاوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. اهـ

"Maka dikatakan bagi orang yang menafikan arah [dari Allah]; Apakah engkau bermaksud dengan arah adalah sesuatu yang ada dan makhluk? Maka Allah tidak berada di dalam seluruh makhluk. Atau apakah engkau bermaksud dengan arah adalah sesuatu yang di belakang alam? Maka tidak diragukan bahwa Allah berada di atas alam, jauh dari para makhluk". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kemudian dalam kitabnya berjudul *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*, Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[195]:

والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن الله فوق لم يقصد ذلك، فإنه لو لم يكن مقرًّا به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام. اهـ

"Allah telah mengkhabarkan tentang Fir'aun bahwa ia telah meminta

194 *Ar-Risalah at-Tadmuriyyah* (h. 46)
195 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/526)

untuk naik [menara] agar ia melihat Tuhan nabi Musa. Seandainya Musa sendiri tidak memberitahukan kepadanya bahwa Allah berada di arah atas maka Fir'aun tidak akan minta demikian itu. Kalau bukan Musa sendiri mengakui apa yang diinginkan fir'aun tersebut, [serta] tidak memberitahukan oleh Musa kepadanya demikian itu [bahwa Allah bertempat di atas]; maka dari siapa lagi ketetapan Allah bertempat itu, kalau bukan dari Fir'aun dan dari Musa?!". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kemudian Ibnu Taimiyah menuliskan[196]:

فموسى صدق محمدا في أن ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون بذلك متبعون لموسى و لمحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. اهـ

"Maka Musa telah membenarkan Muhammad bahwa Tuhannya [Allah] berada di arah atas. Sementara Fir'aun mendustakan Musa bahwa Allah berada di arah atas. Maka siapa yang mengakui [berkeyakinan] Allah bertempat di atas telah mengikuti Musa dan Muhammad, sementara orang yang mendustakan adanya tempat [dan arah] bagi Allah adalah para mereka sejalan dengan Fir'aun". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah semacam ini ada banyak dalam karyanya berjudul *Minhaj*[197]. Dan apa yang kita kutip cukup sebagai bukti bahwa demikian itulah keyakinan Ibnu Taimiyah.

Al-Jalal ad-Dawani dalam kitab *Syarh al-'Aqa-id al-'Adludiyyah* menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[198]: "Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad dan para pengikutnya memiliki kecenderungan yang besar kepada menetapkan arah [bagi Allah], dan sangat keras

196 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/526)

197 Lihat karyanya yang dinamakan *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* (1/56, 142, dan 242)

198 *Syarh al-'Adludiyyah* (h. 67)

mengingkari pendapat yang menafikannya. Dan aku sendiri telah melihat dalam beberapa karyanya bahwa menurutnya dalam ketetapan akal tidak ada bedanya antara perkataan; "Dia [Allah] tidak ada" dengan bila dikatakan "Aku telah mencari-Nya [Allah] di seluruh tempat, tetapi aku tidak mendapati-Nya". Dan kedua orang yang mengucapkan dua ungkapan tersebut menurut [Ibnu Taimiyah] adalah orang yang mengingkari wujud Allah". [Demikian tulisan Jalaluddin ad-Dawani].

Maka hendaklah diketahui, aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah menetapkan bahwa Allah suci dari berada pada tempat [dan arah], karena bertempat adalah pengertian dari keberadaan [kejadian] posisi jauh dari posisi jauh yang lain, dengan jalan prasangka atau dengan jalan yakin, mereka [ahli bahasa] menamakannya sebagai tempat. Dan pengertian jauh (al-bu'd, secara bahasa) adalah terbentangnya jarak antara sesuatu yang merupakan benda (*jism*; atau sesuatu yang berdiri sendiri/bukan sifat) dan orang-orang yang menetapkan adanya ruang kosong. Adapun Allah maha suci dari panjang, dan ukuran, karena demikian itu mengharuskan adanya pembagian-pembagian.

Dalil bagi kesucian Allah dari arah [dan tempat] adalah karena jika Allah bertempat maka tidak lepas dari; adanya tempat itu adalah *azali* (tanpa permulaan) sebagaimana Allah *azali*, atau adanya tempat tersebut baharu sehingga Allah bertempat pada sesuatu yang baharu [yang notebene makhluk-Nya sendiri], dan dua keadaan ini sama-sama mustahil. Kemudian pula jika Allah bertempat maka tidak lepas dari; bahwa Allah sama besar dengan tempat itu sendiri, atau lebih kecil; sehingga Allah memiliki penghabisan [pada ukuran-Nya], atau lebih besar; sehingga Allah terbagi-bagi pada ukuran-Nya. [Tentu, semua ini mustahil atas Allah]. Tetapi [yang benar]; Allah ada tanpa tempat, tidak pada arah [tertentu], tidak di atas, tidak di bawah,

juga tidak pada selain keduanya. Karena semua arah tersebut adalah adakalanya batasan-batasan dan ujung-ujung bagi segala tempat, atau sebagai tempat itu sendiri dari segi jika ada sesuatu yang disandarkan kepadanya.

Kemudian, sebagian kaum Mujassimah ketika ditetapkan bagi mereka argumen wajibnya kesucian Allah dari tempat [dan arah] maka mereka berkata: "Arah atas berbeda dengan arah bawah. Arah bawah merupakan kekurangan bagi-Nya. Adapun arah atas maka ia menunjukan kesempurnaan, dan tidak ada dalil akal yang mengharuskan ketiadaan tempat dari Allah".

Jawab; katakan kepada mereka, semua arah [pada dasarnya] tidak memberikan makna kemuliaan, karena kemuliaan itu tidak dengan ketinggian tempat, tetapi dengan ketinggian derajat. Adakalanya seorang manusia ia berada di tempat yang tinggi, sementara yang orang lain yang lebih mulia dan terhormat berada di tempat yang rendah. Contohnya, para raja, mereka berada di tempat yang rendah, sementara para penjaganya berada di tempat yang tinggi. Ketinggian tempat para penjaga itu tidak menjadikan mereka lebih mulia di banding para raja yang mereka jaga. Kemudian, [contoh lain] para nabi, tempat mereka di dunia ini adalah di bumi, dan di akhirat nanti tempat mereka adalah di surga, mereka lebih mulia dibanding para Malaikat yang berada di sekitar Arsy, dari segi tempat dan arah mereka jauh di atas para nabi yang bertempat di bumi, namun demikian hal itu tidak menjadi dalil para Malaikat tersebut menjadi lebih mulia dan lebih terhormat dibanding para nabi, bahkan sejajarpun tidak. [para nabi jauh lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibanding para Malaikat].

Kemudian, ruang kosong *(al-khala')* itu menurut Ahlul Haq memiliki penghabisan. Karena itu tidak dikatakan bahwa di belakang

alam ini adalah ruang kosong yang tidak ada penghabisan baginya. Ini perkara batil. Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa di belakang alam ini adalah benda yang sangat besar yang tidak ada penghabisan baginya, ini juga perkara batil. [karena keduanya adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran]. Karena itu Ahlul Haq tidak menetapkan keberadaan keduanya. Ahlul Haq berkata; di belakang alam ini tidak ada ruang kosong yang tanpa penghabisan, juga tidak ada benda [besar] yang tidak berpenghabisan. Segala benda *(al-ajram)* dan segala sifat benda *(al-a'radl)* memiliki batasan [dan penghabisan] dengan batasan alam ini. Tidak ada *al-khala'* (ruang kosong) dan tidak ada *al-mala'* (benda besar yang tanpa penghabisan).

Dengan demikian, penyandaran arah dan tempat bagi Allah itu menyalahi firman Allah sendiri; *"Laisa kamitslihi syai'"* (Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun) QS. Asy-Syura: 11, juga menyalahi Ijma' (konsensus) seluruh umat Islam yang telah ditetapkan oleh *al-Ustadz* Abdul Qahir at-Tamimi dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq*, beliau berkata dengan teksnya sebagai berikut[199]: "Mereka (Ahlussunnah Wal Jama'ah) sepakat bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku atas zaman (waktu)". [Demikian perkataan Abu Manshur al-Baghdadi].

Abul Qasim az-Zajjaj dalam takwil firman Allah: *"Wa Huwa al-ladzi Fis-sama' Ilah Wa Fil Ardl Ilah"* (QS. Az-Zukhruf: 84), berkata dengan teksnya sebagai berikut[200]: "Allah dengan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu [artinya mengetahui itu semua serincinya], tidak ada sesuatu apapun dari semua itu yang tersembunyi dari Allah. Semua [firman Allah] itu yang dimaksud dengannya [dan Allah lebih mengetahui] adalah ketercakupan ilmu Allah terhadap segala sesuatu,

199 *Al-Farq Bain al-Firaq* (h. 333)
200 *Isytiqaq Asma' Allah* (h. 147)

dan segala sesuatu tersebut di bawah kekuasaan-Nya, di bawah keagaungan-Nya, di bawah ketenatuan-Nya dan kehendak-Nya. Bukanlah yang dimaksud [oleh firman Allah] tersebut dalam makna kedekatan tempat [arah dan jarak], bukan dalam makna menyatu dengan sebagain ciptaann-Nya tanpa sebagaian yang lain. Allah maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang agung". [Demikian penyataan az-Zajjaj].

Syekh Syarafuddin ibn at-Tilmisani dalam kitab *Syarh Luma' al-Adillah* berkata sebagai berikut[201]: "Firman Allah; *"[Dia Allah] tidak ada keserupaan bagi-Nya dengan suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11)*, [mengandung makna bahwa] Allah menafikan adanya keserupaan bagi Dzat-Nya dengan suatu apapun dari alam ini. [Menetapkan Allah] berada pada suatu arah dari beberapa arah adalah [sama dengan] menyerupakann-Nya dengan segala benda-benda; baik benda besar *(al-ajsam)* maupun benda kecil *(al-jawahir)*. Demikian pula [menetapkan Allah] berada pada suatu tempat dari beberapa tempat adalah menyerupakan-Nya dengan segala benda [yang semua itu mestilah memiliki tempat]. Maka mensifati Allah dengan segala arah adalah menetapkan bahwa Allah dibatasi oleh tempat itu sendiri. Dan menetapkan tempat bagi-Nya adalah menetapkan bahwa adanya Allah membutuhkan kepada tempat. Ini semua sama dengan menetapkan bahwa adanya Allah itu baharu, dan menghilangkan sifat *Qidam*-Nya. Semua itu adalah perkara mustahil pada hal Allah yang maha *Qadim* (tidak bermula). Di antara dalil tekstual atas itu adalah firman Allah; *"Tidak ada bagi-Nya keserupaan dengan siapapun"* (QS, al-Ikhlas: 4). Kata *al-Kufwu* [dalam ayat ini] artinya kesamaan dan keserupaan *[al-musawi dan al-mumatsil]*. Dengan demikian [pada ayat ini] Allah menafikan [secara mutlak] adanya kesamaan dan keserupaan dengan

201 *Syarh Luma' al-Adillah* (h. 70), manuskrip.

suatu apapun bagi Dzat-Nya. Ayat lainnya [sebagai dalil] firman Allah; *"Maha suci Allah dari dari apa yang mereka sifatkan [terhadap Allah]"* (QS. Al-Mu'minun: 91). Juga firman Allah: *"Maha suci Allah dari apa yang sekutukan"* (QS. Ath-Thur: 43). Dengan demikian maka wajib mencusikan Allah dari segala sifat-sifat para makhluk. Dalil lainnya, firman Allah: *"Allah maka kaya dan kalian semua adalah faqir/ membutuhkan"* (QS. Muhammad: 38). Maka wajib mensucikan Allah dari segala apa yang seluruh makhluk membutuhkan kepadanya, seperti bersifat dengan berada pada arah dan tempat. Dalil lainnya, firman Allah; *"Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan kepada seluruh alam" (QS. Al-'Ankabut: 6)*, dengan ayat ini Allah menetapkan bahwa Dzat-Nya tidak membutuhkan kepada segala apapun dari seluruh alam. Semua arah dan tempat adalah bagian dari alam. Dengan demikian maka wajib menetapkan kesucian-Nya dan ketidakbutuhan-Nya kepada suatu apapun dari seluruh alam, dan kesucian-Nya dari bersifat dengan sifat-sifat para makhluk. Di antara argumen pasti [kuat dan logis] adalah bahwa seluruh arah yang enam (atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri) itu baharu. Dan semua arah tersebut adalah sifat-sifat bagi alam yang baharu, adapun Allah maha *Qadim*, tanpa permulaan, Dia ada [sebelum terciptanya tempat] tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa zaman, tanpa arah atas, tanpa arah bawah, tanpa arah depan, tanpa arah kanan, dan tanpa arah kiri. Maka ketika alam telah diciptakan, diadakan [oleh Allah] dari tidak ada menjadi ada maka jadilah alam ini terbatas oleh arah yang enam. Apa yang ditetapkan [oleh-Nya] di atas maka disebut dengan *fauq* (atas), apa yang ditetapkan oleh-Nya di arah bawah maka disebut dengan *taht* (bawah), apa yang ditetapkan oleh-Nya di arah depan maka disebut dengan *amam* (depan), apa yang ditetapkan oleh-Nya di arah belakang maka disebut dengan *khalf* (belakang), apa yang ditetapkan oleh-Nya di arah kanan maka

disebut dengan *yamin* (arah kanan), apa yang ditetapkan oleh-Nya di arah kiri maka disebut dengan *syimal* (arah kiri). Dengan demikian maka alam ini diliputi oleh seluruh arah [yang enam]. Adapun Allah, yang menciptakan alam ini maka Dia itu *Qadim*, tanpa permulaan. Dia terhadap segala apapun [dari ciptaan-Nya] maha meliputi; bukan dalam pengertian seperti cangkang yang meliputi mutiara, tetapi Dia meliputi segala sesuatu [adalah dalam makna] oleh ilmu-Nya, oleh kekuasaan-Nya, oleh sifat maha menundukan-Nya dan oleh sifat maha menguasai-Nya. Tidak tersembunyi dari ilmu-Nya suatu apapun walau sebesar biji *dzarrah* (benda terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi), baik segala apa yang ada di langit, dan segala apa yang ada di bumi. Segala sesuatu di bawah ketetapan-Nya, di bawah kekuasaan-Nya, dan di bawah sifat menundukan-Nya". [Demikian tulisan at-Tilmisani].

Al-Faqih al-Mutakallim Ibnul Mu'allim al-Qurasyi dalam kitab *Najm al-Muhtadi* berkata sebagai berikut[202]: "Telah berkata *al-Imam* Abu Abdillah Muhammad ibn 'Umar al-Anshari al-Qurthubi -semoga ridha Allah selalu tercurah baginya-; Yang membatalkan [adanya] arah dan tempat [dari Allah] di samping apa yang telah kami tetapkan dari perkataan guru kami dan lainnya dari para ulama adalah dua segi. Pertama; Seandainya ditetapkan adanya arah [bagi Allah] maka demikian itu menafikan kesempurnaan, padahal pencipta alam ini tidak membutuhkan karena kesempurnaan Dzat-Nya terhadap suatu apapun yang karena ketiadaan sesuatu tersebut Dia menjadi tidak sempurna [artinya tidak membutuhkan kepada suatu apapun dari ciptaan-Nya]. Dua; [Jika ditetapkan adanya arah bagi Allah] maka arah tidak lepas dari salah satu dua keadaan, yaitu *Qadim* (tidak bermula, sebagaimana Allah tidak bermula) atau Hadits (baharu; memiliki permulaan). Jika dikatakan arah itu *Qadim* maka berimplikasi kepada

202 *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi* (h. 545), manuskrip.

dua perkara mustahil, satu; berarti ada sesuatu yang *azali*; tidak bermula kepada selain Allah, padahal dua perkara yang sama-sama *azali* (*qadim*) maka setiap salah satu dari keduanya tidak mungkin dapat menjadi lebih utama dalam kedudukannya dibanding yang kedua, dan jika demikian maka [keduanya] sama-sama membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam kekhususan masing-masing, dan itu adalah perkara mustahil, dan apa yang menyebabkan kepada perkara mustahil maka ia itu mustahil". [Demikian perkataan Ibnul Mu'allim al-Qurasyi].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh al-Bukhari*[203], dalam pembicaraan tentang Hadits Jabir: *"Apabila kami naik pada dataran tinggi maka kami bertakbir, dan apabila kami turun ke dataran rendah maka kami ber-tasbih"*, menuliskan sebagai berikut: "Telah berkata al-Muhallab; Takbir Rasulullah [bersama para sahabatnya] saat menaiki dataran tinggi memberikan pemahaman untuk mengagungkan Allah, artinya ketika pandangan mata jatuh kepada sesuatu yang mengagumkan dari ciptaan Allah maka takbir yang diucapkan itu untuk mengingatkan bahwa Allah [sebagai pencipta] jauh lebih agung dari itu semua. Lalu ketika turun ke lembah-lembah (dataran rendah) Rasulullah [dan para sahabatnya] mengucapkan *tasbih* maka ia itu diintisarikan [secara inspiratif] dari kisah nabi Yunus; bahwa beliau bertasbih dalam perut ikan sehingga diselamatkan dari segala [bahaya] kegelapan. Maka ber-*tasbih*nya Rasulullah [dan para sahabatnya] bertujuan supaya Allah menyelamatkan mereka dari bahaya lembah-lembah tersebut. pendapat lain mengatakan; korelasi (munasabah) ungkapan tasbih saat menuruni tempat-tempat rendah oleh karena tasbih itu adalah *tanzih* (pensucian terhadap Allah), maka yang sesuai untuk diucapkan bacaan tasbih [sebagai pensucian terhadap

203 *Fath al-Bari* (6/136)

Allah] adalah saat menuruni tempat-tempat rendah, sebagaimana yang sesuai untuk diucapkan bacaan takbir [sebagai pengagungan terhadap-Nya] adalah ketika manaiki tempat-tempat yang tinggi. Namun demikian, walaupun mustahil atas Allah bertempat di arah atas atau di arah bawah; bukan berarti kemudian Allah tidak disifati dengan *al-'Uluww*. Dia tetap dengan sifat *al-Uluww* tersebut, oleh karena yang dimaksud dengannya bagi Allah adalah dari segi makna [yaitu ketinggian derajat dan kedudukan-Nya]. Mustahil sifat *al-'Uluww* bagi Allah dalam pengertian indarwi (fisik) bahwa Dia bertempat di atas. Demikian pula makna-makna sifat Allah; *al-'Aali, al- Aliyy, dan al-Muta'ali* [semua itu bukan dalam makna fisik; bertempat di arah atas, tetapi dalam makna ketinggian dejat dan kedudukan]. [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Dengan demikian, catatan ini jelas memberikan pemahaman bahwa mustahi bagi Allah berada pada arah, baik arah atas atau arah bawah, [juga arah lainnya].

Abu ats-Tsana' al-Lamisyi berkata dengan redaksinya sebagai berikut[204]: "Pasal; dalam menafikan tempat dan arah [dari Allah]. Kemudian, Sesungguhnya [Allah] sanga maha pencipta tidak disifati dengan tempat, karena penjelasan yang telah lalu bahwa tidak ada keserupaan antara Allah dengan suatau apapun dari bagian-bagian alam. Karena jika Allah berada pada suatu tempat maka terjadilah adanya keserupaan antara Dia dengan tempat [yang ditempatinya] dari segi ukuran, karena tempat bagi setiap sesuatu yang bertempat itu sesuai ukurannya. Padahal tidak ada keserupaan antara Allah dan sesuatu apapun dari bagian-bagian alam karena apa yang telah kita sebutkan dari adanya dalil *sam'i* dan dalil *aqli* bagi demikian itu. sesungguhnya pernyataan dengan [adanya] tempat bagi Allah maka

204 *At-Tamhid Li Qawa'id at-Tauhid* (h. 62-63)

ia itu sama dengan mengatakan bahwa tempat itu *qadim*; tidak bermula [sebagaimana Allah tidak bermula], atau Allah itu Hadits; baharu [sebagaimana tempat itu baharu]. Dan semua keadaan tersebut adalah mustahil, oleh karena jika Allah itu *azali* pada tempat maka tempat tersebut berarti juga *azali* [sebagaimana Allah *azali*; tanpa permulaan]. Lalu kemudian, jika Allah semula tanpa tempat, lalu berubah menjadi bertempat detelah Dia menciptakan tempat maka berarti Allah berubah dari keadaan-Nya, baharu pada-Nya sifat bertempat dari semula tanpa tempat. Dan adanya perubahan itu dari tanda-tanda kebaharuan, dan ia itu mustahil bagi Allah yang maha kuasa. Demikian pula dengan apa yang telah kami jelaskan menjadi nyata bahwa Allah [juga] maha suci dari berada pada arah dari alam ini. Karena pendapat demikian itu adalah sama juga dengan menetapkan bahwa arah adalah *qadim* sebagaimana Allah *Qadim*, atau menetapkan bahwa Allah [yang *Qadim*] itu adalah tempat bagi segala yang baharu (para makhluk), dan semua pedapat demikian itu adalah sesat. Inilah keyakinan (madzhab) seluruh *Ahlul Haqq* (Ahlussunnah Wal Jama'ah)". [Demikian catatan al-Lamisyi].

Adapun mereka berdalil dengan Hadits *al-Jariyah* dalam menetapkan tampat atas bagi Allah maka hal itu tidak boleh diterima. Sebagian ulama berkata: Sesungguhnya riwayat Hadits *al-Jariyah* yang sejalan dengan pokok akidah adalah riwayat *al-Imam* Malik[205]:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم (رواه مالك وأحمد)

"Bahwa Rasulullah bertanya kepada budak perempuan tersebut: "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Budak menjawab: Iya, Rasulullah berkata: Apakah

205 Riwayat Malik dalam *al-Muwath-tha', Kitab al-'Itaqah Wa al-Wala',* Bab apa yang dibolehkan dalam memerdekakan budak pada riqab wajib.

engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Budak menjawab: Iya. Hadits [redaksi demikian] telah diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad dan *al-Imam* Malik. Dan dalam riwayat Ahmad[206], menyebutkan:

عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله. قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: أعتقها (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح)

"Tentang seorang laki-laki dari kaum Anshar, ia datang dengan seorang budak perempuan hitam, ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang budak beriman, jika engkau pandang ia benar seorang beriman maka aku akan memerdekakannya. Maka Rasulullah berkata kepada budak perempuan hitam tersebut: Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Budak menjawab: Iya, Rasulullah berkata: Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Budak menjawab: Iya, Rasulullah berkata: Apakah engkau beriman dengan peristiwa kebangkitan setelah kematian? Budak menjawab: Iya, Rasulullah berkata [kepada tuan budak tersebut]: Merdekakanlah ia. Semua perawi Hadits riwayat Ahmad ini adalah orang-orang perawi sahih.

Ibnu Hibban dalam *Kitab Shahih*[207] telah meriwayatkan Hadits dari asy-Syuraid ibn as-Suwaid ats-Tsaqafi, berkata: Aku [asy-Syuraid] berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah berwasiat untuk dimerdekakan seorang budak atas namanya, dan aku memiliki seorang budak perempuan hitam". Rasulullah berkata: "Panggilah ia [budak tersebut]". Maka setelah budak itu datang, Rasulullah bertanya kepadanya: "Siapakah Tuhanmu?" si-budak menjawab: "Allah".

206 *Musnad Ahmad* (3/451-452)

207 Riwayat Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih. Lihat *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (1/106), (6/256)

Rasulullah bertanya: "Siapakah aku?" Budak menjawab: "[Engkau] Rasulullah". Rasulullah berkata [kepada asy-Syuraid]: "Merdekakanlah ia, sungguh ia seorang perempuan beriman". Riwayat [Ibnu Hibban] ini juga sejalan dengan pokok akidah. Sejalan dengan riwayat Hadits yang menyebutkan bahwa di dalam kubur ada dua Malaikat yang bertanya: "Siapakah Tuhanmu?".

Kemudian, dalam riwayat Muslim terdapat bagian yang menyalahi pokok akidah. Karena sesungguhnya seseorang yang hendap masuk Islam ia tidak dihukumi mukmin muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana telah ditetapkan demikian oleh para ulama Islam. Pendapat yang menyebutkan bahwa Rasulullah telah menghukumi seseorang sebagai mukmin hanya dengan mengatakan; "Allah di langit" adalah pendapat yang [jelas] menyalahi pokok akidah. Karena perkataan "Allah di langit" adalah kalimat yang ada kesamaan di dalamnya antara keyakinan orang-orang Yahudi dan lainnya dari orang-orang kafir. Bagaimana mungkin Rasulullah menghukumi seseorang sebagai mukmin muslim dengan hanya berisyarat dengan "Allah di langit"?!. Dan [sebagaian ulama ahli Hadits lainnya] yang tidak menilai lemah Hadits riwayat Muslim di atas maka mereka ang berkeyakinan *tanzih* [mensucikan Allah] memahami Hadits al-jariayah tersbut dengan jalan takwil, bahwa kalimat *"Aina Allah?"* adalah dalam pengertian "Bagaimana engkau mengagungkan Allah?". Lalu budak perempuan tersebut berisyarat ke langit maknanya adalah; bahwa Allah sangat tinggi sekali derajat dan keagungan-Nya. Hadits *al-Jariyah* riwayat Muslim tersebut adalah Hadits *mudltharib* [salah satu varian Hadits *dla'if*; yaitu Hadits yang diriwayatkan dengan dengan beberapa *sanad* dan matan yang berbeda-beda atau saling bertentangan satu dengan lainnya] maka ia itu cukup sebgai bukti bahwa Hadits ini tidak sahih, oleh karena ada riwayat dengan redaksi; *"Aina Rabbuka?"* Si-budak menjawab:

"Fis-sama'" [makna harifiahnya; Di langit], sementara ada redaksi lain mengatakan: *"Asyarat Ilas-Sama'"* [artinya, ketika ditanya maka si-budak tidak menjawab dengan ucapan, karena bisu, tetapai ia berisyarat ke langit].

Jika dipertanyakan; Bagaiaman bisa riwayat Muslim dikatakan tertolak, padahal seluruh riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya adalah Hadits-Hadits sahih?! Jawab: Sesungguhnya beberapa Hadits riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya telah ditolak oleh ulama Hadits sendiri.

Adapun apa yang dijadikan *hujjah* (dalil) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dari perkataan Hassan ibn Tsabit, bahwa ia mendendangkan bait-bait syair di hadapan Rasulullah, berkata:

قال شهدت بإذن الله أن محمدًا * رسول الذي فوق السموات من عل

وأن أبـــا يحـــيي و يحـــيي كلاهما * لـــه عمل في ديـــنه متـــقبل

وأن أخـــا الأحـــقاف اذ قام فيـــهم * يقـــوم بذات الله فيـــهم و يعـــدل

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ''وأنا''

"Aku telah bersaksi dengan kehendak Allah bahwa Muhammad adalah seorang utusan Dia yang di atas seluruh langit, Dia yang maha tinggi". "Dan sesungguhnya Abu Yahya dan Yahya, keduanya baginya perbuatan yang diterima dalam urusan agama". "Dan sesungguhnya *Akhul Ahqaf* ketika ia berdiri pada mereka maka ia berdiri dengan Dzat Allah pada mereka dan tegak". Lalu Rasulullah berkata: "Dan aku"; maka jawab dengan apa yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh* al-Haitsami, berkata[208]: "Kisah itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan ia itu riwayat *mursal*". [Demikian perkataan *al-Hafizh* al-Haitsami]. Dengan demikian riwayat itu tidak dapat dijadikan dalil.

208 *Majma' az-Zawa-id* (1/24)

Jika ada seorang yang berkeyakinan Allah berada pada arah *(al-Jahwi)* berkata: "Telah ada [datang] penyebutan *al-hijab* (penutup) dalam beberapa riwayat Hadits sahih, seperti Hadits riwayat Muslim[209] dari jalur Abu Musa al-Asy'ari:

حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (رواه مسلم)

[makna literalnya mengatakan] "*Hijab*-Nya adalah nur, apabila Allah membukakannya maka akan pancaran wajah-Nya benar-benar akan membakar segala apa yang sampai kepadanya oleh penglihatan-Nya dari seluruh makhluk-Nya".

Jawab; Penyebutan kata *al-hijab* dalam Hadits tersebut kembali kepada para makhluk, karena sesungguhnya yang ter-hijab itu ada mereka [para makhluk]. Dasar pengertian *al-hijab* adalah sesuatu yang menghalangi antara yang melihat dan yang dilihat, dan yang dimaksud dengannya adalah tercegah [terhalang] dari melihat. Mustahil yang dimaksud dengan nur [dalam redaksi Hadits tersebut] dalam makna indrawi [yaitu dalam makna sinar], atau [dalam makna] menempel dengan Dzat-Nya nur dalam makna indrawi, oleh karena nur dalam makna indrawi adalah ciptaan Allah, dengan dalil firman Allah: *"Dia [Allah] yang telah menjadikan segala kegelapan dan cahaya" (QS. Al-An'am: 1)*. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa cahaya dan kegelapan adalah ciptaan-Nya. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam Hadits tentang *al-Asma' al-Husna* tentang nama Allah *an-Nur* maka maknanya adalah; [Dia Allah] Yang maha memberikan cahaya, artinya yang menjadikan cahaya di langit dan di bumi. Demikian pula dengan firman Allah; *"Allah Nur as-Samawat Wa al-Ardl" (QS. An-Nur: 35)*, yang dimasud adalah dalam makna Dia

209 Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam Kitab Shahih, Kitab al-Iman, Bab perkataan Rasulullah; Sesungguhnya Allah tidak tidur.

[Allah] yang maha memberikan cahaya bagi seluruh penduduk langit [yaitu para Malaikat] dan bagi penduduk bumi [yaitu manusia, jin, dan binatang-binatang], bukan dalam pengertian Allah sebagai sinar.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pemahaman yang benar kepada kita, kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah, di dalam aqidah *tanzih* ini (aqidah kesucian Allah dari menyerupai segala ciptaan-Nya). Inilah keyakinan yang sejalan dengan aqidah para sahabat Nabi. Dalil paling kuat sebagai bukti kebenaran aqidah kita bahwa ia itu sejalan dengan para sahabat dalam tidak berpegangteguh dengan zahir teks-teks yang seakan memberikan prasangka keserupaan antara Allah dengan makhluk-Nya; adalah riwayat dari Ibnu 'Abbas dengan *sanad* sahih, -yang secara *sanad mauquf* atas beliau, tetapi secara hukum ia itu *marfu'* dari Rasulullah-, bahwa beliau [Ibnu 'Abbas] berkata: "Berfikirlah kalian dalam segala sesuatu, dan jangan berfikir kalian dalam Dzat Allah". Seandainya teks-teks mutasyabihat harus dipahami dalam makna zahirnya [seperti keyakinan kaum Musyabbihah Mujassimah] maka berarti *atsar* dari Ibnu 'Abbas di atas yang berisi larangan berfikir tentang Dzat Allah tidak memiliki makna apapun. Demikian pula, seandainya kebenaran itu seperti apa yang diyakini oleh golongan Wahhabiyyah bahwa teks-teks *mutasyabihat* harus dipahami dalam makna zahirnya maka berarti perkataan para ulama Salaf; "Perlakukanlah oleh kalian akan itu semua [teks-teks *mutasyabihat*] sebagaimana datangnya dengan tanpa *kaif* (bukan dalam makna sifat benda)" tidak memilki makna apapun. Perhatikan, bagaimana *al-Imam* Malik sampai menundukan kepala hingga berkeringat saat beliau ditanya tentang *Istiwa'* Allah, tidak lain itu karena mereka [kaum Musyabbihah Mujassimah] memahami teks-teks tersebut dalam makna sifat-sifat benda.

Pasal
Metode Penetapan Dalil Dalam Mensucikan Allah Dari Gerak, Diam, Menempel Dengan Alam, Terpisah Dari Alam, Dan Membayangi Di Atas Sesuatu; Dikutip Dari Beberapa Perkataan Para Ulama Terkemuka Empat Madzhab

Golongan Wahhabiyyah mengklaim bahwa Allah menurut mereka tidak di dalam alam, tetapi Dia di luar alam. Dalam hal ini mereka mengikuti (ber-*taqlid*) kepada orang terdahulu mereka [yang satu keyakinan]; yaitu Ibnu Taimiyah, di mana ia mengatakan dalam karyanya berjudul *ar-Risalah at-Tadmuriyyah*, dengan teksnya sebagai berikut[210]:

وليس في الكتاب وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. اهـ

"Tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits teks mensifati Allah bahwa Dia tidak di dalam alam, dan tidak di luar alam, [juga tidak ada teks mensifati Allah] bahwa Dia tidak jauh [dari alam] dan tidak dekat [menempel] di dalam alam". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam tafsir surat al-A'la, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[211]:

والجهمية الذين يقولون ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة، هم أقرب إلى التعطيل والعدم. اهـ

"Dan golongan Jahmiyyah yang berkata; "Allah tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam, serta tidak ditunjuk [isyarat arah atau tempat] bagi-Nya"; mereka itu [dalam keyakinan] lebih dekat kepada atheisme (*ta'thil*) dan pengingkaran terhadap keberadaan-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Tamiyah].

210 *Ar-Risalah at-Tadmuriyyah* (h. 53)
211 *Majmu'ah Tafsir* (h. 20)

Di bagian lain dalam karyanya tersebut, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[212]:

وإن قال إنه لا داخل العالم ولا خارجه كان ذلك نعطيلا له فهو منزه عن هذه. اهـ

"Jika dikatakan; "Sesungguhnya Dia (Allah) tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam"; [perkataan] demikian itu [sama dengan] menafikan bagi keberadaan Allah, maka Dia (Allah) maha suci dari demikian itu". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Jawab; Sesungguhnya Allah telah menafikan adanya keserupaan dengan suatu apapun bagi Dzat-Nya, Allah berfirman: *"Dia (Allah) tidak menyerupai suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11)*. Dengan ayat ini Allah menafikan secara mutlak adanya keserupaan bagi-Nya dengan suatu apapun dari ciptaan-Nya, tidak dikhususkan dengan satu perkara saja tanpa perkara yang lain, tetapi diungkapkan secara mutlak [menyeluruh] bahwa Dia tidak menyerupai suatu apapun. Dengan dasar ini kita katakan; Jika Allah menempel dengan sesuatu dari ciptaan-Nya maka Allah memiliki banyak keserupaan yang sangat banyak, yang bahkan tidak terhitung jumlahnya. Jika Allah bergerak maka banyak yang serupa dengan-Nya, tidak terhitung jumlahnya. Jika Allah diam maka banyak yang serupa dengan-Nya, tidak terhitung jumlahnya. Jika Allah kadang bergerak dan kadang diam maka ada banyak yang serupa dengan-Nya, tidak terhitung jumlahnya. Jika Allah memiliki batasan, bentuk dan ukuran maka banyak yang serupa dengan-Nya, tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian [dengan ayat QS. Asy-Syura: 11] Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa Dia (Allah) maha suci dari sifat-sifat [benda] tersebut.

Jika dikatakan; "Jika Allah tidak memiliki sifat-sifat seperti demikian [yang kita sebutkan] itu maka berarti Allah tidak ada?", Jawab; Bukanlah syarat keberadaan sesuatu itu harus dapat kita

212 *Majmu'ah Tafsir* (h. 290)

gambarkan [dalam bentuk dan ukuran]. Pada makhluk saja ada perkara yang tidak mungkin dapat digambarkan dalam akal dan pikiran, yaitu adanya waktu yang di dalamnya tidak ada cahaya dan tidak ada kegelapan, namun demikian wajib beriman dengan adanya waktu seperti demikian itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: *"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan yang etlah menjadikan segala kegelapan dan cahaya". (QS. Al-An'am: 1)*, artinya; Allah yang telah menciptakan cahaya dan kegelapan dari semula tidak menjadi ada, padahal makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh-Nya adalah air, kemudian Arsy, lalu al-Qalam, dan kemudian al-Lauh al-Mahfuzh; dengan dalil Hadits 'Imran ibn al-Hushain bahwa Rasulullah bersabda:

كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء (رواه البخاري)

"Allah ada tanpa permulaan dan belum ada suatu apapun selain-Nya, dan Arsy-Nya di atas air, Dia (Allah) telah menetapkan segala sesuatu di adz-Dzikr". Yang dimaksud *adz-Dzikr* dalam Hadits ini adalah al-Lauh al-Mahfuzh. Dalam Hadits lain Rasulullah bersabda:

أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب؟ فجرى القلم بما كان وبما يكون (رواه الطيالسي)

"Awal apa yang diciptakan oleh Allah adalah al-Qalam, lalu Allah berkata kepadanya; "Tulislah!", maka al-Qalam berkata: "Apkah yang aku tulis?", maka kemudian al-Qalam menuliskan segala peristiwa yang sudah terjadi yang akan terjadi".[213]

Dari dua Hadits di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa cahaya dan kegelapan belum diciptakan sebelum empat makhluk

213 Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dengan redaksi seperti di atas dalam Kitab *Musnad* (h. 79)

tersebut. keduanya baru diciptakan setelah dicitakannya empat makhluk itu. Maka tidak ada siapapun yang dapat menggambarkan adanya keadaan waktu yang di dalamnya tidak ada cahaya dan juga tidak ada kegelapan. Akal hanya dapat menggambarkan adanya suatu waktu yang di dalamnya terdapat salah satu dari keduanya. Dari sini kita katakan; Demikian pula dapat diterima wujud Allah dengan tanpa keberadaan sifat-sifat [benda] semacam itu, karena itulah para imam Ahlussunnah seperti *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, *al-Imam* Dzun-Nun al-Mishri, dan lainnya berkata: "Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah maka Allah tidak seperti demikian itu". Perkataan [yang sangat berharga ini] diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh Baghdad* dari *al-Imam* Dzun-Nun al-Mishri, dan diriwayatkan oleh Abul Fadhl at-Tamimi dari *al-Imam* Ahmad ib Hanbal dalam kitab *I'tiqad al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal*.

Sejalan dengan perkataan dua imam agung tersebut apa yang telah dikatakan oleh sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas;

تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله (رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد جيد)

"Berfikirlah kalian dalam makhluk Allah, dan jangan berfikir kalian dalam Dzat Allah". (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* dengan *sanad jayyid*). Karena sesungguhnya Allah tidak dapat digambarkan dalam diri kita [artinya dalam dibayangkan dan difikirkan]. Demikian telah dinyatakan secara tekstual oleh para ulama empat madzhab, seperti *al-Imam* Abu Sa'id al-Mutawalli; salah seorang ulama terkemuka pada tingkatan *Ash-hab al-Wujuh* dalam madzhab asy-Syafi'i, yaitu hanya satu tingkatan di bawah tingkatan *al-Imam* asy-Syafi'i. Kemudian lainnya; an-Nawawi, Ibnu Hajar al-Haitami, dan banyak lagi. Dari ulama madzhab Maliki seperti

Abu 'Abdillah Muhammad Jalal, *al-'Alim* Muhammad ibn Ahmad Mayyarah, dan lainnya. Dari ulama madzhab Hanafi seperti Abul Mu'ain an-Nasafi, *al-'Alim* Mahmud ibn Muhammad al-Qunawi; salah seorang penulis *Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah*, dan lainnya. Bahkan ketetapan tersebut tertuang secara tegas dari perkataan *al-Imam* ath-Thahawi dalam risalah akidahnya, berkata: "Maha suci [Allah] dari segala batasan, dan segala penghabisan" [artinya maha suci dari segala bentuk dan ukuran], dan Dia [Allah] yang maha suci dari segala bentuk, batasan, dan ukuran maka tidak boleh dikatakan bagi-Nya menempel atau terpisah. Kemudian dari ulama madzhab Hanbali seperti *al-Hafizh* Abul Faraj 'Abdur-Rahman ibn al-Jauzi dan lainnya. Dan perkataan al-Imam ath-Thahawi tersebut adalah juga perkataan dan ketetapan seluruh para ulama Salaf; mereka semua di atas keyakinan kesucian Allah dari menempel dan terpisah, oleh karena perkataan ath-Thahawi tersebut menegaskan kesucian Allah dari segala bentuk dan batasan *(al-hadd)*. Makna *al-hadd* adalah *al-kammiyyah;* artinya bentuk, sama dengan makna *al-jirm* yaitu benda, dalam istilah ulama tauhid disebut dengan al-*jauhar*, [lebih khusus] al-*jauhar* adalah benda dengan ukuran dan bentuk terkecil sehingga tidak lagi dapat dibagi-bagi. Dinamakan dengan al-*jauhar*. Ia merupakan asal (pangkal) bagi segala benda. Kata al-*jauhar* secara bahasa bermakna al-ashl (asal/pangkal), sebagaimana dikatakan oleh pakar bahasa; *al-Hafizh* al-Lughawi Muhammad Murtadla az-Zabidi. Lalu al-*jauhar* ini apabila berkumpul satu dengan lainnya maka disebutlah dengan al-*jism*. Adapun Allah bukan *jauhar* dan bukan *jism*, karena itu maka Allah tidak disifati dengan menempel atau terpisah. Dengan demikian, setelah jelas apa yang ditetapkan oleh para ulama maka jangan sampai anda terkecoh dengan perkataan golongan Musyabbihah yang mengatakan; "Pernyataan Allah maha ada, tidak menempel dengan alam dan juga tidak terpisah dari alam,

tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam adalah pengingkaran bagi wujud Allah". Anda katakan kepada mereka; "Perkataan kalian itu menyesatkan, kalian membangun keyakinan kalian di atas dasar yang tidak benar, kalian menjadikan syarat wujud bagi sesuatu dengan keharusan adanya sifat menempel dan terpisah, dengan keharusan berada di dalam alam atau di luar alam, [kalian berangkat dari keyakinan rusak bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran]". Anehnya, golongan Musyabbihah sendiri mengakui bahwa Allah ada sebelum menciptakan alam, tidak di dalam alam dan tidak pula di luar alam. Karena itu maka Ahlussunnah Wal Jama'ah berkata: Demikian pula setelah alam diciptakan, Allah ada sebagaimana pada sifat-Nya semula; Allah ada tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam. Dengan demikian menjadi jelas bahwa apa yang menjadi keyakinan golongan Musyabbihah bahwa Allah berada pada tempat dan arah adalah keyakinan batil dan sesat.

Termasuk dari logika bodoh adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yang ia kutip dari sebagian pemuka golongan Musyabbihah; yaitu 'Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, menyebutkan bahwa di antara syarat sesuatu yang hidup itu adalah adanya gerak. Ibnu Taimiyah menyetujui pernyataan itu, ia tidak mengingkari. Cukup sebagai bantahan atasnya adalah firman Allah: *"Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11)*, ayat ini menafikan dari Allah sifat menempel, terpisah, di dalam alam, di luar alam, [sifat gerak dan diam, serta sifat-sifat benda lainnya]. Oleh karena alam itu [yaitu segala sesuatu selain Allah] adalah benda *(jauhar)* dan sifat benda *('aradl)*. Kemudian benda *(jauhar)* adakalanya benda *katsif* [yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan], dan adakalanya benda *lathif* [yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan]. Contoh benda *katsif*; manusia dan benda-benda padat lainnya. Contoh benda *lathif*; cahaya, kegelapan, dan angin. Kemudian *'aradl;* yaitu sifat-

sifat benda [baik sifat benda *katsif* atau sifat benda *lathif*], seperti gerak, dan diam. Maka seandainya Allah sebagai *jauhar* (benda) yang bertempat maka Allah sama dengan manusia, dan bahkan banyak yang serupa dengan-Nya. Demikian pula seandainya Allah bersifat menempel atau terpisah maka akan sangat banyak sekali yang serupa dengan Allah dari para makhluk-Nya, tidak terhingga jumlahnya. Seandainya Allah di dalam alam maka berarti Allah diliputi oleh alam, dibatasi dan diwadahi olehnya, dan demikian itu mengharuskan adanya Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, dan jika demikian maka sangat banyak sekali yang serupa dengan-Nya dari para makhluk-Nya, tidak terhingga jumlahnya. Dan jika Allah berada di luar alam maka berarti Allah membayangi alam itu sendiri, baik membayangi dengan seukuran alam itu sendiri, atau lebih kecil darinya, atau lebih besar darinya, dan demikian itu mengharuskan kepada adanya Allah itu sebagai benda yang memiliki bagian-bagian, dan demikian itu menafikan sifat *azali* dan sifat Qidam dari-Nya, padahal Allah adalah yang menciptakan segala makhluk-Nya dengan ukuran-ukuran dan bentuk mereka masing-masing, dan apabila Allah memiliki bentuk dan ukuran maka ada banyak sekali yang serupa dengan-Nya dari para makhluk-Nya.

Al-Imam al-Muhaddits al-Hafizh al-Mufassir 'Abdur-Rahman Ibnul Jauzi al-Hanbali telah menegaskan kesucian Allah dari berada pada tempat dan arah, menempel atau terpisah, dan berkumpul atau bercerai. Dalam kitab karyanya berjudul *Daf'u Syubah at-Tasybih* beliau mengutip perkataan salah seorang pemuka golongan Mujassimah; yaitu Ibnu Hamid, sekaligus membantahnya, menuliskan sebagai berikut[214]: "Ia [Ibnu Hamid *al-Mujassim*] berkata; Telah benar adanya bahwa semua tempat itu tidak di dalam Dzat Allah, juga Dzat-Nya di dalam tempat-tempat tersebut, dengan demikian nyatalah

214 *Daf'u Syubah at-Tasybih* (h. 40)

bahwa Allah terpisah dari semua tempat, dan sudang barang tentu Dia memiliki permulaan dalam sifat terpisah-Nya itu, maka ketika Dia berfirman: *"Istawa"* jelaslah bagi kita bahwa Allah telah tertentu tempat-Nya di arah itu [yaitu di atas Arsy]. Juga ia [Ibnu Hamid] berkata: "Dzat Allah mesti memiliki ukuran (batasan) dan penghabisan yang Dia berpenghabisan kepadanya".

Aku (*al-Hafizh* Ibnul Jauzi) katakan; Orang ini [Ibnu Hamid] tidak paham dengan perkataannya sendiri [artinya seperti orang yang tidak sehat akal/gila], karena apabila ditetapkan adanya bentuk/penghabisan bagi Allah, lalu dikatakan Allah terpisah dari makhluk-Nya maka berarti Dia memiliki batasan dan sebagai fisik (tubuh/benda), padahal dia [Ibnu Hamid] sendiri berkata dalam bukunya bahwa Allah bukan *jauhar*, karena *jauhar* adalah sesuatu yang memililki arah, bentuk dan ukuran, namun [anehnya] dia sendiri kemudian mengatakan bahwa Allah memiliki arah, tempat dan ukuran".

Aku (*al-Hafizh* Ibnul Jauzi) berkata: "Ini adalah perkataan bodoh [menunjukan kebodohan pembicaranya], dan sangat jelas berisi akidah *tasybih* [penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya]. Si-"syekh" ini sungguh tidak mengetahui apa yang wajib pada hak Allah dan apa yang mustahil bagi-Nya. Sesungguhnya wujud Allah tidak seperti wujud segala *jauhar* dan segala benda; di mana setiap *jauhar* dan benda pastilah berada pada arah; bawah, atas, depan, [dan belakang], serta pastilah ia berada pada tempat. Lalu akal sehat mengatakan bahwa sesuatu yang bertempat itu bisa jadi lebih besar dari tempatnya itu sendiri, bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi sama besar, padahal keadaan semacam ini hanya berlaku pada benda saja. Kemudian sesuatu yang bertempat itu bisa jadi bersentuhan atau tidak bersentuhan dengan tempat itu sendiri, padahal sesuatu yang demikian ini pastilah dia itu baharu. Logika sehat menetapkan bahwa segala *jauhar* [dan

benda] itu baharu; karena semua itu memiliki sifat menempel dan terpisah. Jika mereka menetapkan sifat menempel dan terpisah ini bagi Allah maka berarti mereka menetapkan kebaharuan bagi-Nya. Tapi jika mereka tidak mengatakan bahwa Allah baharu maka dari segi manakah kita akan mengatakan bahwa segala *jauhar* (dan benda) itu baharu [selain dari segi sifat menempel dan terpisah]?! [artinya dengan dasar keyakinan mereka berarti segala *jauhar* [benda] tersebut tidak baharu sebagaimana Allah tidak baharu]. Sesungguhnya bila Allah dibayangkan sebagai benda [seperti dalam keyakinan mereka] maka berarti Allah membutuhkan kepada tempat dan arah. [Oleh karena itu Allah tidak dapat diraih oleh segala akal dan pikiran, karena segala apapun yang terlintas dalam akal dan pikiran maka pastilah ia merupakan benda dan Allah tidak seperti demikian itu]. Kemudian kita katakan pula: "Sesungguhnya sesuatu yang bertempat itu adakalanya bersampingan dengan tempat tersebut *(at-tajawur)* dan adakalanya berjauhan dari tempat tersebut *(at-tabayun)*; tentu dua perkara ini mustahil bagi Allah. Karena sesungguhnya *at-tajawur* dan *at-tabayun* adalah di antara sifat-sifat benda [dan Allah bukan benda].

Akal sehat kita juga menetapkan bahwa berkumpul *(al-Ijtima')* dan berpisah *(al-Iftiraq)* adalah di antara tanda-tanda dari sesuatu yang bertempat. Sementara Allah tidak disifati dengan tanda-tanda kebendaan dan tidak disifati dengan bertempat, karena jika disifati dengan bertempat maka tidak lepas dari dua kemungkinan; bisa jadi berdiam pada tempat tersebut, atau bisa jadi bergerak dari tempat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak disifati dengan dengan gerak *(al-harakah)*, diam *(as-sukun)*, berkumpul *(al-ijtima')*, dan berpisah *(al-iftiraq)*. Kemudian pula; sesuatu yang bersampingan dengan tempat *(at-tajawur)* dan berjauhan dari tempat *(at-tabayun)* maka pastilah sesuatu tersebut sebagai benda yang memiliki bentuk dan

ukuran. Dan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran maka mestilah ia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut. Kemudian pula; tidak boleh dikatakan bagi Allah di dalam alam, juga tidak dikatakan di luar alam ini, karena pengertian di dalam *(dakhil)* dan di luar *(kharij)* hanya berlaku bagi segala benda yang memiliki tempat dan arah. Pengertian di dalam *(dakhil)* dan di luar *(kharij)* sama dengan gerak *(al-harakah)* dan diam *(as-sukun)*; semua itu adalah sifat-sifat benda yang khusus hanya tetap dan berlaku pada benda-benda".

Adapun perkataan mereka: "Allah menciptakan segala tempat di luar diri-Nya"; ini berarti dalam keyakinan sesat mereka bahwa Allah terpisah dari tempat-tempat tersebut dan dari seluruh alam ini. Kita katakan kepada mereka: "Dzat Allah maha suci; Dzat Allah bukan benda, tidak dikatakan bagi-Nya; Dia menciptakan sesuatu [dari makhluk-Nya] di dalam Dzat-Nya, juga tidak dikatakan Dia menciptakan sesuatu di luar Dzat-Nya. Dzat Allah tidak menyatu dengan sesuatu apapun, dan tidak ada suatu apapun yang menyatu dengan Dzat Allah". Sesungguhnya dasar keyakinan sesat mereka adalah karena mereka berangkat dari pemahaman indrawi tentang Allah [mereka berkeyakinan seakan Allah sebagai benda], karena itulah ada dari sebagian mereka berkata: "Mengapa Allah bertempat di Arsy? Adalah karena Arsy sebagai benda yang paling dekat dengan-Nya". Apa yang mereka ungkapkan ini adalah jelas kebodohan, karena sesungguhnya dekat dalam pengertian jarak -dalam pemahaman siapapun- hanya berlaku pada setiap benda. Lalu dengan dasar apa orang bodoh semacam ini mengatakan bahwa keyakinan sesatnya itu sebagai keyakinan madzhab Hanbali? Sungguh kita [Ibnul Jauzi dan para ulama saleh bermadzhab Hanbali] merasa sangat dihinakan karena keyakinan bodoh ini disandarkan kepada madzhab kita. Sebagian mereka; dalam menetapkan keyakinan rusak Allah bertempat di Arsy

mengambil dalil--dengan dasar pemahaman yang sesat-- dari firman Allah: *"Ilaihi Yash'ad al-Kalim ath-Thayyib Wa al-'Amal ash-Shalih Yarfa'uh"* (QS. Fathir: 10), juga--dengan pemahaman yang sesat-- dari firman Allah: *"Wa Huwa al-Qahir Fauqa 'Ibadih" (QS. Al-AN'am: 61)*. Dari dua ayat ini mereka menyimpulkan bahwa secara indrawi Allah berada di arah atas. Mereka lupa (tepatnya mereka tidak memiliki akal sehat) bahwa pengertian *"fauq"*, dalam makna indrawi hanya berlaku bagi setiap *jauhar* dan benda saja. Mereka meninggalkan makna *"fauq"* dalam pengertian *"Uluww al-Martabah"*, "derajat yang tinggi", padahal dalam bahasa Arab biasa dipakai ungkapan: *"Fulan Fauqa Fulan"*; artinya; "Derajat si fulan (A) lebih tinggi dibanding si fulan (B)", ungkapan ini bukan bermaksud bahwa si fulan (A) berada di atas pundak si fulan (B). Kita katakan pula kepada mereka: "Dalam QS. al-An'am: 62 Allah berfirman: *"Fauqa 'ibadih"*, kemudian dalam ayat lainnya; QS. al Hadid: 4, Allah berfirman: *"Wa huwa ma'akum"*, jika kalian memahami ayat kedua ini dalam pengertian bahwa Allah maha mengetahui setiap orang dari kita [artinya dipahami dengan takwil *Ma'iyyah al-'Ilm*]; maka mengapa kalian menginkari musuh-musuh kalian (yaitu kaum Ahlussunnah) yang mengartikan *"fauqa"* atau *"Istawa"* dalam pengertian bahwa Allah maha menguasai [artinya dipahami dengan takwil]?!". Lebih buruk lagi, sebagian kaum Musyabbihah tersebut berkata: "Allah bertempat di Arsy dan memenuhi Arsy tersebut, dan sangat mungkin bahwa Allah bersentuhan dengan Arsy, sementara al-Kursy [yang berada di bawah Arsy] adalah tempat kedua telapak kaki-Nya". *Na'udzu billah.* Aku katakan: "Sifat bersentuhan itu hanya terjadi di antara dua benda. Sungguh, mereka kaum musyabbihah buruk itu tidak menyisakan sedikitpun dari sifat-sifat benda kecuali semua itu mereka sandangkan kepada Allah". [Demikian tulisan Ibnu Jauzi]. Catatan yang sangat baik, menyeluruh dan lebih dari cukup.

Al-Muhaddits al-Faqih al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi asy-Syafi'i, -seorang ulama terkemuka yang disebut oleh Ibnu Hajar dengan *al-Imam al-Kabir Imam Ash-habina* (Imam terdepan ulama madzhab Syafi'i), yang juga merupakan salah seorang guru *al-Hafizh* al-Baihaqi-, berkata[215]: "Seluruh sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) telah sepakat atas kemustahilan adanya Allah pada suatu tempat atau di semua tempat. [Mereka semua] sepakat bahwa Allah tidak bersifat dengan bersentuhan atau menempel secara mutlak. Hanya saja ungkapan mereka dalam masalah ini berbeda-beda. Abul Hasan al-Asy'ari berkata: Sesungguhnya Allah tidak boleh dikatakan bagi-Nya berada pada tempat, tidak dikatakan di luar alam (terpisah), dan tidak dikatakan di dalam alam. Karena perkataan "di dalam alam" mengharuskan adanya Allah itu dibatasi (diwadahi/dilingkupi) dan berpenghabisan. Sementara perkataan "di luar alam" menjadikan adanya Allah itu berjarak antara alam dengan-Nya, padahal jarak itu adalah tempat. Karenanya kita katakan secara mutlak bahwa Allah tidak bersentuhan bagi tempat". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi].

Al-Faqih Yusuf al-Ardabili asy-Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menetapkan adanya sifat menempel atau sifat terpisah bagi Allah maka ia adalah seorang yang kafir[216].

Al-'Allamah Muhammad ibn Ahmad yang populer dengan sebutan Mayyarah al-Maliki, dalam kitab karyanya berjudul *ad-Durr ats-Tsamin*, menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[217]: "Masalah; *al-Imam al-'Alim* Abu 'Abdillah Muhammad ibn Jalal ditanya; Apakah dikatakan bahwa Allah tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam? Beliau menjawab si-penanya; Iya, demikian itulah yang kita dengar dari

215 *Tafsir al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 151), Manuskrip
216 *Al-Anwar Li A'mal al-Abrar* (2/481)
217 *Ad-Durr ats-Tsamin* (h. 24-25)

beberapa guru kami. Sebagian orang membantah bahwa ungkapan demikian itu menetapkan dua perkara yang saling bertentangan. Sebagian ulama kita berkata dalam masalah ini bahwa Dia (Allah) adalah *al-Kull* (segala sesuatu); artinya yang tetap dengan-Nya segala sesuatu, dan disebutkan bahwa pendapat ini dari *al-Imam* al-Ghazali. Sebagian ulama menjawab; Itu adalah pertanyaan yang menyulitkan, sehingga tidak boleh dipertanyakan demikian, dan disebutkan bahwa Ibnu Miqlasy dalam kitab *Syarh*-nya menjawab pertanyaan tersebut, berkata: Kita katakan demikian itu, kita menetapkannya, dan meyakini bahwa Allah tidak di katakan di dalam alam dan juga tidak dikatakan di luar alam. Mengakui bahwa akal kita lemah dari meraih hakekat Allah maka ia itu adalah pengetahuan yang benar [dalam mentauhidkan Allah], karena telah benar adanya dalil-dalil pasti baik *'aqli* maupun *naqli* menunjukan demikian itu. Adapun dalil naqli maka ia itu adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama. Dari Al-Qur'an firman Allah; *"Dia (Allah) tidak menyerupai suatu apapun, Dia (Allah) maha mendengar dan maha melihat (QS. Asy-Syura: 11)*, karena seandainya Allah berada di dalam alam atau di luar alam maka akan ada [banyak] keserupaan bagi-Nya. Pemahaman kemustahilan *al-mulazamah* (keharusan dan keterikatan) itu sangat jelas, Pertama; jika Allah berada di dalam alam maka hal itu melazimkan adanya Allah sejenis dengan segala apa yang ada di dalam alam itu sendiri, sehingga wajib terjadi bagi-Nya segala apa yang wajib terjadi pada alam [seperti berubah, hancur, dan lainnya]. Kedua; jika Allah berada di luar alam maka hal itu melazimkan adanya Allah menempel dengan alam atau tidak menempel dengannya, kemudian dalam keadaan-Nya tidak menempel maka tidak lepas dari dua keadaan, satu; tidak menempel dengan adanya jarak yang berpenghabisan, atau dua; tidak menempel dengan adanya jarak yang tanpa penghabisan. Padahal keadaan itu semua membutuhkan kepada yang menjadikannya dan

mengkhususkannya dalam keadaannya tersebut. Adapun dalil dari Hadits [bahwa Allah tidak disifati menempel atau terpisah] adalah sabda Rasulullah; ”Allah ada tanpa permulaan, dan tidak ada suatu apapun bersama-Nya”.

Adapun dalil dari Ijma’ maka seluruh *Ahlul Haqq* sepakat di atas keyakinan bahwa Allah ada tanpa arah [dan tanpa tempat], sehingga tidak boleh dikatakan bagi-Nya di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang.

Adapun dalil *’aqli* maka telah jelas dengan nyata dan rinci bagi anda dalam penjelasan kemustahilan *al-mulazamah* bagi Allah, seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam makna firman Allah; *”Dia (Allah) tidak menyerupai suatu apapun, Dia (Allah) maha mendengar dan maha melihat (QS. Asy-Syura: 11)*. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu menetapkan dua perkara yang saling bertentangan maka itu adalah pendapat rusak. Karena dua perkara yang disebut bertentangan itu adalah apabila sesuatu bersifat dengan salah satu dari dua sifat yang satu dengan lainnya saling menyalahi, dan salah satu dari dua sifat tersebut dapat menjadi sifat bagi sesuatu tersebut. Adapun sesuatu yang tidak bersifat dengan salah satu dari dua sifat tersebut maka tidak dikatakan saling bertentangan, seperti apabila kita katakan; ”Tembok tidak buta, juga tidak melihat”, karena dua sifat yang bertentangan tersebut, satu atau lawannya tidak berlaku bagi tembok. Demikian pula ketika kita katakan bagi Allah; ”Dia tidak di atas, juga tidak di bawah” [hal itu bisa diterima] oleh karena dua sifat yang bertentangan tersebut tidak berlaku bagi Allah, [sifat itu hanya berlaku bagi benda yang memiliki bentuk dan ukuran]. Dan demikian seterusnya dalam memahami sifat-sifat Allah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Allah adalah al-kull (segala sesuatu), lalu disandarkan pendapat itu kepada *al-Imam* al-Ghazali maka

sesusungguhnya itu bahasan yang tercampur dengan filsafat; yang diambil oleh sebagian orang pengikut tasawuf gadungan (palsu), dan sungguh kebenaran itu jauh dari perkataan demikian. Sementara apa yang dikatakan oleh sebagian mereka (ulama); "Itu adalah pertanyaan yang menyulitkan, sehingga tidak boleh dipertanyakan demikian"; adalah pendapat yang tidak benar, karena argumen untuk menjawab masalah tersebut telah jelas [dan mudah]. Kalaupun umpama benar bahwa Ibn Miqlasy mengatakan demikian maka pendapatnya itu tidak boleh dijadikan sandaran, oleh karena ia adalah seorang yang tidak kuat [kapabel] dalam menguraikan metode pada ulama Ahli Kalam, karena tidak sedikit dari ahli Fiqh tidak memiliki pemahaman cukup dalam ilmu Kalam, terlebih lagi komprehensif dan mandalami rincian-rinciannnya. [Demikian catatan Mayyarah al-Maliki].

Al-Hafizh an-Nawawi asy-Syafi'i berkata dengan teksnya sebagai berikut[218]: "*Riddah* (kufur) dapat terjadi karena perkataan yang [mengandung] kekufuran, sama halnya timbul dari karena keyakinan [kufur], atau karena pembangkangan, atau karena melecehkan. Inilah pemahaman globalnya. Adapun secara rinci maka telah berkata al-Mutawalli; Barangsiapa berkeyakinan bahwa alam itu *qadim* (tidak bermula), atau bahwa Sang maha Pencipta (Allah) itu baharu, atau menafikan apa yang telah tetap adanya dengan Ijma' bagi Allah sebagai perkara *Qadim*, seperti adanya Allah maha mengetahui, adanya Allah maha kuasa, atau menetapkan apa yang telah tetap dengan Ijma' akan ketiadaannya dari Allah, seperti warna, atau menetapkan baginya sifat menempel dan terpisah; maka orang tersebut adalah kafir". [Demikian tulisan an-Nawawi].

Ulama lainnya yang telah menafikan sifat menempel dan terpisah bagi alam dari Allah adalah *al-Imam* al-Ghazali. Syekh Ibn

218 *Raudlah ath-Thalibin* (10/64)

Hajar al-Haitami asy-Syafi'i dalam kitab *al-I'lam Bi Qawathi' al-Islam*, dalam menjelaskan perkataan al-Ghazali menuliskan sebagai berikut[219]: "Karena itu, al-Ghazali berkata; Sesungguhnya yang membolehkan [membenarkan] adanya sifat menempel dan terpisan itu adalah kebendaan dan tempat [artinya yang menempel atau terpisah itu mestilah ia itu sebagai benda yang memiliki bentuk, arah, dan tempat], dan ia itu mustahil atas Allah, Dia maha suci dari dua keadaan tersebut. Sebagaimana ketika kita katakan; Benda padat itu [seperti batu atau lainnya] tidak dikatakan alim (pintar), juga tidak dikatakan bodoh, karena perkara yang membolehkan [membenarkan] bagi adanya sifat pintar [atau bodoh] itu adalah adanya kehidupan, sehingga apabila sesuatu yang tidak ada baginya kehidupan maka tidak dikatakan baginya [salah satu dari] dua sifat tersebut". [Demikian tulisan Ibn Hajar al-Haitami dalam kutipannya dari al-Ghazali].

Abul Mu'ain Maimun ibn Muhammad an-Nasafi al-Hanafi, seorang terdepan para ulama ahli Kalam [*lisan al-Mutakallimin*], dalam kitab karyanya berjudul *Tabshirah al-Adillah*[220], dalam bantahan beliau terhadap golongan Musyabbihah yang berkata: "Allah maha ada, bisa jadi di dalam alam, bisa juga di luar alam. Bila tidak di dalam alam maka Dia berada di luarnya, dan itu mengharuskan adanya Allah pada arah tertentu dari alam tersebut"; [an-Nasafi] berkata: "Jawaban atas perkataan itu adalah seperti apa yang telah kami jawab atas kesesatan [mereka] terdahulu; bahwa sesungguhnya yang disifati dengan di dalam atau di luar adalah benda yang tersusun dan dapat terbagi-bagi. Adapun apa yang tidak terbagi-bagi dan tidak terpisah-pisah maka Ia itu tidak disifati di dalam atau di luar". [Demikian tulisan an-Nasafi].

219 *Al-I'lam Bi Qawathi' al-Islam* (di bagian pinggir kitab *az-Zawajir*), (2/43-44)

220 *Tabshirah al-Adillah* (1/176-177)

Kemudian an-Nasafi telah membantah golongan Musyabbihah tersebut yang mengatakan bahwa keberadaan Allah [menurut mereka] bisa jadi menempel dengan alam, atau bisa jadi terpisah dari alam [tidak menempel], bahwa setiap satu dari dua keadaan tersebut sama-sama menetapkan adanya arah bagi Allah, karena yang demikian itu adalah sifat *jism* (benda), sementara telah benar adanya dalil [*'aqli* dan *naqli*] bahwa Allah bukan *jism*. Tidakah anda melihat [sebagai pendekatan] bahwa sifat-sifat benda *('aradl)* tidak dikatakan menempel dengan benda *(jauhar)* itu sendiri, juga tidak dikatakan terpisah darinya. An-Nasafi berkata[221]: "Ini semua adalah untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka (golongan Musyabbihah) yakini bukan tanda-tanda wujud [bagi Allah], tetapi [keyakinan] mereka itu [adalah menetapkan] adanya bagian-bagian, ketersusunan, dan penghabisan [bagi Allah], dan itu semua adalah mustahil bagi Allah yang maha *Qadim*". [Demikian tulisan an-Nasafi].

Yang dimaksud oleh an-Nasafi di atas adalah bahwa sesuatu yang ada (*al-mujud*) tidak disyaratkan bahwa ia itu ada dengan keharusan adanya sifat bersentuhan, terpisah, menempel dengan yang lain, bercerai dari lainnya, di dalam sesuatu, dan di luar sesuatu. Semua sifat demikian itu menunjukan kebendaan, terbagi-bagi, dan berpenghabisan. Semua itu mustahil atas Allah yang maha *Qadim* (tidak bermula).

Al-'Allamah al-Bayyadli al-Hanafi dalam kitab *Isyarat al-Maram*, menuliskan [catatan *syarh* yang bercampur dengan *matn*] dengan redaksinya sebagai berikut[222]: "Ke lima, Apa yang diisyaratkan [oleh Abu Hanifah] kepadanya; berkata [Abu Hanifah] dalam *al-Fiqh al-Absath*: "Allah ada [tanpa permulaan], dan belum ada tempat, Allah ada sebelum Dia menciptakan segala makhluk, Allah ada sebelum ada

221 *Tabshirah al-Adillah* (1/177)
222 *Isyarat al-Maram* (h. 197-198)

tempat, sebelum ada segala makhluk, sebelum ada segala apapun, dan Dia [Allah] Pencipta segala sesuatu", artinya yang mengadakan segala sesutu [dari tidak ada] menjadi ada, dengan demikian maka tidak ada suatu apapun dari arah dan tempat yang *Qadim* [karena segala sesuatu apapun selain Allah adalah baharu]. Dalam perkataan [Abu Hanifah] ini ada beberapa isyarat; [Satu], Darinya diambil dalil bahwa seandainya Allah ada pada tempat dan arah maka mestilah tempat dan arah tersebut *qadim* [sebagaimana Allah *Qadim*/tidak bermula], mestilah pula adanya adanya Allah itu sebagai benda (*jism*), oleh karena [pengertian] tempat itu adalah ruang kosong yang dipenuhi oleh benda. Dan [pengertian] arah adalah nama bagi puncak penghabisan dari pengambilan isyarat dan tujuan bagi sesuatu yang bergerak [kepadanya]. Maka keduanya (tempat dan arah) tidak terjadi kecuali hanya bagi benda *(jims)* yang memiliki bentuk dan ukuran, dan semua itu mustahil [atas Allah] sebagaimana penjelasan terdahulu. Inilah makna yang diisyaratkan oleh Abu Hanifah dalam perkataannya; "Allah ada [tanpa permulaan], dan belum ada tempat, Allah ada sebelum Dia menciptakan segala makhluk, Allah ada sebelum ada tempat, sebelum ada segala makhluk, sebelum ada segala apapun, dan Dia [Allah] Pencipta segala sesuatu". Dengan demikian jelas batil apa yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah bahwa Arsy itu [menurutnya] *qadim* (tidak bermula), sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarh al-'Adludiyyah*. [Dua]; Jawaban terhadap pendapat yang menentang bahwa Allah tidak dikatakan di dalam alam; adalah karena Allah adalah *al-Khaliq* (Pencipta), dan segala sesuatu selain Allah adalah *al-makhluk* (diciptakan), maka mustahil yang meciptakan berada di dalam yang diciptakannya. Demikian pula mustahil Allah berada di luar dari ciptaan-Nya pada arah tertentu dari ciptaan-Nya tersebut, oleh karena Allah ada [tanpa permulaan] sebelum adanya segala makhluk, termasuk sebelum adanya segala tempat dan arah. Inilah apa yang

diisyaratkan oleh Allah; *"Dia [Allah] Pencipta segala segala sesuatu" (QS. Al-An'am: 102)*. Pemahaman demikian itu dapat diterima akal, walaupun tidak dapat diterima oleh prasangka. [Dan prasangka itu tidak boleh dijadikan dasar pengetahuan]. [Tiga]; Jawaban terhadap pendapat yang menentang bahwa Allah tidak membutuhkan kepada yang lain,-di mana menurut mereka Allah bertempat dengan Dzat-Nya tanpa membutuhkan kepadanya tempat itu sendiri- adalah pendapat batil, tidak diterima, karena Allah maha kaya [tidak membutuhkan kepada suatu apapun dari ciptaann-Nya], Dia tidak membutuhkan kepada tempat untuk bertempat [berada] padanya, [dan tempat adalah salah satu ciptaan-Nya], sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh al-Mawaqif. Dan itulah yang diisyaratkan oleh [Abu Hanifah] dalam perkataannya; "Allah ada [tanpa permualaan] dan tanpa tempat". [Demikian catatan al-Bayyadli].

Kemudian *al-'Allamah* al-Bayyadli menuliskan sebagai berikut[223]: "Ke enam; Apa yang diisyaratkan [oleh Abu Hanifah] kepadanya dengan katanya; "Dan sesungguhnya Allah dimohon [dalam doa] kepada-Nya ke atas", adalah untuk memberikan isyarat bahwa Allah [yang dimohon dalam doa] bersifat dengan keagungan, maha kuasa [menundukan], maha pemilik ketuhanan, dan maha kaya, "Bukan ke arah bawah", karena berisyarat ke arah bawah itu tidak mengisyaratkan kepada mengagungkan sifat ketuhanan [bagi-Nya], tidak menunjukan bahwa Dia bersifat dengan maha menundukan dan maha menguasai, [kemudian perkataan Abu Hanifah]; *"Fi syai'"* [artinya; "sama sekali", yang dimaksud; sama sekali bukan untuk menunjukan bahwa Allah bertempat]; memberikan isyarat kepada jawaban bahwa mengangkat tangan ketika berdoa ke arah langit tidak menunjukan bahwa Allah bertempat di atas langit [atau

223 *Isyarat al-Maram* (h. 197-198)

berada di arah atas], tetapi karena langit adalah kiblat doa, karena dari langitlah diharapkan turun banyak kebaikan dan keberkahan, sebagaimana firman Allah: *"Dan di langit terdapat rizqi kalian dan apa yang dijanjikan terhadap kalian" (QS. Adz-Dzariyat: 22)*, hal itu untuk memberikan pemahaman bahwa Allah bersifat dengan keagungan, maha menundukan, dan maha menguasai para hamba-Nya, dan [perkataan Abu Hanifah tersebut] untuk memberikan isyarat bahwa seluruh teks-teks Al-Qur'an dan Hadits tersebut tidak boleh dipahami dalam makna bersemayam atau bertempat [bagi Allah], serta untuk memberi isyarat bahwa mengangkat telapak tangan ke arah atas tidak boleh dijadikan argumen bahwa Allah bertempat di langit, tetapi karena tujuan seperti yang telah kita sebuatkan di atas; bahwa Allah [bersifat] maha kuasa, Dia maha suci dari dari sifat-sifat baharu dan kepunahan. Sebagaimana telah berisyarat demikian olehnya [Abu Hanifah] dengan katanya; *"Wa 'alaihi"*; [redaksi] ini memberikan pemahaman bahwa Allah diminta kepada-Nya ke arah atas bukan berarti Allah di atas. Yang menunjukan bahwa Dia [Allah] disifati dengan keagungan dan sifat maha menundukan adalah adalah apa yang disebutkan dalam Hadits bahwa seorang laki-laki datang [menghadap Rasulullah], orang itu adalah 'Amr ibn asy-Syuraid, sebagaimana dalam riwayat dari Abu Hurairah dan 'Abdullah ibn Rawahah, -seperti yang telah dijelaskan oleh al-Imam Abu Hanifah sendiri dalam Musnad-nya dengan takhrij dari al-Haritsi, Thalhah, al-Balkhi, dan al-Khawarizmi-. Laki-laki tersebut datang membawa seorang hamba sahaya berkulit hitam, berkata [kepada Rasulullah]; "Aku punya kewajiban memerdekakan seorang hamba sahaya beriman", ia berkata: "Ibuku telah meninggal, dan aku diperintahkan olehnya [sebagai wasiat] untuk memerdekakan seorang hamba sahaya beriman, sementara aku tidak memiliki budak kecuali perempuan budak ini, berkulit hitam, non arab, dan tidak mengetahui tatacara

shalat, apakah mencukupi bagiku demikian ini untuk menunaikan wasiat ibuku?", -demikian disebutkan dalam kitab *Mushannaf* karya *al-Haifzh* 'Abdur-Razzaq, dan tidak ada dalam semua riwayat sahih yang menyebutkan bahwa budak tersebut seorang yang bisa (gagu)-, kemudian Perkataan Rasulullah kepada budak perempuan tersebut: "Apakah engkau seorang beriman?", ia menjawab: "Iya". Kemudian pertanyaan Rasulullah: *"Aina Allah?"*; adalah untuk menanyakan bagaiman ia mensifati keagungan Allah dan kekuasaan-Nya atas para hamba-Nya, bahwa walaupun para hamba saat berdoa kepada-Nya mereka menghadap ke arah langit bukan berarti Allah di langit; tetapi karena mengungkapkan kesucian Allah itu sangat terbatas bagi akal orang-orang awam, terlebih lagi bagi [umumnya] kaum perempuan, -hingga hampir-hampir mereka meyakini bahwa sesuatu yang tidak ditunjukan dengan isyarat seakan sesuatu tersebut tidak ada, yang karena itulah maka apa yang lebih dekat kepada pemahaman mereka dan yang paling sesuai untuk menyeru kepada mereka adalah [seakan] dengan isyarat zahir suatu arah, sebagaimana penjelasan dalam kitab *Syarh al-Maqashid*. Kemudian budak tersebut berisyarat ke langit; ini untuk mengisyaratkan kepada kedudukan yang paling tinggi, [bukan untuk menetapkan Allah di langit], sebagaimana jika dikatakan [dalam bahasa Arab]; *"Fulan fis-sama'"*; maka artinya; si-fulan seorang yang sangat tinggi sekali kedudukannya [dan derajatnya], sebagaimana demikian dijelaskan oleh ar-Razi dalam kitab *Asas at-Taqdis*. Kemudian Rasulullah bersabda: "Merdekakanlah ia, karena sesungguhnya ia seorang beriman". [Demikian catatan al-Bayyadli].

Kemudian *al-'Allamah* al-Bayyadli menuliskan sebagai berikut[224]: "Maka Ia (Abu Hanifah) berisyarat kepada jawaban bahwa pertanyaan [dari Rasulullah] dan ketetapannya [terhadap jawaban hamba sahaya

224 *Isyarat al-Maram* (h. 198)

tersebut]; keduanya tidak menunjukan kepada tempat [bagi Allah] dengan adanya arah [bagi-Nya], karena telah benar adanya dalil-dalil yang mencegah dari adanya [hakekat] tempat [bagi Allah]". [Demikian tulisan al-Bayyadli].

Selanjutnya al-Bayyadli menuliskan[225]: "Ke empat; Bahwa Rasulullah hendak mengujinya [hamba sahaa tersebut], apakah ia menetapkan bahwa sang Pencipta, yang maha berbuat, yang maha tinggi [derajat-Nya] adalah Allah yang apabila seseorang berdioa memohon kepada-Nya maka ia menghadap ke arah langit? Sebagaimana [tersirat] demikian dari pertanyaan [Rasulullah] dan ketetapannya [terhadap jawaban hamba sahaya tersebut] sebagaimana [penjelasan] dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* karya an-Nawawi. Dan terhadap makna itulah apa yang dimaksud dalam tartib *Takhrij*; bahwa Allah diminta kepada-Nya ke arah atas, tidak ke arah bawah. Ke lima; Bahwa hamba sahaya tersebut adalah seorang non Arab, tidak mampu untuk menuangkan apa yang ada dalam hatinya dari keyakinan tauhid dalam bentuk ungkapan [kata-kata], maka ia berisyarat terhadap Tuhannya [Allah] ke arah langit, karena mereka [kaum non Arab] menamakan Allah dengan Tuhan langit [Penguasa langit], sebagaimana pentanyaan [dari Rasulullah] menunjukan akan demikian itu, dan pengakuan [Rasulullah] akan isyarat itu telah mencukupi, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *al-Kifayah* karya Nuruddin al-Bukhari". [Demikian tulisan al-Bayyadli].

Kemudian al-Bayyadli berkata[226]: "Maka dalam demikian itu ia (Abu Hanifah) berkata: "Barangsiapa berkata aku tidak tahu Tuhanku apakah Dia di langit ataukan Dia di bumi maka ia adalah seorang yang kafir", demikian itu [ia dikafirkan] adalah karena ia menetapkan bagi Allah akan adanya arah dan tempat, dan [padahal] setiap yang

225 *Isyarat al-Maram* (h. 199-200)
226 *Isyarat al-Maram* (h. 199-200)

nyata (tertentu) memiliki arah tempat maka ia adalah sesuatu yang membutuhkan dan baharu dengan pasti, dan demikian itu adalah jelas menjadi kekurangan yang nyata (cela) bagi Allah. Demikian pula [menjadi kafir] seorang yang berkata: "Dia [Allah] di atas [bertempat] di atas Arsy, dan aku tidak tahu Arsy apakah ia di langit ataukah ia itu di bumi", demikian itu [dikafirkan] karena perkataan itu melazimkan adanya Allah memiliki arah dan tempat, dan menetapkan adanya kekurangan (cela) bagi Allah pada keagungan-Nya, terlebih lagi jika dikatakan Dia [Allah] bertempat di bumi disertai dengan menafikan keagungan (ketinggian derajat) bagi-Nya, sesungguhnya Dzat Allah itu suci dari berada pada tempat dan suci dari menyerupai segala sesuatu (makhluk)". [Demikian perkataan al-Bayyadli].

Kemudian al-Bayyadli berkata[227]: "Ke dua; Pengkafiran terhadap orang yang secara mutlak mengungkapkan adanya keserupaan (at-*tasybih*) bagi Allah dan menetapkan tempat. Itulah apa yang diisyaratkan oleh beliau (Abu Hanifah) dengan menghukumi orang tersebut demikian (dihukumi kafir), karena memutlakan adanya keserupaan [antara Allah dengan ciptaan-Nya]. Itulah pula [pendapat] yang dipilih oleh *al-Imam* Abul Hasan al-Asy'ari, ia berkata dalam kitab *an-Nawadir*; "Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda (*jism*) maka ia tidak mengenal Allah dan ia seorang yang kafir dengan-Nya", sebagaimana demikian pula dalam kitab *Syarh al-Irsyad* karya Abul Qasim al-Anshari. Dan dalam kitab al-Khulashah disebutkan; Bila seorang musyabbih berkata: Allah memiliki *yad* dan *rijl* (tangan dan kaki) sebagaimana para hamba maka ia seorang yang kafir". [Demikian tulisan al-Bayyadli].

Kemudian al-Bayyadli berkata[228]: "Ke empat; Bantahan terhadap orang yang secara mutlak mengingkari pengkafiran

227 *Isyarat al-Maram* (h. 199-200)
228 *Isyarat al-Maram* (h. 199-200)

terhadap seorang musyabbih karena [berpendapat] bahwa perkataan Allah *jism* adalah [hanya sebuah] kesalahan di dalamnya dan bukan [dihukumi] seorang yang kafir; adalah karena tidak ada dasar yang [dapat] mentolelir hukum pengkafiran tersebut terhadapnya. Itulah pendapat yang dipilih oleh al-Baqillani seperti [disebutkan] dalam kitab *Syarh al-Irsyad*, juga yang telah dipilih oleh al-Amidi dalam kitab *al-Abkar*, ia berkata di bagian akhir penutupnya; Bahwa ia itu melazimkan pengkafiran terhadap orang yang berkata; "Allah adalah *jism* tetapi tidak seperti segala *jism*", demikian [orang yang berkata] itu tetap dihukumi kafir, bahkan [dengan demikian itu] ia menyalahi perkataannya sendiri dalam pasal *tanzih*, dan dari [kitab] *al-Mana-ih* disebutkan di dalamnya; Golongan yang mendifati Allah sebagai *jism*; dari mereka ada yang berkata bahwa Allah *jism* tidak seperti segala *jism*, dan arti *jism* adalah maujud [maha ada], seperti perkataan sebagian orang dari golongan Karramiyyah, dan dari mereka ada yang berkata bahwa Allah dalam bentuk seorang pemuda yang tidak berjanggut, dan dari mereka lainnya ada yang berkata bahwa Allah dalam bentuk seorang yang tua bungkuk; itu semua adalah kufur dan kebodohan terhadap Allah, dan menyandarkan kekurangan (aib) kepada-Nya secara nyata, Allah maha suci dari demikian itu dengan kesucian yang agung". [Demikian perkataan al-Bayyadli].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari* menuliskan dengan teksnya sebgai berikut[229]: "Maka keyakinan para Imam Salaf dan ulama sunnah dari Khalaf sesungguhnya Allah maha suci dari gerak, berubah, dan menyatu [dalam sesuatu], tidak menyerupainya oleh suatu apapun". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Imam Abul Qasim al-Anshari an-Naisaburi, penulis kitab

229 *Fath al-Bari* (7/124)

Syarh al-Irsyad karya Imam al-Haramain, setelah menjelaskan argumen dalam menafikan tempat dan arah bagi Allah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[230]:

ثم نقول سبيل التوصل إلى مدرك المعلومات الأدلة دون الأوهام، ورب أمر يتوصل إلى العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه، وكيف يدرك العقل موجودا يحاذي العرش مع استحالة أن يكون مثل العرش في القدر أو دونه أو أكبر منه .....

"Kemudian kita katakan; Jalan (metode) untuk sampai kepada meraih ilmu-ilmu pengetahuan adalah dengan dalil-dalil bukan dengan prasangka-prasangka. Ada banyak perkara yang akal telah sampai kepada menetapkannya, sementara prasangka tidak dapat meraihnya. Bagaimana akal dapat menerima keberadaan sesuatu di atas Arsy tanpa menempel dengannya lalu dikatakan bahwa sesuatu tersebut tidak sama besar dengan Arsy itu sendiri, atau lebih kecil, atau lebih besar darinya?! Padahal itu hukum [akal] bagi sesuatu yang memiliki tempat dan arah [tidak lepas dari salah satu dari tiga keadaan tersebut]. Kemudian kita katakan; *al-Jauhar al-fard*[231] (benda terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi) ia itu tidak dapat diterima keberadaannya dalam prasangka, tetapi secara akal itu dapat diterima dengan adanya dalil [bukti/argumen]. Demikian pula dengan *al-wakt al-wahid, al-azal, al-abad,* juga ruh menurut pendapat yang mengatakan bahwa ia itu *jism*; [itu semua secara akal diterima keberadaannya, tapi menurut prasangka tidak dapat diterima]. Seorang yang ingin menggambarkan bentuk bumi dan langit pada dirinya, misalkan, maka ia tidak dapat menggambarkan apapun kecuali hanya sebagaiannya saja. Demikian pula untuk menggambarkan seluruh makhluk-Nya dan segala sesuatu yang dikuasai oleh-Nya [maka ia hanya mampu

230 *Syarh al-Irsyad* (lembar 58-59), Manuskrip

231 *Al-Jauhar al-Fard* adalah bagain yang tidak dapat dibagi-bagi karena telah mencapai puncak terkecil. Dinamakan dengan *jauhar* karena ia itu adalah asal bagi *jism*, maka *jism* adalah apa yang tersusun dari dua *jauhar* atau lebih.

untuk menggambarkan sebagian saja]. Dengan demikian jika segala makhluk yang ada ini [al-maujudat] saja prasangka tidak mampu untuk menggambarkannya, apa lagi untuk dapat meraih [hakekat] Allah yang maha *Qadim* (yang tidak memiliki permulaan), yang tidak menyerupai segala apapun dari segala makhluk. Maka Allah tidak dapat diraih oleh [segala] prasangka [dan prakiraan manusia], karena tidak ada suatu apapun yang diprakirakan oleh manusia dalam dirinya kecuali mestilah ia itu benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah berfirman: "Dia [Allah] tidak menyerupai segala apapun" (QS. Asy-Syura: 11). Maka Dia [Allah] yang tidak ada keserupaan bagi-Nya tidak boleh digambarkan dalam prakiraan (pikiran). Siapa orang yang telah mengenal Allah maka ia telah mengetuhi keagungan dan kesucian-Nya [dari menyerupai makhluk] dengan dalil-dalil akal; yaitu adanya [bukti dan tanda dari] perbuatan-perbuatan-Nya dan sifat-sifat-Nya yang menunjukan akan keberadaan-Nya. Disebutkan dalam makna firman Allah; *"Sesungguhnya kepada Tuhanmu [wahai Muhammad] segala penghabisan" (QS. An-Najm: 42)*, artinya kepada Allah telah habis segala pikiran setiap orang yang berfikir [artinya; hanya Allah yang tidak dapat diraih oleh segala akal dan fikiran]. Demikian [makna ayat tersebut] diriwayatkan dari perkataan Ubay ibn Ka'ab dan Abdur-Rahman ibn Abi Nu'um. Lalu Ubay ibn Ka'ab juga meriwayatkan dari Rasulullah bahwa ia bersabda: "Tidak dapat diraih oleh pikiran pada Allah". Dan Anas ibn Malik meriwaytkan bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila disebutkan nama Allah maka tahanlah diri kalian" [artinya jangan berfikir pada hakekat-Nya], juga bersabda: "Berfikirlah oleh kalian pada makhluk, dan jangan berfikir kalian pada *al-Khaliq* (Allah)".

Bila dikatakan; Bagaimana dapat diterima akal ada sesuatu yang *maujud* [yang tidak membutuhkan kepada suatu apapun] bahwa ia tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam? Kita katakan; Kalian mengetahui kemustahilah demikian itu dengan dasar kepastian

(tanpa dalil) atau dengan jalan dalil? Kita telah menjelaskan makna *"mubayanatuh bi nafsih"* [Allah tidak menyerupai segala ciptaan-Nya]. Demikian jawaban terhadap pertanyaan yang mengatakan; Apakah Allah menciptakan alam ini dalam diri-Nya atau di luar diri-Nya? Kita katakan; [dengan menambahkan pertanyaan mereka sendiri] Apakah juga menciptakan alam ini sebeser diri-Nya, atau lebih besar, atau lebih kecil, di atas diri-Nya, atau di bawah diri-Nya? Lalu kita katakan; Huruf-huruf *zharf* [seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, dan lainnya] adalah hanya digunakan bagi segala benda yang memiliki batasan[232], [bentuk dan ukuran], termasuk di antaranya adalah "di dalam" dan "di luar", demikian pula "menempel" atau "terpisah". Dan telah kita jelaskan makna al-mubayanah [bahwa Allah tidak menyerupai ciptaan-Nya]. Kemudian jika mereka berkata: "Bagaimana Dia [Allah] dilihat dengan pandangan mata, sementara Dia ada tanpa tempat dan tanpa bentuk?", kita katakan; Pengertian melihat dalam pendapat kami [golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah] tidak harus dengan adanya arah, dan dengan berhadapan. Tetapi [tuntutan] melihat itu terkait tertentunya apa yang dilihat. Dengan demikian pengertian melihat *(ar-ru'yah)* itu berbeda dengan pengertian mengetahui *(al-'ilm)*, karena makna mengetahu *[al-'ilmu]* itu terkait dengan perkara yang tidak ada (*al-ma'dum*) dan dengan perkara yang ada (*al-ma'lum*) yang diprakirakan secara global, juga [ilmu itu] tidak mengharuskan adanya pancaran sinar pada objek yang dilihat (diketahui), maka makna mengetahui itu adalah terkait ilmu, atau apa yang dalam maknanya. Jika dikatakan: "Bukankah kalian mengatakan *al-idrak yaqtadli nafs al-mudrak* [mengetahui sesuatu itu maka berarti mengetahui hakekat

232 Yang dimaksud dalam makna asalahnya (atau makna hakekatnya), tetapi jika dipergunakan dalam redaksi *majaz* (metafor) maka ia dalam makna *majaz*, seperti dalam firman Allah; *"Afillah Syakk"* (QS. Ibrahim: 10). Atau bisa jadi yang dimaksud oleh penyusun kitab bahwa huruf-huruf *zharf* tidak dimaknai dalam makna *zharifiyyah* pada hak Allah, tetapi hanya dipergunakan pada benda-benda.

sesuatu tersebut]?", Kita katakan; Mengetahui sesuatu itu tidak mengharuskan mengetahui detailnya atau batasannya. Jika mereka berkata: "Jika demikian bagaimana dapat diraih [dipahami/diketahui] terhadap wujud Allah?", Kita katakan; Tidak dikatakan bagaimana bagi yang *azali* [Allah; yang tidak bermula], dan tidak digambarkan bagi hakekat-Nya, juga [tidak digambarkan] pada sifat-sifat-Nya, [karena Dia tidak dapat diraih oleh akal pikiran]. Tidak ada jalan bagi kita hari ini [artinya di dunia] untuk mendapatkan berita terkait bagaimana meraih [mengetahui] Allah, juga [tidak ada jalan] untuk meraih ilmu bagaimana untuk mendapatkan berita tersebut. Sebagaimana seorang yang buta, yang tidak dapat melihat [membedakan] antara warna-warna, jika ia ditanya apa yang membedakan baginya antara warna hitam dan putih? Juga ditanya bagaimana jalan (metode) untuk membedakan antara dua warna tersebut? Ia tidak memiliki jawaban untuk itu. Demikian pula, kita mengetahui bahwa Dia yang ada tanpa arah [dan tanpa tempat] maka tidak diisyaratkan kepada-Nya dengan arah. Jika mereka berkata: "Seorang yang melihat sesuatu maka dimungkinakan baginya untuk bisa membedakan antara apa yang ia lihat dari dirinya sendiri dan antara objek dari apa yang ia lihatnya, maka ketika kalian melihat Allah bagaimana kalian membedakan antara dua objek penglihatan tersebut?", Kita katakan; Siapa yang tanpa arah maka tidak diisyarat kepadanya dengan arah, Siapa yang tidak ada keserupaan bagi-Nya maka tidak diperumpamakan bagi-Nya dengan contoh-contoh, Siapa yang suci dari segala bentuk dan ukuran maka tidak ditetapkan bagi-Nya dengan berbagai bentuk, [ukuran dan jarak]. Kemudian kita katakan kepada mereka; Kalina sendiri apabila melihat Allah bagaimana kalian membedakan antara Allah dengan Arsy, padahal ketika Allah dilihat [menurut kalian] adalah dari arah bawah Arsy, apakah kalian dapat membedakan antara keduanya dengan ukuran dan gambaran, atau dengan warna dan bentuk? Lalu

dalam pokok keyakinan kalian bahwa objek yang dilihat harus berada di hadapan orang yang melihat, maka [menurut kalian] bagaimana Allah melihat akan Dzat-Nya sendiri? Bagaimana Dia melihat segala makhluk-Nya padahal sebagian mereka tersembunyi dari sebagian lainnya, sehingga [di atas dasar keyakinan kalian] maka bagian dalam suatu makhluk tidak dapat dilihat oleh-Nya?! Itu adalah keyakinan yang menyalahi aqidah umat Islam. Jika dikatakan [seperti pendapat kalian] bahwa Arsy berada di bawah Allah maka berarti Dia terhalangi oleh Arsy ketika melihat kepada kita. Al-Ustadz Abu Ishaq berkata; Siapa yang melihat Allah maka ia tidak melihat terhadap sesuatu yang selain Dia [artinya ketika ia melihat Dzat Allah]", dengan demikian maka soal [yang dilontarkan kaum Musyabbihah] menjadi tertolak dengan jawaban ini". [Demikian tulisan Abul Qasim al-Anshari].

Al-Amidi dalam kitab *Ghayah al-Maram* berkata dengan teksnya sebagai berikut[233]: "Maka jawaban [atas soal] demikian itu adalah dengan dikatakan; Jika yang dimaksud dengan menempel dan terpisah itu adalah dalam makna menetapnya satu [dzat] dengan [dzat] yang lain, dan dalam makna tercegahnya satu dari lainnya untuk berdiri sendiri maka jelas [mutlak] dalam pemahaman ini *(i'tibar)* maka Allah terbedakan dari segala apapun selain-Nya. Dalam makna pemahaman ini tentu tidak menjadikan satu dari keduanya (antara Khaliq dan makhluk) menjadi berada pada suatu arah dari yang lainnya, baik dengan dasar ketercegahan menerima arah tersebut bagi keduanya atau bagi salah satunya dari keduanya, sehingga dengan dasar tercegahnya hal tersebut (menerima arah) maka demikian itu tidak melazimkan (mengharuskan) adanya arah. Kemudian, jika yang dimaksud dengan makna menempel itu adalah apa yang melazimkan adanya kesatuan pada tempat dan arah, dan jika yang dimaksud dengan makna terpisan itu adalah apa yang

233 *Ghayah al-Maram Fi 'Ilm al-Kalam* (h. 199-200)

melazimkan adanya perbedaan keduanya, ada [jarak] jauh, [ada ruang kosong] membentang antara keduanya; maka dengan makna demikian itu hanya terjadi apabila Allah [sebagai benda] berada pada tempat dan arah, maka jika Allah bukan benda, tanpa tempat dan tanpa arah maka tidak tercegah [artinya; dapat diterima] jika [dikatakan]; "Allah tidak terikat oleh keduanya" (artinya; suci dari sifat menempel dan terpisah). Kemudian jika mereka berkehendak [memaksa] menetapkan arah dengan [jalan] terpisah dan menempel, sementara mereka sendiri tidak mau menerima demikian kecuali pada sesuatu yang ia itu memiliki arah; maka pendapat demikian itu akan berakibat kepada adanya *ad-daur* (terus berputar tanpa ada penghabisan), tidak dapat terhindar darinya. Pada masalah demikian ini tidak ada contoh, kecuali [sebagai pendekatan] apabila seseorang berkata: "Adanya sesuatu yang tidak dikatakan alim dan bodoh itu adalah perkara mustahil", kita katakan kepadanya; Perkara demikian itu dikatakan mustahil adalah apa bila sesuatu tersebut dapat menerima bagi dua keadaan itu [antara alim dan bodoh], atau menerima salah satu dari dua keadaan yang bertentangan tersebut, maka terlepasnya sesuatu tersebut dari keduanya adalah mustahil. Adapun sesuatu yang maujud yang ia itu tidak menerima dua keadaan (sifat) tersebut, atau salah satunya; maka ketiadaan kedua sifat tersebut [di saat bersamaa] adalah bukan perkara mustahil. Contoh, batu atau semacamnya dari benda-benda mati/padat lainnya *(al-jamadat)*, [tidak dikatakan baginya apakah ia alim atau bodoh]. Maka dengan jawaban ini terbantahkan pula pendapat [khayalan] mereka pada apa yang telah disebutkan di atas. Ketiadaan gambaran (khayalan) terhadap perkara yang maujud,--yang ia itu tidak [dikatakan] di dalam alam juga tidak di luar alam; seperti gambaran (khayalan) terhadap bentuk-bentuk yang memiliki bagian-bagian yang keberadaan itu semua telah diketahui dengan dalil/argumen dan wajib dibenarkan--; itu semua adalah

tidak masalah, karena tidak ada perkara yang wajib dibenarkan dengan [dasar] dalil/argumen yang ia itu dihasilkan [dengan pasti] dalam gambaran (khayalan). Oleh karena jika tidak demikian itu adanya maka pendapat yang mengatakan adanya sifat-sifat [bagi Allah] yang notabene itu semua tidak dapat diindra menjadi tidak dapat dibenarkan (diterima), seperti sifat *'Ilmu*, sifat *Qudrah*, sifat *Iradah*, dan lainnya; yang kesemua itu tidak dapat dihasilkan dalam khayalan, dan tidak dapat diterima bila diperumpamakan dalam contoh-contoh. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tempat sifat-sifat itu mestilah ia itu adalah tempat pada dzat maka itu adalah hanya terjadi pada sifat-sifat yang berada pada dzat yang memiliki tempat dan arah, karena mustahil keberadaan sifat-sifat pada suatu arah dan tempat kecuali semua itu telah tetap adanya pada suatu dzat yang ada pada tempat tersebut, dan [pula karena] tidak dapat digambarkan (tidak diterima akal) adanya sifat-sifat [berdiri sendiri] tanpa dzat. Adapun Dia yang dengan sifat-sifat-Nya ada tanpa tempat maka tidak ditetapkan adanya arah bagi-Nya. Dengan demikian maka kelaziman arah dan tempat bagi Dzat yang *wajib al-wujud* (Allah) dengan dilihat kepada bahwa sifat-sifat-Nya tercegah untuk berada pada tempat pada arah; adalah perkara mustahil". [Demikian tulisan al-Amidi dalam kitab *Ghayah al-Maram*].

Dalam kitab *Abkar al-Afkar*, al-Amidi menuliskan sebagai berikut[234]: "Jawaban bagi kerancuan (kesesatan) mereka yang pertama adalah dengan dikatakan sebagai berikut; Jika yang dimaksud dengan menempel dan terpisah itu adalah dalam makna menetapnya satu [dzat] dengan [dzat] yang lain, dan dalam makna tercegahnya satu dari lainnya untuk berdiri sendiri maka jelas [mutlak] dalam pemahaman ini *(i'tibar)* maka Allah terbedakan dari alam (segala apapun selain-

234 *Abkar al-Afkar* (1/304-305), Manuskrip

Nya). Dalam makna pemahaman ini tentu tidak menjadikan satu dari keduanya (antara *Khaliq* dan makhluk) menjadi berada pada suatu arah dari yang lainnya, kecuali jika keberadaan Allah [diterima] pada tempat, dan ini adalah masalah yang dipertentangkan (tidak dapat diterima). Kemudian, jika yang dimaksud dengan makna menempel itu adalah apa yang melazimkan adanya kesatuan pada tempat dan arah, dan jika yang dimaksud dengan makna terpisan itu adalah apa yang melazimkan adanya perbedaan keduanya, ada [jarak] jauh, [ada ruang kosong] membentang antara keduanya; maka dengan makna demikian itu hanya terjadi apabila Allah [sebagai benda] berada pada tempat dan arah, maka jika Allah bukan benda, tanpa tempat dan tanpa arah maka tidak tercegah [artinya; dapat diterima] jika [dikatakan]; "Allah tidak terikat oleh keduanya" (artinya; suci dari sifat menempel dan terpisah). Kemudian jika mereka berkehendak [memaksa] menetapkan arah dengan [jalan] terpisah dan menempel, sementara mereka sendiri tidak mau menerima demikian kecuali pada sesuatu yang ia itu memiliki arah; maka pendapat demikian itu akan berakibat kepada adanya *ad-daur* (terus berputar tanpa ada penghabisan). Adapaun pendapat mereka dalam menetapkan bahwa perkara demikian itu (yaitu merurut mereka; setiap dzat mesti menempel atau terpisah) adalah perkara *badihi* (otomastis, tanpa dipikirkan) adalah pendapat tertolak (batil), karena perkara *badihi* itu tidak akan ditentang oleh kebanyakan orang-orang berakal, dan kebanyakan orang berakal menyalahi [kalian], mereka menafikan arah dan tempat dari Allah. Dan jika mereka [golongan Musyabbihah] bersikeras menetapkan pengakuan mereka [bahwa menetapkan sifat menempel atau terpisah bagi segala sesuatu adalah perkara *badihi*] maka pendapat mereka itu akan aman [tidak akan sunyi] dari bantahan dengan seumpama demikian itu sendiri dari dua ujung yang

berlawanan. Kemudian jawaban bagi kerancuan (kesesatan) mereka yang ke dua adalah dengan dikatakan sebagai berikut; Sesungguhnya Allah tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam, karena demikian itu (luar dan dalam) dari tuntutan-tuntutan arah dan tempat, adapun Dia [Allah] yang ada tanpa arah dan tempat, maka Dia tidak boleh disifati dengan di luar atau di dalam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sesuatu demikian itu (tidak di luar dan tidak di dalam) tidak dapat diterima oleh akal; maka itu [pendapat] benar dalam segala sesuatu yang [dasarnya] adalah benda [yang pasti memiliki tempat dan arah], adapun bagi sesuatu yang bukan benda [yang ada tanpa tempat dan tanpa arah] maka ia itu tidak disifati di luar alam atau di dalam alam. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa pada salah satu dua kemungkinan, di dalam atau di luar alam; itu adalah pendapat yang tertolak (tidak diterima akal sehat). Kemudian jawaban bagi kerancuan (kesesatan) mereka yang ke tiga, mereka mengatakan bahwa siapa yang mengetahui hakekat diri-nya sendiri [*al-'alim bi nafsih*] mestilah ia itu bertempat [dan memiliki arah]; adalah pendapat rusak [tidak mengandung makna]. Tetapi sebaliknya Dia yang maha mengetahui akan hakekat-Nya sendiri tidak membutuhkan kepada tempat yang Ia bertempat padanya. Dan seperti itulah Dia [Allah] sang maha Pencipta. Dan adanya Allah demikian itu tidak memestikan bahwa Dia bertampat pada arah. Kemudian jawaban bagi kerancuan (kesesatan) mereka yang ke empat, mereka mengatakan bahwa sifat itu mesti tetap [bertempat adanya] dengan dzat (qiyam ash-shifat bi mahalliha), dengan demikian [menurut mereka] maka mestilah setiap sifat tersebut memiliki tempat; maka ini adalah pendapat tertolak, tidak memiliki makna. Telah diketahui bahwa demikian itu tidak pasti adanya, serta tidak ada dalil atasnya. Adapun kesesatan mereka [golongan Musyabbihah] dari segi tekstual (*naqliyyah*) adalah dari

bab [bahwa mereka mengambil] prasangka-prasangka zhahir, dengan demikian maka tidak dapat dihadapkan dengan argumen-argumen akal yang pasti. Bagaimana keduanya akan dihadapkan, padahal walaupun dua dalil itu [benar] bertentangan maka metode dalam menyikapi keduanya adalah dengan menghimpunkan (menyelaraskan, -*al-jam'u*-) kandungan makna keduanya, dan itu lebih utama dari pada mengamalkan salah satunya dan menafikan yang lainnya. Dan kemungkinan untuk menyelaraskan (*al-jam'u*) dalam memahami apa yang mereka sebutkan dari zahir-zahir teks itu sangat lebar (terbuka), sesuai dengan segi yang sesuai dengan tuntunan dalil akal yang telah menetapkan panafian tempat dan arah dari Allah". [Demikian tulisan al-Amidi dalam kitab *Abkar al-Afkar*].

Sesungguhnya pendapat ini, yaitu; bahwa Allah tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam, telah ditunjukan dengan jelas oleh firman Allah; *"Dan setiap sesuatu bagi Allah (artinya diciptakan oleh-Nya) dengan ukuran (bentuk)". (QS. Ar-Ra'd: 8)*. Karena jika Allah berada dalam alam maka berarti Dia memiliki ukuran dan bentuk, demikian pula jika Allah verada di luar alam maka berarti Dia juga memiliki ukuran dan bentuk. Tidak dapat terhindar dari menetapkan ukuran dan bentuk dari Allah, kecuali dengan menafikan tempat dan arah dari-Nya, tidak bertempat di dalam alam, juga tidak bertempat di luar alam.

Ibnu Taimiyah, kalau bukan karena pemahamannya yang sakit, ia akan paham bahwa dua ayat berikut ini memberikan ketegasan bahwa Allah tidak [dikatakan] di dalam alam, juga tidak dikatakan di luar alam, yaitu firman Allah; *"Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun" (QS, asy-Syura: 11)*, dan firman-Nya: *"Dan setiap sesuatu bagi Allah (artinya diciptakan oleh-Nya) dengan ukuran (bentuk)".*

(QS. Ar-Ra'd: 8). Kedua ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menjadikan setiap apapun dari bagian alam ini memiliki bentuk, dan ukuran masing-masing, oleh karena setiap bagian dari alam ini adalah materi-materi yang memiliki bentuk dan ukuran.

Makalah Ke Delapan
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menyandarkan Sifat Duduk Bagi Allah

Perkataan Ibnu Taimiyah dalam menyandarkan sifat duduk bagi Allah telah benar adanya, sekalipun sebagaian pengikutnya mengingkarinya karena mereka menilai itu adalah ungkapan yang buruk. Ibnu Taimiyah mengatakan demikian itu dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, berkata dengan teksnya sebagai berikut[235]:

ثم إن جمهور أهل السنّة يقولون إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته. اهـ.

"Sesungguhnya mayoritas Ahlussunnah berkata bahwa Allah turun dengan tanpa sunyi Arsy dari-Nya , sebagaiamana telah dinukil pendapat demikian itu dari Ishaq ibn Rahawaih, Hammad ibn Zaid, dan lainnya. Dan kaum Ahlussunnah menukil pendapat demikian itu dari Ahmad ibn Hanbal dalam risalah-nya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ini adalah dusta besar terhadap Ahlussunnah. Ibnu Taimiyah tidak akan bisa mendatangkan perkataan seorangpun dari ulama Ahlussunnah menetapkan demikian itu. Ini murni kebohongan yang disandarkan kepada para Imam Ahlussunnah. Seperti itulah "bahasa buruk" seorang Ibnu Taimiyah, sebagaimana ia sandarkan secara dusta kepada para ulama Ahlussunnah pendapat rusaknya mengatakan bahwa ziarah ke makam para nabi dan makam para wali untuk tujuan berdoa kepada Allah di sana supaya diijabah oleh-Nya sebagai perbuatan syirik. Ibnu Taimiyah berpura-pura buta dengan banyaknya

235 *Al-Minhaj* (1/262)

pendapat para ulama Salaf dan Khalaf yang menetapkan kebolehan dan bahkan anjuran untuk ziarah ke makam-makam tersebut dengan harapan dikabulkan doa oleh Allah.

Dalam kitab berjudul *Syarh Hadits an-Nuzul*, Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[236]:

والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمّتها أنه لا يزال فوق العرش، ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء، ولا يكون العرش فوقه. اهـ

"Pendapat yang ketiga, dan ia itu pendapat yang benar, dan datang dari perkataan para ulama Salaf dan para imam mereka, bahwa Dia (Allah) senantiasa berada di atas Arsy, dan Arsy tidak pernah sunyi dari-Nya walaupun Dia mendekat dan turun ke langit dunia, dan Arsy bukan berarti menjadi di arah atas-Nya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama, Ibnu Taimyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[237]:

والذين يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القول المعروف للسلف والائمة، وهو قول الاشعري وغيره من الكلابية، فإنهم يثبتون قرب العباد الى ذاته، وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك، ويقولون: الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش ، وهذا أيضا قوا ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. أهـ

"Dan mereka yang menetapkan bahwa Allah mendekatkan para hamba kepada Dzat-Nya adalah pendapat yang popular dari para ulama Salaf dan para imam mereka. Dan ia itu adalah pendapat al-Asy'ari dan lainnya dari golongan al-Kullabiyyah. Mereka semua menetapkan dekatnya para hamba kepada Dzat-Nya, demikian pula mereka menetapkan *Istiwa'* Allah di atas Arsy dengan Dzatnya, juga menetapkan yang lainnya. Mereka berkata; al-*Istiwa'* adalah

236 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 66)
237 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 105)

perbuatan yang diperbuat oleh Allah pada Arsy, sehingga jadilah Dia ber*Istiwa'* di atas Arsy. [Menurut Ibnu Taimiyah bermakna bertempat atau bersemayam]. Dan ini juga pendapat Ibnu 'Aqil dan Ibn az-Zaghuni, dan beberapa kelompok dari para pangikut Ahmad ibn Hanbal dan lainnya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama, juga dalam karyanya; *Majmu' Fatawa,* Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[238]:

وقال أهل السنة في قوله (الرَّحمَنُ علَى العَرْشِ استوَى) الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. اهـ

"Ahlussunnah berkata dalam makna firman Allah; "ar-Rahman 'ala al-'Arsy istwa" (QS. Thaha: 5), al-*Istiwa'* dari Allah atas Arsy-Nya yang agung adalah dalam makna hekekat, bukan dalam makna majaz (metafor)". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dan juga dalam kedua karyanya tersebut, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[239]:

واذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد. اهـ

"Jika adanya duduk seorang mayit di kuburnya bukanlah seperti duduknya badan (tubuh), maka apa yang datang dalam atsar dari Rasulullah tentang lafazh al-Qu'ud dan al-julus (duduk) pada hak Allah, seperti pada Hadits Ja'far ibn Abi Thalib, Hadits 'Umar ibn al-Khatthab, dan lainnya lebih utama untuk tidak diserupakan dengan sifat-sifat tubuh manusia". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam karyanya berjudul *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* Ibnu

238 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 145), *Majmu' Fatawa* (5/519)
239 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 151), *Majmu' Fatawa* (5/527)

Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[240]:

الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة الى مافوقه، وكالسقف الى ما تحته، فإذا كان القرءان قد جعل لله عرشا وليس هو بالنسبو إليه كالسقف عُلم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة الى غيره، وذلك يقتضى أنه فوق العرش. اهـ

"Pendapat ke lima; Bahwa Arsy secara bahasa adalah as-sarir (ranjang) dengan dinisbatkan bagi apa yang ada di atasnya, dan seperti atap bagi apa yang ada di bawahnya. Dan ketika Al-Qur'an telah menjadikan bagi Allah adanya Arsy, yang ia itu dengan dinisbatkan kepada-Nya bukan seperti atap [yang ada di atas]; maka dengan demikian diketahuilah bahwa Arsy tersebut dengan dinisbatkan kepadanya adalah seperti ranjang bagi sesuatu yang berada di atasnya, dan demikian itu menuntut bahwa adanya Allah itu di atas Arsy". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam Tafsir Surat al-'Alaq, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[241]:

ومن ذلك حديث عبدالله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره، وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنة قبلوه، وفيه قال «إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع –أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع– وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل الجديد براكبه. اهـ

"Dan dari makna demikian itu adalah Hadits 'Abdullah ibn Hudzaifah yang popular, yang diriwayatkan dari 'Umar, dari Rasulullah, juga telah diriwayatkan oleh Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abdil Wahid al-

240 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/576)

241 *Majmu'ah Tafsir* (h. 354-355), *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah* (16/34) dan di halaman sesudahnya.

Maqdisi dalam kitab Mukhatar-nya (Hadits-Hadits pilihan), walaupun ada sekelompok ulama dari ahli Hadits yang menolaknya oleh karena ia adalah Hadits mudltharib; seperti pendapat Abu Bakr al-Isma'ili, Ibnul Jauzi, dan lainnya, tetapi kebanyakan para ahli Hadits menerima Hadits tersebut. Di dalam Hadits itu disebutkan; Sesungguhnya Arsy Allah dan kursi-Nya seluat langit-langit dan bumi, dan sesungguhnya Dia [Allah] duduk di atasnya, dan tidak tersisa dari Arsy kecuali seukuran empat jari, dan sungguh Dia [Allah] menekan (memberati) di atasnya hingga bersuara seperti suara pelana [tempat duduk] di atas binatang tunggangan ketika dididuduki oleh penunggangnya". [Demikian tulisan Ibnu Tamiyah].

Kemudian berkata dengan teksnya sebagai berikut[242]:

وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي، وأنه ذكر عظمة العرش، وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع، وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان. اهـ

"Ini, dan lainnya menunjukan bahwa pendapat yang benar dalam riwayatnya adalah dengan redaksi *an-nafy*, dan itu [menunjukan] menyebutkan keagungan Arsy, dan walaupun dengan keagungan tersebut Dia [Alllah] bertempat di atasnya di keseluruhannya (setiap bagiannya), dan tidak tersisa dari Arsy tersebut kecuali seukuran empat jari, dan ini adalah puncak apa yang diprakirakan dengannya dari segi jarak (ukuran) dari seluruh tubuh manusia [artinya, menurut Ibnu Taimiyah Allah memiliki bagian-bagian dan anggota-anggota badan]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Anda perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah; "Pendapat yang benar dalam riwayatnya adalah dengan redaksi *an-nafy",* artinya menurut Ibnu Taimiyah riwayat dengan redaksi; *"La yafdlulu min al-*

242 *Majmu'ah Tafsir* (h. 357)

'Arsy syai'" (tidak tersisa dari Arsy suatu apapun) itu lebih sahih dari riwayat yang mengatakan bahwa Arsy tersisa darinya ruang kosong seukuran luas empat jari, karena ditempati oleh Allah[243]. *[Nau'udzu billah]*.

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata[244]:

ومن قال: ما يفضل إل مقدار أربع أصابع، فما فهموا هذا المعنى، فظنوا أنه استثنى، فاستثنوا، فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام. وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع خالية، وتلك الأصابع أصابع من الناس، والمفهوم من هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه. اهـ

"Dan siapa yang berpendapat; "Tidak tersisa dari Arsy kecuali seukuran empat jari"; mereka tidak memahami makna redaksi ini, mereka menyangka bahwa bahwa kelebihan [ruang kosong] itu adalah pengecualian, mereka memahami [demikian itu] adalah salah, tetapi sebenarnya ia itu adalah *taukid* (redaksi untuk menguatkan) bagi *nafy*, dan *tahqiq* (menetapkan) bagi *nafy* yang umum, sebab kalau tidak dipahami seperti demikian ini maka apa hikmah dari adanya sisa [ruang kosong] dari Arsy tersebut?! Dan jari-jari yang dimaksud [dalam riwayat tersebut] adalah jari-jari tangan manusia, yang dipahami [adalah demikian itu] yaitu jari-jari manusia, maka untuk apa adanya sisa [ruang kosong] dengan ukuran yang sangat kecil itu dari bertempatnya Allah di atasnya?!". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* Ibnu Taimiyah berkata[245]:

وأما قوله إنه يفضل عنه من العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا أعرف قائلا له ولا ناقلا ولكن روى في حديث عبدالله بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع

243 *Majmu'ah Tafsir* (h. 356-357)
244 *Majmu'ah Tafsir* (h. 359)
245 *Al-Minhaj* (1/260-261)

يروى بالنفى ويروى بالإثبات والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه، ولفظ النفى لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع أربع أصابع إلا و فيه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أي ما فيها موضع، ومنه قول العرب ما في السماء قدر كف سحابا وذلك لأن الكف تقدر بها الممسوحات كما يقدر بالذراع وأصغر الممسوحات التي يقدرها الإنسان من أعضائه كفه فصار هذا مثلا لأقل شيء. فإذا قيل إنه ما يفضل من العرش أربع أصابع كان المعنى ما يفضل منه شيء والمقصود هنا بيان أن الله أعظم وأكبر من العرش .ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس علينا شيء، وإن كان قد قاله فلم يجمع بين النفى والإثبات وإن كان قاله بالنفى لم يكن قاله بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصولهم كما قد بسط ي غير هذا الموضعفهذا وأمثاله سواء كان حقا أو باطلا لا يقدح في مذهب أهل السنة ولا يضرهم. اهـ

"Adapun pendapatnya bahwa tersisa [ruang kosong] dari Arsy dari [ditempati oleh] Allah dari setiap sisinya seukuran empat jari maka pendapat ini aku tidak tahu siapa yang mengatakannya dan siapa yang menukilnya. Tetapi diriwayatkan dalam Hadits 'Abdullah ibn Khalifah bahwa tidak tersisa dari arasy jarak empat jari, [jadi] diriwayatkan dengan kata *nafy* (menunjukan tidak ada), juga diriwayatkan dengan kata *itsbat* (menunjukan ada). Dan Hadits tersebut telah dinilai cacat tidak hanya oleh satu orang ahli Hadits [tetapi oleh kebanyakan mereka], seperti oleh al-Isma'ili dan Ibnul Jauzi. Namun demikian ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa Hadits tersebut memiliki bukti-bukti *(syawahid),* sehingga mereka menilainya kuat. Dan riwayat yang mempergunakan lafazh *nafy* tidak ada masalah apapun, karena penggunaan redaksi semacam ini biasa datang [dipergunakan] untuk menunjukan keumuman *nafy*, seperti sabda Rasulullah; *"Ma fis-sama' maudli' arba'i ashabi' illa wa fihi malak qa-im aw qa'id aw raki' aw sajid";* dipergunakan kata *"ma fis-sama'"* [dengan redaksi *nafy*] untuk

memberikan makna umum [sehingga maknanya; "Tidak ada tempat di langit seukuran empat jari kecuali di dalamnya ada Malaikat sedang berdiri, atau berduduk, atau sedang ruku', atau bersujud]. Contoh lain dalam penggunaan makna demikian ini perkataan orang-orang Arab; *"Ma fis-sama' Qadra kaff sahaban"*, [redaksi ini untuk menunjukan *nafy* umum, bermakna; "Tidak ada di langit seukuran telapak tangan suatu awan"], karena telapak tangan biasa dijadikan alat ukur dalam barang-barang yang disentuh, sebagaimana *dzira'* (hasta) juga biasa dijadikan alat ukur untuk itu. Dan alat ukur terkecil yang biasa dipakai untuk itu dari anggota tubuh manusia itu adalah telapak tangan, sehingga ia dijadikan ukuran paling sedikit bagi sesuatu. Dengan demikian, ketika dikatakan; "Tidak tersisa dari Arsy [karena ditempati oleh Allah] kecuali sukuran empat jari; maka maknanya adalah tidak tersisa dari Arsy tersebut sesuatu apapun [artinya tidak ada ruang kosong]. Maksudnya; bahwa Allah lebih besar [bentuk-Nya] dari pada Arsy. Dan telah diketahui bahwa Hadits tersebut jika bukan Rasulullah yang mengatakannya maka tidak ada [kewajiban] apapun atas kita [untuk menyikapinya], dan jika ia itu dari perkataan Rasulullah maka [tentu] ia tidak menghimpunkan [dalam maknanya sekaligus] antara *nafy* dan *itsbat*. Jika Rasulullah mengatakannya dengan [maksud] redaksi *nafy* maka jelaslah berarti bukan untuk tujuan *itsbat*. Dan mereka yang mengatakan Hadits itu dengan redaksi *itsbat* maka [sebenarnya] mereka [juga] telah menetapkan apa yang sesuai bagi dasar-dasar aqidah mereka [yaitu menetapkan dan berkeyakinan bahwa Allah bertempat di atas Arsy], sebagaimana telah dijabarkan pembahasan ini pada tempatnya. Dengan demikian Hadits ini dan Hadits semacamnya, terlepas ia itu benar atau batil; maka itu tidak dicela dalam madzhab Ahlussunnah dan tidak membahayakan terhadap mereka [artinya tidak bermasalah]". [Demikian catatan Ibnu Taimiyah].

Anda perhatikan perkataan Ibnu Taimyah ini; *"Wa lafzh an-nafyi la yaridu 'alaihi syai"* (artinya; Dan riwayat yang mempergunakan lafazh *nafy* tidak ada masalah apapun), [artinya menurut Ibnu Taimiyah telah benarnya adanya Allah telah memenuhi Arsy, Dia memiliki bentuk dan ukuran sebagaimana bentuk Arsy]. Lihat, bagaimana dengan mudah ia menyandarkan keyakinan rusak ini kepada Rasulullah, padahal itu jelas perkataan berisi *tajsim* [menetapkan Allah seagai *jism*]. Perhatikan, aqidah sesat batil yang ia yakini ia sandarkan kepada Rasulullah, mengatakan; *"yafdlulu 'anhu 'arba' ashabi'* (tersisa dari-Nya jarak empat jari), ini lebih buruk dari redaksi yang *nafy* [yang meniadakan sisa ruang kosong tersebut]. Tentu, dua-duanya [baik redaksi dengan *nafy* dan itsbat] sama sesatnya dan sama buruknya, karena kedua menetapkan adanya bentuk dan ukuran bagi Dzat Allah. Padahal telah jelas argumen logis yang pasti [benar] telah menetapkan bahwa Allah adanya Allah seperti demikian itu, karena bila Allah demikian maka berarti boleh terjadi atas-Nya segala apa yang biasa terjadi pada segenap benda-benda, seperti matahari [dan lainnya], dari sifat punah, berubah, memiliki bentuk bulat, atau bentuk segi empat, atau segi tiga, dan atau berbagai bentuk lainnya. Bukankah kita mengetahui dengan akal sehat bahwa matahari itu baharu [tidak layak dituhankan] adalah dari segi bahwa ia memiliki bentuk dan ukuran?! Seandainya Allah seperti demikian itu [memiliki bentuk dan ukuran] seperti yang dikhayalkan oleh Ibnu Taimiyah maka berarti matahari berhak untuk dituhankan sebagaimana Allah dituhankan. Padahal mustahil adanya tuhan kepada selain Allah. Dan sesuatu yang menyebabkan kepada mustahil secara akal, seperti bentuk dan ukuran, maka berarti ia itu adalah perkara mustahil. Dengan demikian, tuntutan keyakinan yang wajib diyakini sepenuhnya adalah bahwa Allah bukan benda, Dia maha suci dari bentuk, ukuran dan susunan-susunan.

Dalam *al-Fatawa al-Hamawiyyah,* Ibnu Taimiyah menuliskan dengan teksnya sebagai berikut[246]:

وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة. اهـ.

"Dan demikian itu oleh karena Allah bersama kita secara hakekat, dan juga Dia berada di atas Arsy secara hakekat". [Demikian tulisan Ibnu Taimyah].

Kemudian ungkapan Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwa-fatwanya yang disebut Majmu' Fatawa, lebih tegas lagi menetapkan bahwa Allah duduk di atas Arsy. Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[247]:

فقد حدّث العلماء المرضيّون وأولياؤه المقربون أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه.اهـ.

"Maka telah mengkhabarkan para ulama yang diridhali Allah dan para wali yang *Muqarrabin* [tinggi derajatnya bagi Allah] bahwa Muhammad; Rasulullah didudukan ia oleh Tuhannya di atas Arsy bersama-Nya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Akidah buruk Ibnu Taimiyah tersebut benar adanya sebagai keyakinannya, sebagaimana telah dinyatakan oleh seorang ulama besar, *an-nahwi* (seorang ahli nahwu), *al-mufassir* (ahli tafsir), *al-muqri'* (ahli *qira'ah*); Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *an-Nahr al-Madd*, berkata[248]: "Dan aku telah membaca dalam suatu kitab karya Ahmad Ibnu Taimiyah, orang yang kami hidup sezaman dengannya, yang ia itu tulisan tangannya sendiri, ia namakan kitab tersebut dengan Kitab al-'Arsy; [berkata]; Sesungguhnya Allah duduk di atas kursi, dan Dia telah mengosongkan darinya suatu

246 *Risalah al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra* (h. 79)
247 *Majmu' Fatawa* (4/374)
248 *An-Nahr al-Madd, Tafsir ayat al-Kursi*

tempat yang Dia dudukan padanya bersama-Nya Rasulullah. Ia [Ibnu Taimiyah] terobesesi oleh at-Taj Muhammad ibn 'Ali ibn Abdil Haqq al-Barinbari, dan bahkan Ibnu Taimiyah terang-terangan menyeru kepada pemikirannya, dan ia mengambil [pemikirannya] itu darinya, dan kami telah benar telah membaca demikian itu dalam karyanya". [Demikian tulisan Abu Hayyan al-Andalusi].

Hanya saja kutipan Abu Hayyan ini telah dihapus dari terbitan lama yang telah dicetak, namun demikian dalam menuskrip yang masih dalam tulisan tangan bukti tersebut masih ada, jelas dan nyata. Sebab dihapusnya perkataan Ibnu Taimiyah dalam terbitan yang telah dicetak itu, seperti yang telah dinyatakan oleh syekh Zahid al-Kautsari dalam *ta'liq*-nya terhadap kitab *as-Saif ash-Shaqil*, sebagai berikut[249]: "Telah mengkhabarkan kepada kami pentashih pihak penerbit di penerbit as-Sa'adah bahwa ia sangat jijik sekali dengan ungkapan Ibnu Taimiyah tersebut, maka sengaja ia menghapus perkataan Ibnu Taimiyah tersebut supaya tidak menjadi bahan olok-olok musuh-musuh agama, dan harapanku bahwa aku ungkapkan demikian itu di sini adalah untuk mengkritik [faham] Ibnu Taimiyah dan sebagai nasihat bagi orang-orang Islam [supaya tidak mengikutinya]". [Demikian tulisan Zahid al-Kautsari].

Para pembaca, anda perhatikan, betapa rancunya pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, sesekali ia mengatakan bahwa Allah duduk di atas Arsy, di saat yang lain ia mengatakan bahwa Allah duduk di atas Kursi. Padahal telah sahih adanya dalam Hadits bahwa besarnya bentuk Kursi dibanding besarnya Arsy adalah seperi sebuah kerikil kecil di tanah luas dan lapang. Dengan demikian, bagaimana Ibnu Taimiyah berfikir dengan model faham semacam ini [kalau itu bukan menunjukan kerancuan akalnya]?!

249 *As-Saif ash-Shaqil* (h. 85)

Yang lebih aneh dan mengherankan lagi adalah apa yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dari perkataan 'Utsman ad-Darimi al-Mujassim, berkata tentang Allah[250]:

ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والارض. اهـ.

"Jika Allah berkehendak untuk bertempat di atas punggung seekor nyamuk maka Dia dapat melakukan itu dengan kekuasaan-Nya, dan dengan keagungan ketuhan-Nya, maka terlebih lagi untuk menetap di atas Arsy yang agung, yang ia itu lebih besar dari seluruh langit dan bumi". [Demikin tulisan Ibnu Taimiyah]. Kita berlindung dengan Allah dari hati yang keras dan sesat.

Perkataan Ibnu Taimiyah ini terbantahkan dengan perkataan *al-Imam* Ali ibn al-Husain Zainal Abidin[251]; "Maha suci Engkau (ya Allah), Engkau tidak dirasa, tidak disentuh dan tidak dibentuk". [Demikian perkataan *al-Imam* 'Ali Zainal 'Abidin].

Juga terbantahkan dengan perkataan *al-Imam al-Hujjah* Abul Muzhaffar al-Isfirayini, dalam bantahan beliau terhadap golongan al-Karramiyyah, berkata dengan teksnya sebagai berikut[252]: "Dan ketika datang kepada mereka tuntutan [pemahaman logis] ini maka mereka bimbang, hingga sekelompok dari mereka berkata: Dia (Allah) lebih besar dari Arsy, sebagian lainnya berkata: Dia sama besar dengan Arsy, lebih parah lagi seorang dari mereka bernama Ibnul Muhajir berkata bahwa Allah memiliki lebar sama dengan lebar Arsy. Semua perkataan ini mengandung penetapan adanya bentuk dan ukuran bagi Allah, padahal itu semua adalah tanda kebaharuan, tidak boleh Pencipta alam ini (yaitu Allah) disifati dengan demikian itu". [Demikian

250 *Bayan Talbis al-Jahmiyyah* (1/568)
251 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* karya Murtadla az-Zabidi (4/380)
252 *At-Tabshir Fid-Din* (h. 66)

tulisan Abul Muzhaffar al-Isfirayini].

Apa yang dinukil oleh Ibnu Taimyah dan orang-orang semacamnya tidak bermanfaat sedikitpun dalam masalah aqidah, karena menetapkan sifat bagi Allah tidak dapat didasarkan kecuali kepada teks Al-Qur'an dan Hadits yang disepakati kesahihannya dan seluruh perawinya selamat dari kelemahan. Dengan demikian jika ada sebuah Hadits yang di dalamnya ada perawi yang diperselisihkan *(mukhtalaf fih)* maka Hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil *(hujjah)* untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Demikian pula ketetapan sifat Allah tidak dapat di dasarkan kepada perkataan seorang sahabat, sekalipun *sanad* riwayatnya sahih bersambung kepada sahabat tersebut. Terlebih lagi perkataan seorang tabi'in, maka ia jauh lebih tidak dapat lagi untuk dijadikan *hujjah* dalam menetapkan sifat-sifat Allah.

Anehnya, Ibnu Taimiyah telah menyalahi dirinya sendiri, karena dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah* ia menyebutkan tentang Hadits al-Mahdi dengan teksnya sebagai berikut[253]:

الثاني : أن هذا من أخبار الآحاد ، فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به. اهـ

"Kedua; Bahwa Hadits-Hadits tersebut adalah khabar ahad, maka bagaimana mungkin pokok agama yang beriman dengannya itu tidak saha kecuali dengannya hanya didasarkan kepada Hadits ahad saja?!", tapi kemudian Ibnu Taimiyah sendiri seringkali berdalil dengan Hadits yang diperselisihkan *(mukhtalaf)* pada *sanad*nya, bahkan [lebih parah lagi] berdalil dengan Hadits palsu (maudlu'), ditambah lagi ia sering berdalil dengan perkataan-perkataan as-Sajzi dan Utsman ad-Darimi untuk menetapkan adanya *jism* (fisik) bagi Allah, menyandarkan

253 *Al-Minhaj* (2/133)

adanya bentuk [batasan], gerak, dan duduk pada hak Allah, bukankah ini namanya "bunglon"?! Benar, bahwa Ibnu Taimiyah dalam aqidahnya bersandar kepada karya dua orang tersebut, sebagaimana demikian itu telah disebutkan oleh muridnya sendiri; Ibnul Qayyim dalam karyanya berjudul *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah,* dengan teksnya sebagai berikut[254]:

كتابا الدارمي (أي النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية) من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعما. اهـ

"Dua kitab karya ad-Darimi (yaitu berjudul *an-Naqdl 'Ala Bisyr al-Marisi* dan *ar-Radd 'Ala al-Jahmiyyah*) adalah kitab paling agung yang disusun dalam ajaran sunnah, dan kitab paling bermanfaat". [Demikian tulisan Ibnul Qayyim].

Kemudian Ibnul Qayyim juga menuliskan[255]:

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهما أشد الوصية ويعظمهما جدا. اهـ.

"Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah senantiasa berwasiat dengan dua kitab tersebut [untuk dibaca dan yakini] dengan wasiat yang sangat tegas, dan ia sangat mengagungkan dua kitab tersebut". [Demikian tulisan Ibnul Qayyim]. Tentu saja Ibnu Taimiyah sangat mengagungkan dua kitab tersebut karena keduanya adalah rujukan utama baginya dalam akidah *tajsim* dan *tasybih*.

Adapun apa yang disebutkan dalam beberapa salinan [terbitan] kitab al-Ibanah yang beredar di zaman kita sekarang, yang disandarkan kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dengan teks tulisannya sebagai berikut: "Dan dari doa seluruh orang Islam jika mereka berharap kepada Allah dalam urusan yang tengah menimpa mereka adalah mereka berkata: "Wahai (Allah) penghuni Arsy, lalu dalam redaksi

254 *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah* (88)
255 *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah* (88)

sumpah, perkataan mereka [menyebutkan]: "Tidak, demi Dia [Allah] yang terhijab oleh tujuh lapis langit"; ini semua adalah dusta yang nyata, sengaja dibuat oleh si-pembohong lalu disandarkan kepada al-Asy'ari, karena kenyataannya menyalahi demikian itu, [para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Asy'ariyyah menafikan tempat dari Allah], dan dua kalimat di atas tidak benar dan tidak pernah dinukil dari seorang imam-pun, dan bahkan tidak pernah diungkapkan oleh seorang alim-pun bahwa saat berdoa ia mengucapkan kalimat tersebut, atau saat bersumpah mengungkapkan kata-kata tersebut, bahkan seorang yang awam sekalipun tidak ada yang mengatakan kalimat [sesat] tersebut.

Maka alangkah buruk dan keji, kalimat yang disandarkan kepada *al-Imam* al-Asy'ari tersebut. Si-pelaku dusta; pembuat kalimat tersebut benar-benar tidak memiliki rasa malu kepada Allah, dan kepada segenap orang Islam. Dengan demikian maka kitab ini [*al-Ibanah* yang beredar sekarang] tidak boleh dijadikan sandaran, karena seluruh salinan [terbitan yang beredar sekarang] di dalamnya ada kalimat buruk tersebut, juga beberapa kalimat keji lainnya yang disandarkan kepada *al-Imam* al-Asy'ari. Padahal *al-Imam* Abul Hasan al-Asy'ari adalah imam yang sangat popular dalam mensucikan Allah dari tempat dan arah, beliau sangat tegas melarang kalimat; Allah berada di tempat anu, atau; berada di satu tempat, atau; berada di semua tempat. Inilah keyakinan yang turun temurun di kalangan ulama Asy'ariyyah, yang mereka terima dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dan seterusnya; [bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah].

Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Washiyyah* berkata dengan teksnya sebagai berikut: "Kita menetapkan bahwa Allah *Istawa* atas Arsy, dari tanpa Dia berhajat kepada Arsy, tanpa bertempat

[bersemayam] di atasnya, Dia [Allah] yang memelihara Arsy dan selain Arsy dari tanpa berhajat [kepada mereka semua], karena jika Allah itu berhajat maka Dia tidak kuasa untuk menadakan alam dan mengaturnya, sebagaimana makhluk. Dan jika Allah itu berhajat epada duduk dan bertempat maka sebelu menciptakan Arsy di mana Dia? Maha suci Allah dari demikian itu dengan kesucian yang agung". [Demikian tulisan al-Imam Abu Hanifah].

Kaedah Dengan Manfaat Yang Besar Dalam Mensucikan Allah

Al-Hafizh al-Baihaqi menukil dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* dari *al-Imam* Abu Sulaiman al-Khatthabi, bahwa ia berkata[256]: "Sesungguhnya wajib atas kita dan atas setiap orang muslim untuk mengetahui [meyakini] bahwa Tuhan kita bukan sesuatu yang berbentuk dan berukuran, karena bentuk itu menuntut adanya sifat-sifat benda baginya (*kaifiyyah*), dan kaifiyyah itu dinafikan dari Allah dan dari sifat-sifat-Nya". [Demikian tulisan al-Baihaqi dari al-Khatthabi].

Masih dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*, dari Abul Hasan Ali ibn Muhammad ath-Thabari dan sekelompok ulama lainnya dari para ahli *nazhar* (ulama kredibel), berkata dengan teksnya sebagai berikut[257]: "[Dia Allah] *al-Qadim* (yang tidak bermula) tinggi [derajat-Nya dan maha suci] atas Arsy-Nya, tidak duduk di atasnya, tidak berdiri, tidak menempel, tidak terpisah [dengan jarak] dari Arsy, artinya; suci Dzat Allah dari sifat menjauh dan terpisah dengan jarak, karena sifat menempel dan [lawannya, yaitu] sifat terpisah, berdiri, dan duduk semua itu adalah sifat-sifat benda. Allah maha esa; tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak berhajat kepada suatu apapun, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak ada keserupaan bagi-Nya dengan siapapun, maka tidak boleh atas Allah segala apa yang boleh pada benda-benda, [Allah maha suci dan maha agung dari itu semua]. *Al-Ustadz* Abu Bakr ibnu Furak meriwayatkan metode berikut ini dari sebagian ulama kita [ulama Ahlussunnah Asy'ariyyah Maturdiyyah], bahwa ia berkata: "*Istawa* dalam makna *'ala*", lalu ia berkata: "Dan bukanlah makna *'ala* [bagi Allah] bahwa Dia berada di tempat tinggi

256 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 296)
257 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 410-411)

dengan adanya jarak, bukan dalam makna bertempat pada suatu tempat berdiam padanya, tetapi maksud darinya adalah seperti dalam makna firman-Nya; *"A-amintum man fis-sama'"*, artinya; Adakah kalian merasa aman [tidak takut] terhadap yang kedudukan-Nya lebih tinggi dari pada langit?", bukan artinya bahwa Allah bertempat di langit dan dibatasi olehnya, sesungguhnya Allah maha suci dari diliputi oleh lapisan [langit] dan maha suci dari berada pada tempat". Aku [al-Baihaqi] katakan; "Dia [Ibnu Furak] dengan metode demikian itulah memahami sifat-sifat Dzat Allah. Dan kata *"tsumma"* [dalam firman-Nya *"tsumma istwa"*, makna harfiah *tsumma*; "kemudian"] adalah terkait dengan *al-mustawa alaih* [yaitu Arsy], tidak terkait dengan *al-Istiwa'* [yang merupakan sifat Allah, karena Allah dan sifat-sifat-Nya maha suci dari terikat oleh waktu dan zaman]. Pemahaman demikian itu seperti dalam firman Allah; *"Tsumma Allah syahid 'ala ma yaf'alun"*, [*tsumma* di sini terkait dengan perbuatan para hamba bukan terkait dengan Allah], sehingga makna ayat adalah; "Kemudian apa yang ada dari segala perbuatan mereka [para hamba] maka Allah mengetahui semua itu". Dan [sesungguhnya] *al-Imam* Abul Hasan ibn Isma'il al-Asy'ari dalam satu riwayat telah memberi isyarat kepada metode ini, berkata: Sebagian sahabat kami (ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah) berkata; *Istawa* adalah sifat Dzat Allah, dan tidak boleh dikatakan bahwa Dia senantiasa *Istawa* atas Arsy [oleh karena Arsy itu baharu], sebagaimana sifat ilmu-Nya yang merupakan sifat bagi Dzat-Nya, [bahwa Dia mengetahui segala sesuatu], tidak boleh dikatakan bahwa Dia [Allah] senantiasa mengetahui segala sesuatu yang terjadi [karena tidak segala sesuatu itu telah terjadi]. Ia [al-Asy'ari] berkata; Dan jawabanku adalah yang pertama, adalah bahwa Allah *Istawa* pada Arsy, dan bahwa Allah di atas segala sesuatu [pada derajat-Nya], tidak menyatu dengan alam, tidak berada di dalamnya, tidak menempel dengannya, dan tidak menyerupainya, serta [tidak

dikatakan] terpisah dari alam [dalam makna memiliki jarak] darinya, Tuhan kita Allah maha suci dari bersatu [dengan sesuatu], dan maha suci dari menepel [atau bersentuhan] dengan kesucian yang agung". [Demikian tulisan al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat*].

Selanjutnya al-Baihaqi menuliskan sebagai berikut[258]: "Dan dalam apa yang telah menuliskan kepadaku oleh *al-Ustadz* Abu Manshur ibn Abi Ayyub bahwa banyak dari *ash-hab* kita yang datang belakangan [yaitu ulama Ahlussunnah Asy'ariyyah Syafi'iyyah] berpandapat bahwa *Istawa* bermakna menguasai *(al-qahr)* dan menundukan *(al-ghalabah)*, sehingga mkna ayat bahwa Allah menguasai dan menundukan akan Arsy. Tujuannya [dari makna ini] adalah untuk meberitakan bahwa Allah maha menguasai dan menundukan akan seluruh makhluk-Nya, dan tidak ada suatu apapun dari makhluk-Nya yang menguasai-Nya. Adapun bahwa Arsy disebutkan secara khusus dalam hal ini adalah karena ia itu paling besar makhluk dari segi bentuk dan ukuran, sehingga mengingatkan bahwa yang paling besar dikuasai [oleh Allah] maka yang kecil otomatis juga dikuasai oleh-Nya". [Demikian tulisan al-Baihaqi].

Kesimpulannya, bahwa *al-fauqiyyah* pada hak Allah atas Arsy bukan dalam makna bertempat atau bersemayam di atasnya, tetapi *al-fauqiyyah* pada hak Allah adalah untuk menunjukan kekuasaan dan keagungan-Nya *(fauqiyyah al-qahr wa al-'azhamah).*

Adapun apa yang diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Abbas bahwa ia menafsirkan *Istawa* dengan bertempat (bersemayam) maka ia itu dari riwayat as-Suddiy as-Shaghir, dari al-Kalbi, dari Abu Shalih; al-Baihaqi berkata[259]: "Itu adalah riwayat munkar". *Sanad* ini disebut dengan *silsilah al-kadzib* (mata rantai kedustaan). Dengan demikian

258 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 412)
259 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 413)

wajib waspada dan menjauhkan orang-orang dari kitab bernama *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*, karena kitab ini berisi banyak kedustaan yang disandarkan kepada sahabat 'Abdullah ibn Abbas.

Kemudian hendaklah ingat dan waspada terhadap maksud perkataan sebagaian imam kita [dari ulama Ahlussunnah], ada sebagian mereka mengatakan; *"Allah ba-in 'an al-asy-ya'"*, sebagian lainnya mengatakan; *"Allah ghair mubayin"*; perbedaan ungkapan ini hanya dari segi lafazh saja, bukan perbedaan dalam makna hakekatnya. Maksud mereka yang mengatakan; *"ba-in"* bagi Allah artinya bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dan tidak menempel (bersentuhan) dengan segala apapun. Dan maksud mereka yang mengatakan; *"ghair ba-in"* bagi Allah adalah dari segi makna indrawi *(mubayanah hissiyyah)*, artinya bahwa Allah tidak disifati dengan terpisah dari dari sesuatu, atau di luar dari sesuatu. Dengan demikian jika ada orang yang memahami kata *"ba-in"* pada hak Allah dalam pengertian terpisah, tidak menempel dari segi makna jarak dan dalam makna indarawi, seperti pemahaman rusak Ibnu Taimiyah, maka itu adalah pemahaman sesat, dan ia telah berlaku dusta terhadap para imam [bila disandarkan kepada mereka]. Maka hendaklah waspada terhadap mereka yang seringkali meletakan kalimat-kalimat [dari para ulama] bukan pada tempat dan tujuannya.

Al-Imam Abu Manshur al-Maturidi berkata dengan teksnya sebagai berikut[260]: "Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa Allah bertempat (bersemayam) di atas Arsy,-padahal Arsy itu adalah tempat, dan ia meyakini bahwa Dzat Allah bertempat padanya, atau berada di semua tempat- tidak lepas dari; bahwa Arsy meliputi terhadap Dzat-Nya, atau bahwa Dzat-nya duduk [bertempat] di atasnya, atau Dia lebih besar dari Arsy dan Dia yang meliputi Arsy. Jika

260 *Kitab at-Tauhid* (h. 70)

yang pertama [yaitu bahwa Arsy meliputi terhadap Dzat-Nya] maka berarti Allah memiliki batasan [memiliki bentuk dan ukuran], diliputi, dan berkurang dari arah bawahnya, oleh karena para makhluk-Nya berada di bawah-Nya, seandainya Dzat Allah boleh bersifat dengan sesuatu yang meliputi terhadapnya dari seluruh tempat [dan segi] maka berarti boleh pula terjadi pada-Nya dari [keterikatan] dengan segala waktu [dan zaman], dan dengan demikian maka berarti Dia [Allah] memiliki bentuk, ukuran [batasan], dan penghabisan pada Dzat-Nya, hingga Dia tidak dapat mengatur makhluk-Nya. Kemudian jika di atas makna yang ke dua [yaitu bahwa Dzat-nya duduk [bertempat] di atasnya] maka seandainya ditambahkan besarnya Arsy pada bentuknya maka Dzatnya tidak akan berkurang juga, Ia tetap pada seperti yang awal adanya. Kemudian jika di atas makna yang tiga [yaitu bahwa Dia lebih besar dari Arsy dan Dia yang meliputi Arsy] maka jelas itu adalah perkara yang tertolak [diangkari akal sehat], itu menunjukan bahwa Dia berhajat, dan menunjukan kelemahan [bagi-Nya] karena tidak menciptakan sesuatu yang lebih besar dari-Nya sendiri, padahal para raja itu dengan singgasana [kursi keberasannya] itu jauh lebih besar dari tubuh-tubuh mereka sendiri, sebab jika sangat kecil [hingga tidak cukup bagi tubuh mereka] maka tentu raja tersebut seorang yang terhina. Lebih dari itu semua, keyakinan demikian itu adalah sama dengan menjadikan Allah sebagai yang tersusun dari bagian-bagian, sebagainnya memiliki dimensi; panjang, lebar dan kedalaman, sementara sebagian lainnya di luar [melebihi] dimensi tersebut, dan demikian itu semua adalah hanya berlaku bagi sifat-sifat para makhluk, Allah maha suci dari demikian itu semua. Selanjutnya, [kesimpulan dari itu semua], bahwa tinggi [dalam makna indrawi] untuk tujuan duduk di sana, atau untuk berdiri; itu tidak memberikan makna kemuliaan, tidak mengandung makna keagungan dan ketinggian derajat. Seperti orang yang naik ke atap [loteng. lantai

atas], atau naik gunung, hal itu tidak memberikan makna kemuliaan secara otomatis terhadap sesama yang sederajat dengannya. Denagn demikian maka tidak boleh membawakan makna ayat tersebut [ayat *Istawa*] terhadap demikian itu [kepada makna indrawi], padahal jelas kandungan ayat itu untuk mengungkapkan keagungan dan ketinggian derajat bagi Allah, karena itulah dimulakan dengan firman-Nya: *"Sesungguhnya Tuhan kalian; Allah, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi" (QS. Yunus: 3)*, maka dengan demikian firman Allah tersebut menunjukan bagimu akan keagungan Arsy". [Demikian tulisan *al-Imam* al-Maturidi].

Kemudian, bagi seorang yang berakal hendaklah mengetahui bahwa duduk itu bagaimanapun bentuknya, baik dalam bentuk duduk *iftirasy* [seperti dalam duduk *tahiyyat* awwal], atau duduk *tarabbu'* [bersila], atau lainnya, semua itu adalah sifat tubuh [fisik], tidak keluar dari keadaannya sebagai sifat tubuh. Demikian pula dengan bertempat pada tempat [dan arah] ia itu adalah bagian dari sifat-sifat tubuh, sebagaiman warna, bersentuhan antara benda dengan benda lainnya, semua itu adalah sifat-sifat tubuh, dan semua itu mustahil adanya bagi Allah [karena Allah bukan benda].

Di penutup makalah ini kami mengingatkan pembaca dengan apa yang telah dinyatakan [dan disepakati] oleh para ulama madzhab Hanafi dalam kitab *al-Fatawa al-Hindiyyah* tentang kekufuran orang yang menetapkan tempat bagi Allah, mereka berkata dengan teksnya sebagai berikut[261]: "Menjadi kafir orang yang menetapkan tempat bagi Allah, atau bila seseorang berkata; Tidak ada tempat yang sunyi dari Allah [artinya Allah bertempat di semua tempat] maka ia juga dihukumi kafir, atau jika ia berkata: *"Allah fis-sama'"*; jika ia bertujuan meriwayatkan kalimat zahir yang ada dalam beberapa Hadits maka

261 *Al-Fatawa al-Hindiyyah* (2/259)

ia tidak dihukumi kafir, namun jika ia berkehendak dengannya untuk menetapkan bahwa Allah bertempat di langit maka ia telah kafir, dan jika ia tidak memiliki tujuan apapun [ketika mengatakan *Allah fis-sama'*] maka menurut kebanyakan para ulama ia dihukumi kafir pula, dan ini pendapat yang paling sahih, dan di atas pendapat inilah berlaku fatwa [ulama madzhab Hanafi], demikian pula telah kafir orang yang berkata: "Allah duduk untuk mengadili (menetapkan keadilan)". [Demikian dari catatan dalam kitab *al-Fatawa al-Hindiyyah*].

Makalah Ke Sembilan
Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa Neraka Akan Punah Dan Siksaan Terhadap Orang-orang Kafir Di Dalamnya Akan Habis

Di antara kesesatan terbesar Ibnu Taimiyah adalah pernyataannya bahwa neraka akan punah, yang hal diikuti oleh muridnya sendiri; Ibnul Qayyim[262]. Ibnu Taimiyah berkata dengan teksnya sebagai berikut[263]:

وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير، وحينئذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة. اهـ

"Di dalam kitab *al-Musnad* karya ath-Thabarani disebutkan bahwa di bekas tempat neraka nanti akan tumbuh suatu tumbuhan [bernama] Jirjir. Dengan demikian maka pendapat bahwa neraka akan punah dikuatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Sementara mereka yang mengatakan bahwa neraka kekal tanpa penghabisan tidak memiliki dalil, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun dari perkataan para sahabat". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendapat orang yang mengatakan nereka akan kekal dengan dasar Ijma' ulama (konsensus) maka ia itu pendapat yang tidak dikenal, dan menurutnya tidak boleh dikatakan ketetapan demikian sebagai Ijma'[264]. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan tentang neraka akan punah bahwa ada dua pendapat dari para ulama Salaf dan ulama

262 *Hadi al-Arwah* (h. 579 dan 582)
263 *Ar-Radd 'Ala Man Qala Bi Fana' an-Nar* (h. 67)
264 *Ar-Radd 'Ala Man Qala Bi Fana' an-Nar* (h. 71-72)

Khalaf, yang kedua pendapat tersebut popular. Dan telah dinyatakan demikian [bahwa neraka akan punah],-menurut Ibnu Taimiyah- oleh sahabat Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan lainnya[265].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] katakan; Dalam apa yang ia tuduhkan [dengan dusta] perkataan demikian itu sebagai pendapat para sahabat jelas telah menyalahi banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang *sarih* (tegas; tidak mengandung makna yang lain) dan menyalahi Hadits-Hadits sahih yang telah disepakati kesahihannya, dan juga menyalahi Ijma' umat Islam. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukan bahwa neraka kekal, dan siksaan terhadap orang-orang kafir di dalamnya tidak akan terputus, tanpa penghabisan sangat banyak, di antaranya firman Allah: *"Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan telah disediakan bagi mereka neraka sa'ir, kekal mereka di dalamnya selamanya [tanpa penghabisan], mereka di dalamnya tidak mendapati siapapun yang menolong dan membantu mereka" (QS. Al-Ahzab: 24-25)*, ayat lainnya firman Allah: *"Allah telah menjanjikan bagi orang-orang munafik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan dan bagi orang-orang kafir akan neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya, itulah tujuan mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka siksa yang senantiasa" (QS. At-Taubah: 68)*, ayat lainnya firman Allah: *"Dan tidaklah mereka [orang-orang kafir] dapat keluar dari neraka" (QS. Al-Baqarah: 167)*, ayat lainnya firman Allah: *"Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat zhalim (syirik) tidaklah Allah mengampuni dosa mereka, dan tidak memberi petunjuk akan jalan [yang lurus ke surga] bagi mereka, kecuali jalan [menuju] neraka jahannam, kekal mereka di dalamnya selamanya, dan adalah demikian itu atas Allah adalah perkara yang mudah [kecil]" (QS. An-Nisa: 169)*, dan ayat lainnya

265 *Ar-Radd 'Ala Man Qala Bi Fana' an-Nar* (h. 52)

sangat banyak. *Al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid* Taqiyuddin as-Subki dalam risalah-nya berjudul *al-I'tibar Bi Baqa' al-Jannah wa an-Nar*, yang merupakan bantahan keras terhadap kesesatan Ibnu Taimiyah, mengatakan ada sekitar enam puluh ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa nereka kekal tanpa penghabisan. Bahkan firman Allah; *"Setiapkali api neraka berkurang [seakan hendak padam] maka Kami tambahkan bagi mereka akan nyalanya" (QS. Al-Isra: 98);* cukup ayat ini sebagai bantahan terhadap kesesatan Ibnu Taimiyah dan lainnya yang mengatakan bahwa nereka akan punah.

Adapun Hadits-Hadits sahih [yang dilanggar Ibnu Taimiyah] yang menetapkan bahwa nereka kekal selamanya, tanpa penghabisan juga sangat banyak. Di antaranya Hadits riwayat al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya[266], dari sahabat Abu Hurairah, berkata; Telah bersabda Rasulullah:

يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلودٌ لا موتَ، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت

"Dikatakan bagi penduduk surga; "Wahai penduduk surga, kekal [kalian di dalamnya], tidak ada kematian", dan dikatakan bagi penduduk neraka; "Wahai penduduk neraka, kekal [kalian di dalamnya], tidak ada kematian". Hadits lainnya, riwayat al-Bukhari dan Muslim[267], dari sahabat 'Abdullah ibn Umar, berkata: Telah bersabda Rasulullah;

إذا صار أهلُ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيءَ بالموت حتى يُجعلَ بين الجنة والنار، ثم يُذبحُ، ثم يُنادي منادٍ: يا أهل الجنة لا موتَ، يا أهل النار لا موتَ، فيزدادُ أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار جزنًا إلى حزنهم

"Apabila penduduk surga sudah bertempat di dalam surga,

266 *Shahih al-Bukhari, Kitab ar-Riqaq,* Bab; Tujuh puluh orang masuk surga tanpa hisab.

267 *Shahih al-Bukhari, Kitab ar-Riqaq,* Bab; Sifat surga dan neraka. *Shahih Muslim,* Kitab; Surga dan sifat kenikmatannya, Bab; Neraka dimasuki oleh orang-orang yang keras [tidak mau menerima kebenaran/al-Jabbarun], dan surga dimasuki oleh orang-orang yang lemah lembut.

dan penduduk nereka telah bertempat di dalam neraka, maka didatangkanlah dengan kematian, ditempatkan di antara surga dan neraka, kemudian kematian itu disembelih, kemudian ada penyeru [dari Malaikat] berkata: "Wahai penduduk surga tidak ada kematian [bagi kalian], wahai penduduk neraka tidak ada kematian [bagi kalian]", maka penduduk surga bertambah pada gembira mereka, dan penduduk neraka bertambah pada kesedihan mereka".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menuliskan dengan teksnya sebabagai berikut[268]: "Al-Qurthubi berkata: Dalam Hadits-Hadits ini terdapat penegasan bahwa kekalnya penduduk nereka di dalam nereka itu tanpa penghabisan masa, dan mereka tetap di dalamnya selamanya tanpa kematian, dan tidak dengan kehidupan yang ada menfaatnya, juga tanpa sedikitpun adanya istirahat dari siksaan tersebut, sebagaimana difirmankan oleh Allah: *"Tidak dibinasakan atas mereka [penduduk neraka] hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka dari siksanya" (QS. Fathir: 36)*, juga firmannya; *"Setiapkali mereka berkeinginan keluar darinya [nereka] maka mereka dikembalikan ke dalamnya" (QS. as-Sajdah: 20)*, maka siapa berkeyakinan bahwa orang-orang kafir keluar dari neraka, sehingga nereka kosong dari mereka, atau bahwa neraka akan punah dan hilang (habis) maka ia telah keluar dari tuntutan keyakinan yang telah dibawa oleh Rasulullah, dan [keluar] dari apa yang telah disepakati oleh Ahlussunnah". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa siksaan terhadap penduduk neraka akan hilang dan habis dan bahwa mereka akan keluar darinya yang didasarkan kepada riwayat dari Abd ibn Humaid dalam tafsirnya dari sebagaian sahabat Rasulullah; yaitu dari riwayat al-Hasan dari Umar bahwa ia berkata: "Seandainya penghuni

268 *Fath al-Bari* (11/421)

neraka itu tinggal di neraka selama jumlah butiran pasir sekalipun [artinya dengan sangat lama]; maka mereka [pada akhirnya] akan mendapatkan hari di mana mereka akan dikeluarkan", *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata[269]: "Ini riwayat terputus (munqathi')". Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata: "Aku katakan: *Atsar* dari Umar ini seandainya benar maka yang dimaksud adalah bagi orang-orang ahli tauhid [bukan bagi orang-orang kafir], dan sekelompok orang *muta'akhirin* berpendapat dengan pemahaman yang ke tujuh ini dengan beberapa alasan pandangan [dari mereka], dan ia itu adalah pendapat buruk [batil] tidak diterima, dan as-Subki al-Kabir (Taqiyuddin) dengan gamblang menegaskan kebatilan pendapat tersebut, dengan penjelasan yang baik". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Dua Hadits tersebut di atas telah sangat jelas menegaskan bahwa siksaan terhadap penduduk nereka [dari orang-orang kafir] kekal selamanya, tidak habis dan tidak terputus. Ibnu Taimiyah telah menolak dua Hadits tersebut dengan pemahaman buruknya, dan ia tidak punya dalil apapun kecuali atsar dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang terputus dengan *sanad* yang tidak sahih, seperti tersebut di atas. Bagaimana ia menolak ketetapan akal, ketegasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits sahih, lalu ia bersandar kepada atsar yang tidak memiliki kebenaran?! Tidak lain ia berbuat demikian itu hanya untuk membela hawa nafsu dan keyakinan rusaknya, walaupun nyata menyalahi ajaran agama Allah. Ibnu Taimiyah telah menolak ketegasan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah dengan jalan qiyas (analogi) batil. Ia berprasangka itu adalah qiyas dengan dasar logika sehat, [padahal itu adalah *qiyas* menyesatkan], ia sebutkan dalam beberapa catatannya dalam tema ini [tentang kekalnya neraka]

269 *Fath al-Bari* (11/422)

yang dengannya ia telah menyempal [ekstrim] dari umat Islam, oleh karena ia tidak mendapati seorangpun dari para imam Ahlussunnah yang berpendapat bahwa neraka akan punah. Anehnya, dia sendiri menyalahi pendapatnya tersebut, karena dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* ia mengatakan bahwa surga dan neraka kekal selamanya tanpa penghabisan dengan Ijma' seluruh umat Islam, dan tidak ada siapapun yang menyalahi ketetapan ini kecuali orang yang bernama Jahm ibn Shafwan; yang karena itu maka ia telah dikafirkan oleh semua orang Islam. Ibnu Taimiyah telah mengambil separuh kekufuran Jahm dengan mengatakan bahwa nereka akan punah. Dengan demikian maka berarti Ibnu Taimiyah sebenarnya telah mengkafirkan dirinya sendiri.

Dalil lainnya yang menunjukan bahwa neraka dan penghuninya [dari orang-orang kafir] dengan segala siksaan di dalamnya terhadap mereka kekal tanpa penghabisan adalah Hadits sahih riwayat al-Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, bahwa ia bersabda[270]:

من يدخل الجنة يَنعَمُ لا يبْأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه

"Siapa orang masuk ke surga maka ia bersenang-senang di dalamnya, tidak akan mendapati kesusahan apapun, pakaiannya tidak punah, mudanya tidak akan binasa". Al-Munawi setelah mengutip Hadits ini berkata dengan teksnya sebagai berikut[271]: "Ini [Hadits] sangat tegas menetapkan bahwa surga abadi tidak akan punah, neraka juga demikian [kekal tanpa penghabisan], sementara Jahm ibn Shafwan berkeyakinan bahwa keduanya akan binasa karena, menurutnya, keduanya adalah baharu (bermula). Tidak ada seorangpun dari orang Islam mengikuti pendapatnya itu, bahkan mereka telah

270 *Shahih Muslim,* Kitab; Sifat surga dan sifat kenikmatan dan penghuninya.

271 *Faidl al-Qadir* (6/241)

mengkafirkannya dengan sebab tersebut. Ada pendapat lainnya mengatakan bahwa yang akan punah itu adalah neraka, surga tidak punah, pendapat ini diusung dan dibela oleh Ibnul Qayyim dalam beberapa lebar catatannya, sebagaimana pendapat itu diyakini oleh gurunya sendiri; Ibnu Taimiyah. Dan dengan sebab itu maka ia [Ibnul Qayyin dan Ibnu Taimiyah] telah lebih dekat kepada kekufuran dari pada keimanan, karena telah menyalahi teks Al-Qur'an. Lalu dengan pendapat demikian itu Ibnul Qayyim menutup catatan dalam karyanya tersebut dalam menggambarkan surga". [Demikian tulisan al-Munawi].

Adapun bahwa perkataan Ibnu Taimiyah di atas telah menyalahi Ijma' adalah karena telah tetap adanya Ijma' (konsensus) seluruh ulama bahwa neraka tidak akan punah, sebagaimana telah dikutip oleh *al-Hafizh* Al-Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki dalam risalahnya; *al-I'tibar Bi Baqa' al-Jannah Wa an-Nar,* menegaskan dengan teksnya sebagai berikut:[272] "Karena sesungguhnya keyakinan ummat Islam bahwa surga dan neraka tidak akan punah, dan Abu Muhammad ibn Hazm telah menukil Ijma' tentang hal itu dan bahwa barang siapa yang menyalahinya maka ia telah kafir dengan Ijma' para ulama', tidak ada keraguan sama sekali dalam masalah ini, karena keyakinan ini diketahui oleh orang alim dan orang awam sekalipun *(Ma'lum min ad-Din bi adl-Dlarurah),* dan dalil-dalil sepakat menunjukkan kepadanya". [Demikian tulisan as-Subki].

As-Subki juga menuliskan dengan teksnya sebagai berikut:[273] "Ummat Islam sepakat (Ijma') meyakini itu (bahwa surga dan neraka tidak akan punah), mereka menerima ajaran itu dari generasi ke generasi, khalaf dari salaf dari Nabi mereka, keyakinan itu terpatri dalam fitrah kaum muslimin, diketahui oleh orang alim dan orang

272 *Al-I'tibar bi Baqa' al Jannah Wa an-Nar* (h.60)
273 *Al-I'tibar bi Baqa' al Jannah Wa an-Nar* (h.67)

awam sekalipun (*Ma'lum min ad-Din bi adl-Dlarurah*), bahkan semua agama di luar kaum muslimin meyakini itu, barang siapa menolak itu maka dia telah kafir." [Demikian tulisan as-Subki].

At-Taftazani dalam kitab *Syarh al-'Aqidah an-Nasafiyyah* menuliskan dengan teksnya sebagai berikut:[274] "Golongan Jahmiyyah berpendapat bahwa surga dan neraka akan punah dan penghuninya juga punah, ini adalah pendapat yang batil, menyalahi Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', tidak memiliki dalih *(syubhat)* apalagi *hujjah* (sama sekali tidak ada)". [Demikian tulisan at-Taftazani].

Ijma' (konsensus) umat Islam di atas ketetapan neraka dan surga kekal selamanya, tidak berpenghabisan; juga dikutip oleh al-Qurthubi dalam kitab *at-Tadzkirah*[275]. Dengan demikian telah jelas dan nyata kesesatan Ibnu Taimiyah dengan penolakan dan pembangkannya terhadap teks-teks *Syara'*. *Al-Imam* Najmuddin an-Nasafi dalam *al-'Aqidah an-Nasafiyyah* [penjelasan aqidah Ahlusunnah Wal Jama'ah] berkata: "Menolak [membangkang] terhadap teks-teks *Syara'* adalah kekufuran". Dan *al-Imam* Abu Ja'fat ath-Thahawi dalam *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah* [juga penjelasan akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah] berkata: "Siapa orang menolak [membangkang] hukum Al-Qur'an maka ia termasuk dari orang-orang kafir". Maka kepada para pecinta dan pengikut Ibnu Taimiyah; hendaklah kalian sayangi diri kalian. Jauhilah paham sesat Ibnu Taimiyah.

274 *Syarh at-Taftazani 'Ala al 'Aqidah an-Nasafiyyah* (h. 140)
275 *At-Tadzkirah* (5/527)

Makalah Ke Sepuluh
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menafikan Takwil *Tafshili* Dari Ulama Salaf

Adapun perkataan Ibnu Taimiyah dalam menafikan takwil *tafshili* dari para para sahabat Rasulullah dan ulama Salaf [secara umum] telah ia sebutkan dalam banyak karyanya. Di antaranya, dalam *Majmu' Fatawa*, setelah berbicara tema tersebut Ibnu Taimiyah berkata[276]:

فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من ءايات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. اهـ

"Aku tidak mendapati hingga saat aku sekarang ini dari seorang-pun dari sahabat Rasulullah yang telah mentakwil sesuatu dari ayat-ayat sifat atau Hadits-Hadits sifat, dengan takwil yang menyalahi tuntutan [zahir] teksnya yang telah dipahami dan dikenal". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kita katakan: Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَايَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (ءال عمران: ٧)

"Dia (Allah) yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (wahai Muhammad); dari Al-Qur'an tersebut terdapat ayat-ayat *muhkamat* yang itu semua merupakan Umm al-Kitab, dan ayat-ayat lainnya adalah *Mutasyabihat*. Mereka yang di dalam hatinya terdapat kesesatan mereka mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* untuk mencari-cari fitnah

276 *Majmu' Fatawa* (6/394)

dan mencari-cari takwil yang tidak benar. Dan tidaklah mengetahui akan takwil-takwil ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu; mereka berkata: Kami beriman dengan itu, semuanya adalah berasal dari Tuham kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal". (QS. Ali 'Imran: 7). Dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat *muhkamat* yang merupakan *Ummul Kitab*, artinya bahwa ayat-ayat *muhkamat* tersebut merupakan rujukan utama Al-Qur'an. Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat *mutasyabihat* yang untuk memahaminya adalah dengan mengembalikan kepada ayat-ayat *muhkamat* yang merupakan rujukan utama Al-Qur'an itu sendiri.

Ayat *muhkamat* adalah ayat-ayat yang tidak mengandung makna takwil. Dalam tinjauan asal bahasa ayat-ayat *muhkamat* ini hanya mengandung satu makna saja. Dapat pula dikatakan bahwa ayat *muhkamat* adalah ayat yang telah diketahui makna tujuannya, seperti firman Allah:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ (الشورى: ١١)

"Dia Allah tidak menyerupai segala suatu apapun" (QS. asy-Syura: 11). Juga firman Allah:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحَد (الإخلاص: ٤)

"Dia Allah tidak ada suatu apapun yang menyerupainya". (QS. al-Ikhlash: 4), atau firman Allah:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم : ٦٥)

"Adakah engkau mengetahui adanya keserupaan bagi-Nya?! (Artinya tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah)". (QS. Maryam: 65).

Adapun ayat *mutasyabihat* adalah ayat-ayat yang belum jelas kandungan maknanya. Atau ayat-ayat yang mengandung pemaknaan yang sangat banyak sekali, yang membutuhkan kepada pemikiran dalam memahaminya sesuai dengan makna yang layak baginya. Seperti firman Allah:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه: ٥)

Firman Allah: *"Wa al-Rasikhun Fi al-'Ilm"* dalam QS. Ali 'Imran: 7 di atas kedudukannya dalam tata bahasa bisa jadi sebagai *mubtada'* (awal pembicaraan), dapat pula ia sebagai *'athf* (bersambung) kepada kata "Allah" yang telah tersebut sebelumnya. Dalam pengertian *mubtada'* maka yang dimaksud dengan *mutasyabih* adalah perkara-perkara yang disembunyikan pengetahuannya oleh Allah atas semua makhluk; seperti peristiwa kapan terjadi kiamat, peristiwa kapan keluarnya Dajjal, dan lain sebaginya. Perkara-perkara semacam ini tidak ada seorangpun yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Kemudian jika dimaksud dalam pengertian *'athf* maka yang dimaksud dengan *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang belum jelas kandungan maknanya, atau ayat-ayat yang secara bahasa mengandung pemaknaan yang banyak sekali dan membutuhkan kepada pemikiran dalam memahaminya sesuai dengan makna yang layak baginya, seperti firman Allah dalam QS. Thaha: 5 tersebut di atas. Dengan demikian, menurut pendapat dalam pengertian *'athf* ini, maka orang-orang yang kuat dalam ilmu *(ar-Rasikhun Fi al-'Ilm)* adalah orang-orang yang dikecualikan. Maka makna ayat tersebut ialah: "Tidak ada yang mengetahui ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang kuat dalam ilmu". Di antara yang membenarkan pendapat ke dua ini adalah sebuah riwayat dari *al-Imam* Mujahid dari sahabat 'Abdullah ibn Abbas bahwa ia ('Abdullah ibn Abbas) berkata: "Saya adalah termasuk dari orang yang mengetahi takwilnya

[mutasyabih]"[277].

Abu Nashr al-Qusyairi dalam *al-Tadzkirah al-Syarqiyyah* menuliskan sebagai berikut[278]: "Adapun firman Allah: *"Wa Ma Ya'lamu Ta'wilahu Illallah" (QS. Ali 'Imran: 7)*, yang dimaksud dengan ayat ini adalah peristiwa kiamat, karena mulanya ada beberapa orang musyrik datang kepada Rasulullah mereka bertanya tentang kapan kejadian kiamat tersebut. Dengan demikian yang dimaksud *mutasyabih* adalah tentang perkara-perkara yang gaib, di mana perkara-perkara itu semua tidak ada yang mengetahui kepastian kejadiannya kecuali Allah. Karena itu Allah berfirman:

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إلاّ تَأْوِيْلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيْلُهُ (الأعراف: ٥٣)

"Tidakah mereka menunggu kecuali takwilnya, di hari akan datang takwilnya" (QS al-'Araf: 53). Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa mereka tidak menunggu suatu apapun kecuali menunggu datangnya kiamat. Sebab bagaimana mungkin dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat hal-hal yang tidak dipahami kecuali oleh Allah saja. Karena bila demikian maka sama saja dengan menghinakan kenabian, juga menghinakan Rasulullah; dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah. Dan bila demikian sama saja dengan mengatakan bahwa Rasulullah menyeru manusia kepada ketuhanan Allah yang ia sendiri tidak mengetahui sifat-sifat-Nya. Padahal bukankah Allah telah berfirman:

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيْنٍ (الشعراء: ١٩٥)

"(Al-Qur'an) dengan bahasa Arab yang jelas". (QS. asy-Syu'ara: 195).

277 *Ad-Durr al-Mantsur* (2/152), *Zad al-Masir* (1/354).

278 Dinukil oleh *al-Hafizh* Murtadla al-Zabidi dalam *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin* (2/110).

Bila dikatakan bahwa Rasulullah tidak mengetahui kandungan Al-Qur'an itu sendiri maka berarti firman Allah QS. asy-Syu'ara: 195 tersebut adalah bohong belaka. Bila Rasullah tidak mengetahui takwil-takwil Al-Qur'an lantas di manakah kebenaran ayat QS. asy-Syu'ara: 195 ini?! Secara nyata disebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an mempergunakan bahasa Arab yang jelas, maka bagaimana mungkin bila kemudian seorang yang berasal Arab sendiri (Rasulullah) tidak mengetahuinya?! Maka itu, mereka yang mengatakan bahwa takwil Al-Qur'an hanya diketahui oleh Allah saja tidak lain hanya sebagai pendustaan mereka terhadap Allah.

Kemudian, seperti yang sudah diketahui bahwa Rasulullah menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, artinya bila dalam apa yang beliau serukan tersebut terdapat hal-hal yang takwilnya hanya diketahui oleh Allah saja, maka kaumnya akan berkata: "Terangkan terlebih dahulu siapakah yang engkau serukan untuk kami sembah itu? Dan apakah maksud dari perkara-perkara yang engkau katakan tersebut?". Karena sesungguhnya keimanan terhadap sesuatu tidak akan pernah timbul jika sesuatu tersebut tidak dikenal. Artinya, berpendapat bahwa Rasulullah menyeru menusia kepada menyembah sesuatu yang sifat-sifat sesuatu tersebut tidak dikenal adalah kebatilan yang sangat nyata. Perkara semacam ini tidak akan pernah terbayang bagi seorang yang benar-benar muslim. Karena sesungguhnya tidak mengetahui sifat-sifat sesuatu mengharuskan adanya ketidaktahuan terhadap sesuatu itu sendiri. Kesimpulannya, bahwa seorang yang memiliki akal sehat sedikit saja akan dapat menyimpulkan bahwa mereka yang berkata: *"Istiwa'* adalah sifat Dzat Allah yang tidak diketahui maknanya, *Yad* adalah sifat Dzat Allah yang tidak diketahui maknanya, *Qadam* adalah sifat Dzat Allah yang tidak diketahui maknanya"; adalah pernyataan yang menyesatkan

yang dilatarbelakangi untuk tujuan menetapkan sifat-sifat benda *(takyif)* dan penetapan adanya keserupaan *(tasybih)* bagi Allah, juga pernyataan yang mengundang kepada kebodohan. (Artinya, hakekat orang yang berkata demikian adalah seorang Musyabbih). Dengan demikian menjadi jelas bagi seorang yang berakal bahwa pernyataan semacam itu adalah kesesatan belaka. Dan sebenarnya mereka yang mengingkari takwil; pengingkaran mereka hanya dalam masalah sifat-sifat Allah saja, sementara dalam beberapa ayat lainnya mereka juga mempergunakan metode takwil. Itu berarti mereka mengambil pemahaman ini hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Jika mereka benar-benar menolak segala macam bentuk takwil maka berarti mereka telah menolak syari'at dan ilmu-ilmunya secara keseluruhan. Karena tidak ada teks apapun, walau hanya satu ayat atau Hadits Nabi, kecuali semua itu membutuhkan kepada takwil dan pemikiran akal, kecuali pada ayat yang *muhkam*, seperti pada firman-Nya:

وَخَلَقَ كُلّ شَىءٍ وَهُوَ بِكُلّ شَىءٍ عَلِيْمٌ (الأنعام: ١٠١)

"Dia Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia Allah terhadap segala sesuatu Maha Mengetahui". (QS. al-An'am: 101). Karena memang sesungguhnya seluruh teks syari'at pasti membutuhkan kepada takwil, sebagaima hal tersebut telah disepakati oleh orang-orang yang berakal, kecuali mereka orang-orang *mulhid* yang memendam kesesatan yang bertujuan menafikan syari'at; mereka berpendapat bahwa mempergunakan takwil sama saja dengan mengingkari teks-teks syari'at, padahal justru sebaliknya merekalah yang sesat. Kemudian jika mereka berkata: "Takwil hanya boleh diberlakukan dalam beberapa teks syari'at saja, adapun dalam sifat-sifat Allah tidak boleh dipakai". Kita katakan kepada mereka: Berpendapat semacam ini berarti samasaja dengan mengatakan bahwa segala perkara yang

tidak terkait dengan Allah wajib diketahui, sementara perkara yang terkait dengan Allah wajib dijauhi. Tentunya pendapat semacam ini tidak akan diterima oleh seorang muslim siapapun dia. Sebenarnya, mereka yang mengingkari takwil adalah orang-orang yang memendam keyakinan *tasybih*, hanya saja mereka sembunyikan keyakinan buruk tersebut dalam hati mereka, lalu untuk mengelabui orang-orang awam mereka berkata: "Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan kita, Dia punya kaki tapi tidak seperti kaki kita, Dia besemayam dengan Dzat-Nya di atas Arsy tapi tidak seperti yang seperti kita bayangkan, dan seterusnya". Seorang yang kritis dan teliti, akan mengatakan bahwa pernyataan semacam itu membutuhkan kepada penjelasan. Bahwa mereka yang mengatakan: "Kita harus memberlakukan teks-teks tersebut sesuai makna zahirnya, dan teks-teks tersebut tidak diketahui maknanya", adalah pernyataan yang saling bertentangan. Karena jika teks-teks *mutasyabihat* tersebut diberlakukan sesuai makna zahirnya, maka makna zahir dari kata *"Saq"* dalam firman Allah:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ (القلم: ٤٢)

adalah betis; yaitu salah satu anggota badan yang tersusun dari kulit, daging, tulang, urat, dan sumsum. Jika makna zahir anggota badan ini dipegangteguh dan diambil untuk memahami kandungan ayat QS. al-Qalam: 42 tersebut maka jelas itu adalah kekufuran. Kemudian jika makna zahir anggota badan ini tidak diambil, lantas apakah pernyataan mereka: "Kita harus memberlakukan teks-teks *mutasyabihat* sesuai makna zahirnya"?! Bukankah mereka tahu bahwa Allah maha suci dari anggota zahir semacam itu?! Artinya, secara tidak sadar jika mereka tidak memberlakukan pengertian anggota badan tersebut maka sebenarnya mereka telah meninggalkan makna zahir teks (melakukan takwil). Dengan demikian, mereka telah membatalkan pernyataan

mereka sendiri bahwa kita harus mengambil makna-makna zahir teks. Kemudian jika musuh tersebut berkata: "Makna-makna zahir yang disebutkan dalam teks-teks *mutasyabihat* tersebut tidak memiliki makna", kita jawab: Jika demikian maka berarti teks-teks tersebut adalah sia-sia belaka, lalu untuk apakah teks-teks tersebut disampaikan kepada kita jika tidak memiliki makna?! Tentunya kesia-siaan teks semacam itu adalah sesuatu yang mustahil, karena dalam penggunaan bahasa Arab terdapat banyak kelonggaran dalam memahami sebuah teks, dan tentunya orang-orang Arab sendiri pasti dapat memahami suatu teks, baik tujuan maupun maksud-maksudnya. Dengan demikian, sebenarnya seorang yang anti terhadap takwil maka dia adalah orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, karena siapapun yang benar-benar paham bahasa Arab maka ia akan memiliki kemudahan untuk mengungkap kebenaran yang terkandung dalam teks-teks *mutasyabihat* tersebut. Lebih dari pada itu semua, ada satu pendapat menyebutkan bahwa dalam firman Allah QS. Ali 'Imran: 7 di atas dengan sangat jelas menyebutkan bahwa orang-orang yang kuat dalam ilmu *(ar-Rasikhun Fi al-'Ilm)* adalah orang-orang yang mengetahui takwil teks-teks *mutasyabihat*. Dan orang-orang yang kuat dalam ilmu ini adalah mereka yang berkata: "Kami beriman dengannya". Karena sesungguhnya keimanan terhadap sesuatu hanya tumbuh setelah sesuatu tersebut diketahui secara pasti. Adapun terhadap sesuatu yang tidak diketahui maka keimanan kepadanya tidak akan pernah tumbuh. Dan karenanya sahabat 'Abdullah ibn Abbas berkata: "Saya adalah termasuk orang-orang yang kuat dalam ilmu". [Demikian tulisan Abu Nashr al-Qusyairi].

Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa mereka yang mengatakan takwil tidak boleh diberlakukan dalam teks-teks *mutasyabihat* adalah sebuah kesesatan dan kebodohan belaka.

Pendapat ini jelas tertolak dengan sabda Rasulullah dalam doa beliau bagi sahabat 'Abdullah ibn Abbas, Rasulullah berkata:

اللّهُمّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيْلَ الْكِتَاب (رَوَاه ابْنُ مَاجَه)

"Ya Allah ajarilah ia akan hikmah dan takwil Al-Qur'an" (HR. Ibn Majah dan lainnya)[279].

Kemudian *al-Imam al-Hafizh* Ibnul Jawzi, salah seorang ahli fiqih terkemuka dalam madzhab Hanbali, sangat menentang keras terhadap mereka yang anti takwil. Dalam karya beliau berjudul *al-Majalis*, dengan sangat panjang lebar Ibnul Jawzi menyerang habis mereka yang anti terhadap takwil tersebut. Di antara yang dituliskan beliau adalah sebagai berikut: "Bagaimana mungkin dikatakan bahwa ulama Salaf tidak memakai metode takwil, padahal telah jelas dalam riwayat yang sahih bahwa suatu ketika Rasulullah disediakan air wudlu baginya oleh sahabat 'Abdullah ibn Abbas, Rasulullah berkata: "Siapakah yang telah melakukan ini?". Ibn Abbas menjawab: "Saya wahai Rasulullah". Kemudian Rasulullah mendoakannya, berkata: "Ya Allah berilah ia pemahaman akan ilmu agama dan ajarilah ia akan takwil". Doa Rasulullah ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama; untuk mendoakan kebaikan bagi Ibn Abbas, atau kemungkinan kedua; untuk mendoakan keburukan baginya. Tentu anda harus mengatakan bahwa doa Rasulullah tersebut adalah demi kebaikan bagi Ibn Abbas, bukan keburukan. Seandainya takwil adalah sesuatu yang tercela maka berarti doa Rasulullah tersebut merupakan doa demi keburukan bagi Ibn Abbas. Kemudian dari pada itu saya katakan: Doa Rasulullah itu doa yang diterima *(mustajab)* atau tidak? Jika anda mengatakan bahwa doa Rasulullah adalah doa *mustajab*, maka berarti anda telah mengingkari pendapat anda

279 Sebagaimana telah di-*takhrij* oleh Ibn Majah dalam kitab *Sunan* pada *Muqaddimah*-nya dalam penjelasan keutamaan sahabat 'Abdullah ibn Abbas.

sendiri dalam mengingkari takwil. Dan dengan demikian menjadi terbantahkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa ulama Salaf tidak memakai metode takwil dalam memahami teks-teks *mutasyabihat*. Padahal Allah sendiri telah berfirman: "Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kuat dalam ilmu; yaitu mereka yang mengatakan: Kami beriman dengannya" (QS. Ali 'Imran: 7). Karenanya dalam Al-Qur'an firman Allah: *"Alif Lam Mim"* (QS. al-Baqarah: 1), dalam salah salah satu takwilnya ialah: *"Ana Allah A'lam"* (Aku Allah yang lebih mengetahui). Lalu dengan ayat: *"Kaf Ha Ya 'Ain Shad"* (QS. Maryam: 1) dalam salah satu takwilnya disebutkan: "*Kaf* dari kata *al-Kafi* (Yang Maha mencukupi), *Ha* dari kata *al-Hadi* (Maha Pemberi petunjuk), *Ya* dari kata *al-Hakim* (Yang Maha Bijaksana), *'Ain* dari kata *al-'Alim* (Yang Maha Mengetahi), *Shad* dari kata *Shadiq* (Yang Maha Benar). Dan berbagai takwil teks-teks *mutasyabihat* lainnya"[280]. [Demikian tulisan Ibnul Jauzi].

Ketetapan Takwil *Tafshili* Dari Para Ulama Salaf

Takwil *tafshili* sekalipun sering diberlakukan oleh umumnya ulama Khalaf, namun demikian banyak pula dari ulama Salaf yang memberlakukan metode tersebut. Bahkan metode takwil *tafshili* ini dipakai oleh para ulama Salaf terkemuka, seperti *al-Imam* 'Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat Rasulullah, *al-Imam* Mujahid (murid 'Abdullah Ibn Abbas) dari kalangan tabi'in, termasuk *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dan *al-Imam* al-Bukhari dari golongan yang datang sesudah mereka.

Adapun takwil *tafshili* dari sahabat 'Abdullah ibn Abbas adalah seperti yang telah disebutkan *al-Imam al-Hafizh* ibn Hajar dalam kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, sebagai berikut: "Adapun kata

280 Ibnul Jawzi, *Kitab al-Majalis* (h. 13)

"as-Saq", telah diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Abbas dalam takwil firman Allah:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ (القلم: ٤٢)

bahwa yang dimaksud dengan kata *"as-Saq"* dalam ayat ini adalah "Perkara yang dahsyat". Artinya di hari tersebut akan dibukakan segala perkara dan urusan yang sulit dan dahsyat. Karenanya dalam bahasa Arab seringkali dipakai pernyataan *"Qamat al-Harb 'Ala as-Saq…"*, artinya peperangan terjadi dengan sangat dahsyat. Kemudian dalam sebuah sya'ir dikatakan:

قَدْ سَنّ أَصْحَابُكَ ضَرْبَ الأَعْنَاقِ * وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقِ

"Sahabat-sahabatmu telah melakukan pukulan-pukulan di atas tengkuk para musuh, dengan adanya kami peperangan terjadi dengan sangat dahsyat".

Sementara itu diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dalam menafsirkan ayat QS. al-Qalam: 42 tersebut mengatakan bahwa orang-orang mukmin di saat kiamat nanti dibukakan bagi mereka akan cahaya yang agung (pertolongan). *Al-Imam* Ibn Furak berkata: Yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah bahwa orang-orang mukmin mendapatkan berbagai karunia dan pertolongan. Al-Muhallab berkata: Yang dimaksud ayat tersebut adalah bahwa orang-orang mukmin mendapatkan rahmat dari Allah, sementara pada saat yang sama orang-orang kafir mendapatkan siksa dari-Nya" [281]. *Al-Imam al-Hafizh* al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* menuliskan sebagai berikut: "Al-Khatthabi berkata: Tidak sedikit dari beberapa syekh yang terperangkap dalam pencarian makna *as-Saq*. Padahal telah ada takwil bagi ayat tersebut dari sahabat 'Abdullah ibn Abbas bahwa yang dimaksud adalah Allah dengan kekuasaan-

281 *Fath al-Bari* (13/428)

Nya membukakan segala urusan yang sulit dari orang-orang mukmin saat itu"[282]. *Al-Imam* al-Baihaqi dalam meriwayatkan takwil Ibn Abbas tersebut menyebutkan dua *sanad* untuk itu, dan keduanya berkualitas hasan. Dalam riwayat al-Baihaqi ini Ibn Abbas berkata: "Jika kalian mendapatkan kesulitan dalam memahami ayat Al-Qur'an maka carilah pemaknaan bahasanya di dalam syair", kemudian beliau menyebutkan syair dalan bentuk *Bahr ar-Rajaz* di atas *"Qad Sanna Ash-habuka…".* Kemudian al-Khatthabi dalam memaknai "*as-Saq*" dalam sebuah syair-nya mengatakan: *"… Fi Sanah Qad Kusyifat 'An Saqiha"*, artinya terdapat peristiwa pada suatu tahun, di mana pada tahun tersebut segala kesulitan telah dibukakan" [283] .

Adapun takwil dari *al-Imam* Mujahid adalah sebagaimana telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi, sebagai berikut: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Abdillah *al-Hafizh* dan Abu Bakar *al-Qadli*, keduanya berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub, berkata: Mengkabarkan kepada kami al-Hasan ibn Ali ibn Affan, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu Usamah, dari an-Nadlr, dari Mujahid, dalam takwil firman Allah:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقرة: ١١٥)

ia (Mujahid) berkata: "Yang dimaksud dengan *"Wajhullah"* adalah *"Qiblatullah"* (kiblat Allah), maka di manapun engkau berada, baik di barat maupun di timur, engkau tidak menghadapkan mukamu kecuali kepada kiblat Allah tersebut" (Yang dimaksud adalah ketika shalat sunnah di atas binatang tunggangan, ke manapun binatang tunggangan tersebut mengarah maka hal itu bukan masalah) [284].

Adapun takwil dari *al-Imam* Ahmad, juga telah diriwayatkan

282 *al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 345)
283 *al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 345)
284 *al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 309)

oleh al-Baihaqi di dalam pembicaraan biografi *al-Imam* Ahmad sendiri, diriwayatkan dari al-Hakim dari Abu 'Amr as-Sammak dari Hanbal, bahwa *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal telah mentakwil firman Allah:

وَجَآءَ رَبُّكَ (الفجر: ٢٢)

bahwa yang dimaksud kata *"Ja'a"* bukan berarti Allah datang dari suatu tempat, tapi yang dimaksud adalah datangnya pahala yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Tentang kualitas riwayat ini al-Baihaqi berkata: "Kebenaran *sanad* riwayat ini tidak memiliki cacat sedikitpun", sebagaimana riwayat pernyataan al-Baihaqi ini telah dikutip oleh Ibn Katsir dalam kitab *Tarikh*-nya [285].

Dalam riwayat lain yang juga riwayat al-Baihaqi dari *al-Imam* Ahmad dalam takwil firman Allah QS. al-Fajr: 22 di atas, bahwa *al-Imam* Ahmad berkata: "Yang dimaksud adalah datangnya pahala perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah". Kemudian al-Baihaqi berkata: "Kebenaran *sanad* riwayat ini tidak memiliki cacat sedikitpun". Dalam penyebutan biografi *al-Imam* Ahmad, al-Baihaqi menuliskan sebagai berikut: "Mengkabarkan kepada kami al-Hakim, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu Amr ibn as-Sammak, berkata: Mengkabarkan kepada kami Hanbal ibn Ishak, berkata: Aku telah mendengar pamanku Abu Abdillah (Ahmad ibn Hanbal) berkata: "Mereka (kaum Mu'tazilah) mengambil dalil dalam perdebatan denganku, --ketika itu di istana *Amir al-Mu'minin*--, mereka berkata bahwa di hari kiamat surat al-Baqarah akan datang, demikian pula surat Tabarak akan datang. Aku katakan kepada mereka bahwa yang akan datang itu adalah pahala dari bacaan surat-surat tersebut. Dalam makna firman Allah QS. al-Fajr 22, bukan berarti Allah datang, tapi yang dimaksud adalah datangnya kekuasaan Allah. Karena

285 Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayah* (10/327)

sesungguhnya kandungan Al-Qur'an itu adalah pelajaran-pelajaran dan nasehat-nasehat"[286].

Kemudian *al-Hafizh* al-Baihaqi menuliskan: "Dalam peristiwa ini terdapat penjelasan kuat bahwa *al-Imam* Ahmad tidak meyakini makna *"al-Maji'"* (dalam QS. al-Fajr di atas) dalam makna Allah datang dari suatu tempat. Demikian pula beliau tidak meyakini makna "*an-Nuzul*" pada hak Allah yang (disebutkan dalam Hadits) dalam pengertian turun pindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti pindah dan turunnya benda-benda. Tapi yang dimaksud dari itu semua adalah untuk mengungkapkan dari datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah, karena mereka (kaum Mu'tazilah) berpendapat bahwa Al-Qur'an jika benar sebagai Kalam Allah dan merupakan salah satu dari sifat-sifat Dzat-Nya, maka tidak boleh makna *al-Maji'* diartikan dengan datangnya Allah dari suatu tempat ke tampat lain. Oleh karena itu *al-Imam* Ahmad menjawab pendapat kaum Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah datangnya pahala bacaan dari surat-surat Al-Qur'an tersebut. Artinya pahala bacaan Al-Qur'an itulah yang akan datang dan nampak pada saat kiamat itu"[287].

Dari penjelasan di atas terdapat bukti kuat bahwa *al-Imam* Ahmad memaknai ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, juga Hadits-Hadits tentang sifat-sifat Allah, tidak dalam pengertian zahirnya. Karena pengertian zahir teks-teks tersebut seakan Allah ada dengan memiliki tempat dan kemudian berpindah-pindah, juga seakan Allah bergerak, diam, dan turun dari atas ke bawah, padahal jelas ini semua mustahil atas Allah. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah dan para pengikutnya (kaum Wahhabiyyah), mereka menetapkan

286 Lihat *Ta'liq al-Muhaddits* Zahid al-Kautsari terhadap kitab *as-Sayf ash-Shaqil* karya *al-Imam* Taqiyuddin as-Subki, h. 120-120

287 *Ta'liq* al-Kautsari terhadap kitab *as-Sayf ash-Shaqil*, h. 120-120

adanya tempat bagi Allah, juga mengatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tubuh, hanya saja untuk mengelabui orang-orang awam mereka mengungkapkan kata-kata yang seakan bahwa Allah Maha Suci dari itu semua, kadang mereka biasa berkata *"Bila Kayf…*(Sifat-sifat Allah tersebut jangan ditanyakan bagaimana?)", kadang pula mereka berkata *"'Ala Ma Yaliqu Billah…* (Bahwa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang sesuai bagi keagungan Allah). Kita katakan kepada mereka: "Andaikan *al-Imam* Ahmad berkeyakinan bahwa Allah bergerak, diam, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka beliau akan memaknai ayat-ayat tersebut dalam makna zahirnya, juga beliau akan akan memahami makna *al-Maji'* dalam makna datang dari suatu tempat atau datang dari arah atas ke arah bawah seperti datangnya para Malaikat. Namun sama sekali *al-Imam* Ahmad tidak mengatakan demikian".

Al-Imam al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* meriwayatkan dari Abu al-Hasan al-Muqri', sebagai berikut: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Amr al-Shaffar, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu Uwanah, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu al-Hasan al-Maimuni, berkata: Suatu hari aku keluar menuju Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Ia (*al-Imam* Ahmad) berkata: "Masuklah". Maka aku masuk ke rumahnya. Aku berkata kepadanya: "Beritakan kepadaku tentang kejadian saat mereka (kaum Mu'tazilah) berdebat denganmu, apakah yang mereka jadikan dalil atasmu?!" Ia berkata: "Mereka berdalil dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang mereka takwilkan dan tafsirkan sendiri, mereka berdalil dengan firman Allah:

مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ (الأنبياء: ٢)

"Sesuatu yang datang kepada mereka dari pada al-Dzikr (Al-Qur'an)

adalah sesuatu yang baru". (QS. al-Anbiya': 2). Aku katakan kepada mereka bahwa yang dimaksud baru dari Al-Qur'an tersebut adalah proses turunnya kepada kita, bukan Al-Qur'an itu sendiri yang baharu. Aku (al-Baihaqi) berkata: Takwil *al-Imam* Ahmad ini benar. Di antara bukti kebenaran takwil beliau terhadap ayat QS. al-Anbiya': 2 tersebut adalah sebuah riwayat yang telah mengkabarkannya kepadaku oleh Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan ibn Furak, berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Ja'far, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yunus ibn Habib, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Dawud, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim dari Abi Wa'il dari sahabat 'Abdullah ibn Mas'ud, berkata: "Suatu saat aku datang kepada Rasulullah, aku mengucapkan salam kepadanya, namun ia tidak menjawab salamku. Maka aku mencari-cari perkara apa yang telah terjadi pada diriku. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah adakah sesuatu telah terjadi pada diriku? Rasulullah berkata:

إِنّ اللهَ عَزّ وَجَلّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنّ مِمّا أَحْدَثَ أَلاّ تُكَلِّمُوْا فِي الصّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah "membuat sesuatu yang baru" dari segala urusan-Nya bagi nabi-Nya terhadap apapun yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya di antara "yang baru" (artinya yang Dia wahyukan kepadaku) adalah "Janganlah kalian mengajak berbicara dalam keadaan shalat". (Pentj. Pengertian "yang baru" dalam Hadits ini adalah kejadiannya kepada makhluk Allah, bukan dalam pengertian bahwa Allah memiliki kehendak yang baru)"[288]. [Demikian tulisan al-Baihaqi].

Takwil *tafshili* semacam ini juga telah datang dari *al-Imam* Malik ibn Anas. *Asy-Syaikh* al-Zurqani telah mengutip riwayat dari Abu

288 *al-Asma' Wa ash-Shifat,* h. 235

Bakar Ibnul Arabi, bahwa *al-Imam* Malik telah mengomentari Hadits: *"Yanzilu Rabbuna" (Hadits an-Nuzul)*, beliau berkata: "*an-Nuzul* dalam Hadits ini maknanya kembali kepada perbuatan *(Af'al)* Allah, bukan dalam pengertian sifat Dzat-Nya. Dan makna yang dimaksud dari Hadits ini adalah bahwa Allah memerintah beberapa Malaikat-Nya untuk turun dengan membawa perintah dan larangan-Nya. *An-Nuzul* dalam pengertian turun secara indrawi ini adalah sifat Malaikat yang diperintah oleh Allah. Dapat pula *an-Nuzul* dalam pengertian maknawi, yaitu dalam pengertian bahwa Allah telah berkehendak akan suatu kejadian pada makhluk-Nya; yang kejadian perkara pada makhluk-Nya tersebut adalah sesuatu baru. (Adapun sifat berkehendak Allah tidak baru). Artinya, bahwa proses kejadian perkara yang dikehendaki oleh Allah terhadap kejadiannya pada makhluk tersebut dinamakan dengan *an-Nuzul;* "turun" dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan penggunaan bahasa semacam ini adalah termasuk penggunaan bahasa Arab yang benar[289].

Al-Hafizh Ibn Hajar dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari* berkata[290]: "Ibnul Arabi berkata: Diriwayatkan bahwa orang-orang ahli bid'ah menolak Hadits-Hadits tentang sifat-sifat Allah tersebut, sementara para ulama Salaf memakainya, dan sebagain ulama lainnya menerima Hadits tersebut dengan adanya takwil. Pendapat terakhir inilah yang aku pegang. Dalam teks Hadits disebutkan *"Yanzilu"*, *an-Nuzul* di sini maknanya kembali kepada perbuatan *(Af'al)* Allah, bukan dalam pengertian sifat Dzat-Nya. Dan makna yang dimaksud dari Hadits ini adalah bahwa Allah memerintah beberapa Malaikat-Nya untuk turun dengan membawa perintah dan larangan-Nya. Makna *an-Nuzul* dapat bermakna dalam pengertian indrawi; yaitu yang terjadi pada

289 *Syarh al-Zurqani 'Ala al-Muwath-tha'*, j. 2, h. 35. Lihat pula *Syarh at-Tirmidzi*, j. 2, h. 236

290 *Fath al-Bari*, j. 3, h. 30

tubuh atau benda-benda, tapi juga dapat bermakna dalam pengertian maknawi. Jika engkau memaknai *an-Nuzul* tersebut dalam pengertian indrawi maka yang dimaksud adalah para Malaikat yang turun dengan perintah Allah. Dan jika engkau memaknai *an-Nuzul* dalam pengertian maknawi maka artinya ialah bahwa Allah telah berkehandak akan suatu kejadian pada makhluk, yang kejadian perkara tersebut pada mereka itu baru, artinya proses kejadian perkara dari kehendak Allah yang terjadi pada makhluk tersebut dinamakan dengan *an-Nuzul* dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Pengertian semacam ini adalah termasuk penggunaan bahasa Arab yang benar". [Demikian tulisan Ibnu Hajar al-Asqlani].

Kesimpulannya, dari pernyataan ini Ibnul Arabi telah melakukan takwil terhadap Hadits tersebut dari dua segi. Pertama; mentakwil makna *"Yanzilu"* dalam pengertian bahwa itu adalah Malaikat yang turun karena perintah Allah. Kedua; mentakwil dengan menjadikannya sebagai bentuk *Majaz Isti'arah* (metafor) yang artinya bahwa Allah mengabulkan segala segala doa pada waktu tersebut (sepertiga akhir malam) dan mengampuni setiap orang yang meminta ampun kepada-Nya". Takwil *Hadits an-Nuzul* seperti di atas, juga diriwayatkan persis seperti demikian tersebut dari *al-Imam* Malik ibn Anas. Beliau mentakwilnya bahwa yang turun tersebut adalah rahmat dan karunia Allah, atau dalam bentuk takwil kedua yaitu bahwa yang turun tersebut adalah para Malaikat Allah (artinya dalam bentuk *majaz*), sebagaimana dalam bahasa Arab jika dikatakan "Panglima itu melakukan suatu perbuatan…", maka yang dimaksud adalah orang-orang bawahannya, bukan panglima itu sendiri.

Al-Hafizh al-Baihaqi meriwayatkan pula dari Abu Abdir-Rahman Muhammad ibn al-Husain al-Sulami tentang takwil *al-Imam* Sufyan ats-Tsawri dalam firman Allah:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ (الحديد: ٤)

Al-Baihaqi menuliskan sebagai berikut: "Mengkabarkan kepada kami Abu al-Hasan Muhammad ibn Mahmud al-Maruzi *al-Faqih*, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu Abdillah Muhammad ibn Ali *al-Hafizh*, berkata: Mengkabarkan kepada kami Abu Musa Muhammad ibn al-Mutsanna, berkata: Mengkabarkan kepadaku Sa'id ibn Nuh, berkata: Mengkabarkan kepada kami al-Hasan ibn Syaqiq, berkata: Mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Musa al-Dlabiyy, berkata: Mengkabarkan kepada kami Ma'dan al-'Abid, berkata: Aku telah bertanya kepada Sufyan ats-Tsawri tentang makna firman Allah: *"Wa Huwa Ma'akum Ainama Kuntum" (QS. Al-Hadid: 4)*, beliau menjawab: "Yang dimaksud adalah Dia Allah bersama kalian dengan ilmunya (Artinya Allah mengetahui segala apapun yang terjadi, bukan dalam pengertian bahwa Dzat Allah mengikuti atau menempel dengan setiap orang)"[291].

Kemudian dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dalam makna firman Allah:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (القصص: ٨٨)

al-Imam al-Bukhari mentakwilnya, beliau menuliskan: "Segala sesuatu akan punah kecuali kekuasaan Allah", dapat pula ayat tersebut bermakna: "Segala sesuatu akan punah kecuali pahala-pahala dari kebaikan yang dikerjakan ikhlas karena Allah"[292].

Dalam *Shahih al-Bukhari*, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, berkata bahwa suatu ketika datang seseorang bertamu menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah mengutus tamu tersebut ke tempat beberapa orang isterinya (untuk dijamu). Namun para

291 *al-Asma' Wa ash-Shifat,* h. 430

292 *Shahih al-Bukhari; Kitab al-Tafsir; Bab Tafsir Surat al-Qashash.*

istri Rasulullah berkata: "Kita tidak memiliki apapun kecuali air dan kurma". Kemudian Rasulullah berkata: Siapakah di antara kalian yang mau menjamunya? Seseorang dari kaum Anshar berkata: "Saya wahai Rasulullah!". Lalu orang Anshar ini membawa tamu Rasulullah tersebut ke tempat isterinya. Ia berkata kepada istrinya: "Muliakanlah tamu Rasulullah ini!". Perempuan itu menjawab: "Kita tidak memiliki apapun kecuali makanan untuk anak-anakku". Suaminya berkata: "Siapkanlah makanan tersebut, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anakmu apa bila nanti kita hendak makan malam". Lalu perempuan tersebut mempersiapkan makanan, menghidupkan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Tiba-tiba perempuan tersebut berdiri, seakan hendak membetulkan lampu, namun malah memadamkannya. Kemudian dua orang suami istri memperlihatkan diri kepada tamu Rasulullah tersebut seakan-akan keduanya sedang makan menemaninya. Suami istri ini kemudian melewati malam tersebut dalam keadaan lapar. Di pagi harinya orang Anshar menghadap Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata kepadanya: *"Dlahika Allah al-Laylah"*. Dalam riwayat lain Rasulullah berkata: *"'Ajaba Min Fi'alikuma"*. Dari peristiwa ini kemudian turun firman Allah:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩)

"Mereka tidak mendahulukan diri mereka sekalipun pada diri mereka terdapat kesulitan, dan barangsiapa menghindari kebakhilan maka dia itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung" (QS. al-Hasyr: 9)[293].

Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar mengomentari Hadits ini, berkata: "Penisbatan kata *adl-Dlahk* dan *at-Ta'ajjub* kepada Allah adalah dalam

293 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih; Kitab al-Manaqib*; Bab tentang firman Allah QS. al-Hasyr: 9

pengertian *majaz* (metafor), yang dimaksud dari keduanya adalah bahwa Allah meridlai apa yang telah diperbuat oleh sahabat Anshar tersebut terhadap tamu Rasulullah (Artinya bukan dalam pengertian bahwa Allah "tertawa", atau Allah "terheran-heran")" [294]. Dan bahkan *al-Imam* al-Bukhari telah mentakwil kata *"adl-Dlahk"* dalam Hadits di atas dalam pengertian rahmat *(ar-Rahmah)*. Artinya bahwa Allah merahmati apa yang telah dilakukan oleh sahabat Anshar tersebut. Takwil *al-Imam* al-Bukhari ini sebagaimana telah dikutip oleh *al-Imam* al-Khatthabi, berkata: "al-Bukhari telah mentakwil makna *adl-Dlahk* di beberapa tulisan lain dengan makna rahmat *(ar-Rahmah)*. Takwil beliau ini dekat dengan kebenaran. Dan bila mentakwilnya dengan pengetian ridla maka akan lebih benar"[295]. Kemudian *al-Imam* al-Bukhari juga telah mentakwil firman Allah:

مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ (هود: ٥٦)

al-Imam al-Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Maha menguasai seluruh makhluk-Nya, bukan dalam pengertian zahirnya bahwa Allah yang mengambil ubun-ubun makhluk-Nya.

Tafsir Beberapa Ayat dan Hadits-Hadits *Mutasyabihat*

Di antara ayat-ayat *mutasyabihat* adalah firman Allah; "ar-Rahman 'Ala al-'Arsy *Istawa*" (QS. Thaha: 5). Ayat ini oleh para ulama Salaf tidak ditetapkan makna takwilnya terhadap makna tertentu, mereka hanya berkata; Dia [Allah] *Istawa* dengan makna yang layak bagi-Nya, dan Dia [Allah] maha suci dari sifat-sifat segala yang baharu. Mereka [ulama Salaf] menafikan sifat-sifat benda *(al-kaif)* dari Allah

294 *Fath al-Bari* (7/120)
295 *Fath al-Bari* (6/40)

[sehingga makna *Istawa* dalam ayat tersebut tidak dipahami oleh mereka dalam makna duduk, bertempat atau bersemayam di atas Arsy]. Adapun apa yang diriwayatkan dari *al-Imam* Malik bahwa ketika beliau ditanya makna *Istawa* lalu ia menjawab: *"al-Istiwa' ma'lum wa al-kaifiyah majhulah"* [dengan redaksi demikian ini] maka itu riwayat tidak benar [oleh karena di dalamnya menetapkan adanya *al-kaif*/ sifat benda bagi Allah].

Adapun riwayat yang sahih dari *al-Imam* Malik adalah sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat*[296], dari jalur 'Abdullah ibn Wahb dan Yahya ibn Yahya, berkata: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah, berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Mahran, berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami ayahku [Muhammad ibn Isma'il] berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ar-Rabi' ibn Akhi Risydin ibn Sa'ad, berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Wahb; Berkata: Ketika kami berada di majelis *al-Imam* Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap al-Imam, seraya berkata: Wahai Abu Abdillah, *ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa*, bagaimanakah *Istawa* Allah? Berkata; ['Abdullah ibn Wahab]: Maka *al-Imam* Malik [karena perkataan orang tersebut] menundukan kepala dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. Lalu beliau mengangkat kepala menjawab perkataan orang itu: "*ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa* sebagaimana Dia mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh dikatakan bagi-Nya *kaif* (bagaimana), karena *kaif* (sifat benda) itu mustahil bagi-Nya. Engkau adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid'ah, keluarkan orang ini dari sini". Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majelis Imam Malik.

Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr Ahmad ibn

296 *Al-Asma' Wa ash-Shifat*, h. 408

Muhammad ibn al-Harits al-Faqih al-Ashfahani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ja'far ibn Hayyan yang popular dengan sebutan Abu as-Syaikh, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Ja'far ibn Zairak al-Bizzi, berkata: Aku telah mendengar Muhammad ibn 'Amr ibn an-Nadlr an-Naisaburi, berkata: Aku telah mendengar Yahya ibn Yahya- berkata: Suatu ketika kami berada di majelis Imam Malik ibn Anas, tiba-tiba datang seseorang menghadap beliau seraya bekata: "Wahai Abu Abdlillah, *ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa*, bagaimankah *Istawa* Allah?". Lalu *al-Imam* Malik menundukan kepala hingga badanya bergetar dan mengeluarkan keringat, kemudian beliau berkata: "*al-Istiwa'* telah jelas (penyebutannya dalam Al-Qur'an) *(al-Istiwa' Ghayr Majhul)*, dan "Bagaimana (sifat benda)" tidak logis dinyatakan bagi Allah *(al-Kayf Ghayr Ma'qul)*, beriman kepada adanya sifat *al-Istiwa'* bagi Allah adalah wajib, dan mempermasalahkan masalah *al-Istiwa'* adalah perbuatan bid'ah. Dan bagiku engkau tidak lain kecuali seorang ahli bid'ah". Lalu *al-Imam* Malik menyuruh murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Demikian itu pula diriwayatkan dari Rabi'ah ibn Abdur Rahman, guru dari *al-Imam* Malik sendiri. [Demikian tulisan al-Baihaqi].

Adapun riwayat yang disandarkan kepada al-Imam Malik dengan redaksi; *"Wa al-kaifiyyah majhulah"* [Allah memiliki *kaif*, dan *kaif*-Nya tidak diketahui] maka ia itu riwayat yang tidak memiliki *sanad* sahih. Riwayat itu disebarkan oleh kaum Musyabbihah karena sesuai dengan hawa nafsu mereka dalam aqidah *tasybih*, karena keyakinan mereka menetapkan bahwa *Istawa* Allah adalah kaif, tetapi kaif-Nya tidak diketahui oleh kita. Pernyataan mereka itu adalah jelas menetapkan *kaif* bagi Allah, bukan mensucikan Allah dari *kaif*. [*kaif* adalah sifat benda].

Adapun para ulama Khalaf maka mereka telah memberlakukan metode takwil terhadap kata *Istawa*, mereka menentukan makna baginya, mereka berkata; *al-Istiwa'* artinya menundukan, mengalahkan dan menguasai *(al-qahr wa al-ghalabah wa al-istila').* Dan tafsir *al-Istiwa'* dengan *al-istila'* [maknanya menguasai] tidak melazimkan keterdahuluan adanya pertentangan *(sabq al-mughalabah),* karena yang dimaksud dengan *al-istila'* adalah *al-qahr,* yang Allah sendiri telah mensifati diri-Nya dengan sifat demikian itu, yaitu dalam firman-Nya: "Dia [Allah] yang maha menguasai para hamba-Nya" (QS. Al-An'am: 18). Dan kepada makna ini telah diisyaratkan oleh *al-Faqih al-Muhaddits al-Hafizh al-Lughawi* Taqiyuddin Ali ibn Abdil Kafi as-Subki; seorang imam terkemuka yang digambarkan oleh adz-Dzahabi dengan katanya;

ليـــــهن المـــــنبر الأمـــوي لما * عـــلاه الحـــاكم الـــــبر التـــقي

شيوخ العـــصر أحـــفظهم جـميعا * وأخـــــطبهم وأقضـاهم عـــــلي

"Benar-benar mimbar al-Jami' al-Umawi mendapat kehormatan ketika naik padanya seorang hakim, seorang terbaik dan bertakwa; dialah pimpinan pada syekh [ulama] di masa sekarang, seorang *hafizh* terbaik dari mereka, terdepan dalam orasi, dan hakim paling adil, yaitu Ali [ibn 'Abdil Kafi]". Beliau [*al-Imam* as-Subki] berkata[297]: "Seorang yang memberlakukan takwil [artinya mentakwil al-*Istiwa'* dengan al-istila', berarti menguasai dan menundukan] maka tidak melanggar suatu yang dilarang, juga tidak mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak boleh". [Demikian perkataan as-Subki].

Dan dengan makna *al-istila'* (menguasai) inilah Abu Nashr al-Qusyairi telah menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata[298]:

297 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/107)
298 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/107-109)

"Seandainya perkataan kami bahwa *Istawa* berarti *qahara* memberi persangkaan bahwa telah terjadi pertarungan dan awalnya Allah dikalahkan lalu pada akhirnya menundukkan dan mengalahkan lawan-Nya niscaya hal yang sama muncul dari persangkaan terhadap ayat; *"Wa huwa al-Qahir fauqa 'ibadih" (QS. al-An'am: 18),* sehingga akan dikatakan : Allah sebelum menciptakan hamba-Nya *maqhur* (dikalahkan), bukankah hamba seluruhnya tidak ada sebelum Allah menciptakan mereka. Justru sebaliknya (lebih parah) jika *istiwa'* tersebut adalah dengan dzat-Nya akan memberi persangkaan bahwa Allah berubah dari keadaan sebelumnya, yaitu bengkok sebelum *istiwa'* karena Allah ada sebelum 'Arsy diciptakan. Orang yang obyektif akan mengetahui bahwa orang yang mengatakan: "al-'Arsy bi ar-Rabb *Istawa*" [bermankan; *'Arsy sempurna adanya dengan pengadaan-Nya*] Lebih tepat dari perkataan: *"ar-Rabb bi al-'Arsy Istawa"*. Dengan demikian maka Allah disifati dengan ketinggian derajat dan keagungan, maha suci dari berada di suatu tempat dan berada di atas sesuatu dengan jarak. [Demikian perkataan Abu Nashr al-Qusyairi].

Kemudian Abu Nashr al-Qusyairi berkata: "Telah muncul sekelompok orang bodoh, yang seandainya mereka tidak mendekati orang awam dengan keyakinan rusak seiring daya nalar mereka dan terbayangkan oleh benak mereka aku tidak akan mengotori lembaran-lembaran buku ini dengan menyebut mereka. Mereka mengatakan: Kita memahami ayat dengan mengambil zhahirnya, ayat-ayat yang memberi persangkaan bahwa Allah menyerupai makhluk-Nya atau memiliki bentuk dan ukuran serta anggota badan kita pahami secara zhahirnya. Tidak boleh melakukan takwil terhadap ayat-ayat tersebut. Menurut mereka, mereka berpegangan dengan firman Allah: *"wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah" (QS. Ali 'Imran: 7)*. Demi Allah, mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang-orang Yahudi, Nashrani, Majusi dan penyembah berhala. Karena kesesatan orang-

orang kafir ini jelas, diketahui dan dijauhi oleh semua ummat Islam. Sedangkan orang-orang yang disebut pertama tadi berpenampilan layaknya para ulama dan mengakses kepada orang awam dengan cara yang bisa menarik orang awam agar mengikuti mereka sehingga mereka menyebarkan bid'ah *tasybih* ini dan menanamkan pada mereka bahwa tuhan yang kita sembah ini memiliki anggota badan, mempunyai sifat naik, turun, bersandar, terlentang, *istiwa'* dengan dzat-Nya dan datang-pergi dari suatu tempat dan arah ke yang lain. Maka barangsiapa tertipu oleh penampilan luar mereka akan mempercayai mereka dan membayangkan sesuatu yang dicerna dengan indra dan menyandang sifat-sifat makhluk diyakininya sebagai Allah. Dengan keyakinan semacam ini ia telah jauh tersesat tanpa dia sadari". [Demikian tulisan Abu Nashr al-Qusyairi].

Peringatan: Waspadai tipudaya golongan Wahhabiyyah dan muslihat mereka. [Dalam mengelabui orang-orang awam] mereka sering berkata: "Kita menetapkan bagi Allah segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri bagi Dzat-Nya, dan Allah telah menetapkan *al-Istiwa' ala al-'Arsy* bagi Dzat-Nya". Tujuan perkataan mereka ini untuk menetapkan bahwa Allah menurut mereka bertempat [bertemayam] di atas Arsy [sebagaimana halnya bertempatnya benda di atas benda]. Kita katakan bagi mereka: "Kalian tidak seperti apa yang kalian katakan. Justru kalian menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah, dan menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalian telah menetapkan sifat-sifat benda bagi-Nya, seperti gerak, diam, memiliki tempat dan arah serta sifat-sifat benda lainnya. Padahal perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang telah dinafikan oleh Allah dalam firman-Nya: *"Laysa Ka-Mitslihi Syai'"* (QS. Asy-Syura: 11). Kalian mengatakan bahwa firman Allah: *"Ar-Rahman 'Ala al-'Arsy Istawa" (QS. Thaha: 5)* adalah dalam pengertian bertempat dan bersemayam, padahal dalam ayat ini Allah

berfirman *"Istawa"*, sementara kalian mengatakan *"Jalasa"*, atau *"Istaqarra"* (duduk, bertempat atau bersemayam). Bukankah dengan pemaknaan seperti ini berarti kalian telah merubah ayat tersebut?! Siapakah yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab makna *Istawa* hanya dalam pengertian *Istaqarra* atau *Jalasa* saja?! Padahal sudah nyata bahwa sifat duduk hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk saja, seperti manusia, jin, Malaikat, sapi, kerbau, anjing, kera dan binatang lainnya. Dengan demikian jelas, bahwa kalian bukan menetapkan sesuatu yang layak bagi keagungan Allah, tapi sebaliknya kalian menetapkan cacian bagi-Nya. Pernyataan kalian bahwa Allah bertempat atau bersemayam sesungguhnya sama saja dengan mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki saudara perempuan, atau memiliki istri dan anak. Sementara makna yang kalian ingkari, yaitu penafsiran *Istawa* dengan makna *Istawla*, atau makna *Qahara* adalah sesuatu yang telah jelas ditetapkan oleh Allah sendiri. Ialah bahwa Allah sebagai *al-Qahhar,* yang berarti Maha Menguasai dan Maha Menundukan, sebagaimana dalam firman-Nya: *"Wa Huwa al-Wahid al-Qahhar" (QS. Ar-Ra'ad: 16)*. Karena itu telah menjadi tradisi di antara orang-orang Islam dalam menamakan sebagian anak mereka dengan nama Abdul Qahhar. Sementara itu, tidak ada seorangpun dari orang-orang Islam yang menamakan anak mereka dengan *'Abdul Jalis* atau *'Abdul Mustaqirr*. Dan karena itu pula para ulama bahasa telah menetapkan bahwa kata *Istawa* jika dibarengi dengan *"'Ala"* maka makna yang dimaksud adalah dalam pengertian "*Istawla* atau *Qahara*". Di antara yang mengatakan demikikan adalah; penulis kitab *al-Qamus* yaitu Imam al-Fairuzabadi dalam kitab *Basha-ir Dzawi at-Tamyiz*[299], *al-Imam al-Mujtahid al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki[300],

299 *Basha-ir Dzawi at-Tamyiz* (2/107)

300 Dinukil oleh az-Zabidi dalam *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/107). As-Subki digelari dengan *al-Lughawi* (pakar bahasa) oleh muridnya sendiri, yaitu *al-Mu'arrikh* Shalahuddin ash-Shafadi (seorang sejarawan terkemuka) dalam kary-

dan *al-Muhaddits al-Hafizh Khatimah al-Lughawiyyyin* Muhammad Murtdla az-Zabidi[301] sebagaimana telah kita sebutkan di atas".

Adapun ayat-ayat dan Hadits-Hadits yang zahirnya seakan memberikan prasangka bahwa Allah bertempat di langit, atau berada di atas langit dengan jarak tanpa menempel dengannya; maka itu semua harus dipahami dengan takwil dan dihindari makna zahirnya tersebut. Seperti ayat; *"A-amintum man fis-sama'" (QS. Al-Mulk: 16)*, yang dimaksud dengan "yang ada di langit" dalam ayat ini adalah para Malaikat. Takwil ini sebagaimana telah dinyatakan oleh *al-Imam al-Hafizh* al-Iraqi dalam penafsiran beliau terhadap Hadits yang berbunyi[302]:

ارْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السّمَاء

[Maknanya; "Sayangilah oleh kalian terhadap siapa yang di bumi maka akan menyayangi kalian orang yang ada di langit"]. *Al-Hafizh* al-Iraqi menafsirkan Hadits ini dengan Hadits riwayat lainnya, dari jalur 'Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, dari Rasulullah, bersabda[303]:

الرّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرّحِيْمُ ارْحَمُوْا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السّمَاءِ

[Maknanya; "Orang-orang penyayang itu dirahmati oleh Allah, sayangilah oleh kalian akan para penduduk bumi maka akan menyayangi akan kalian oleh penduduk langit"]. *Al-Hafizh* al-'Iraqi berkata[304]: "Diambil dalil dari riwayat Hadits dengan redaksi *"yarhamkum ahl as-Sama'"* [Hadits ke dua] bahwa yang dimaksud dengan Hadits pertama [dengan redaksi *"Man Fi as-Sama'"*] adalah para Malaikat [bukan

anya berjudul *A'yan al-'Ashr.*

301 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/106-112)

302 *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Adab,* Bab tentang rahmat. *Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Birr Wa ash-Shilah,* Bab apa yang datang dalam menyangi orang-orang Islam.

303 *Musnad Ahmad* (2/160), *Musnad Abdillah ibn al-Mubarak* (h. 165)

304 Lihat Majlis ke 86 dari *Amali al-'Iraqi* (h. 77)

Allah yang bertempat di langit]". [Demikian tulisan al-'Iraqi]. Apa yang dikemukakan oleh *al-Hafzih* al-Iraqi ini adalah sebaik-baiknya metode dalam memahami teks; yaitu menafsirkan sebuh teks yang datang *(warid)* dengan teks lainnya yang juga *warid*. [Disebut dengan *Tafsir al-Warib Bi al-Warid*, atau *at-Tafsir Bi al-Ma-tsur*]. Karena itu *al-Hafizh* al-Iraqi sendiri berkata dalam Alfiah-nya:

وَخَيْرٌ مَا فَسَّرْتَهُ بالوَارِدِ * كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لِابْنِ صَائِدِ

"Sebaik-baik cara engkau menafsirkan teks yang *warid* adalah dengan menafsirkannya dengan teks yang *warid* pula, seperti penafsiran kata *al-Dukh* dengan makna *al-Dukhan*, sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Sha'id".

Dengan demikian riwayat [Hadits] ke dua di atas menafsirkan makna firman Allah dalam QS. al-Mulk: 16; *"Man Fi as-Sama'"* bahwa yang dimaksud adalah para Malaikat, karena para Malaikat memiliki kekuasaan untuk menggulung bumi terhadap orang-orang musyrik seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut. Artinya, jika para Malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk melakukan hal itu maka pastilah mereka akan melakukannya. Demikian pula makna ayat selanjutnya; *"Am Amintum Man Fi as-Sama'" (QS. al-Mulk: 17)*, yang dimaksud adalah para Malaikat. Artinya, bahwa para Malaikat yang berada di langit tersebut memiliki kekuasaan untuk mengirimkan angin keras yang dapat menghancurkan orang-orang musyrik.

Demikian pula makna Hadits sahih yang diriwayatkan oleh *al-Imam* Muslim[305], bahwa Rasulullah bersabda:

وَالّذِيْ نَفْسِي بِيَدِه مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتأبَى عَلَيْهِ إلاّ كَانَ الّذِيْ فِي السّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّى يَرْضَى عَنْهَا (رواه مسلم)

305 Lihat *Shahih Muslim, Kitab an-Nikah*, bab haram menolak oleh istri terhadap ajakan berhubungan dari suami. Lihat pula *Shahih Ibn HIbban* (6/187)

"[Maknanya; Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang laki-laki memanggil isterinya ke tempat tidurnya --untuk melakukan hubungan badan-- kemudian perempuan tersebut enggan menjawabnya, kecuali bahwa "yang ada di langit" murka kepadanya hingga suaminya tersebut meridlainya"] (HR. Muslim). Yang dimaksud dengan "Yang ada di langit" dalam Hadits ini adalah Malaikat. Penafsiran ini sesuai dengan riwayat Hadits sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, yang Hadits ke dua ini lebih popular dibanding Hadits sebelumnya, yaitu Hadits dengan redaksi: *"La'anatha al-Mala-ikah Hatta Tushbiha".* [Dalam Hadits ini dengan tegas disebutkan bahwa perempuan tersebut dilaknat oleh para Malaikat hingga pagi hari].

Jika dikatakan; Diriwayatkan dari Abu Hurairah[306], berkata: Aku telah melihat Rasulullah membacakan ayat; *"Innallah Ya'murukum An Tu'addu Al-Amanat Ila Ahliha"*, hingga akhir ayat; *"Innallah Kana Sami'an Bashiran [sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat]" (QS. An-Nisa: 58)*, dan [ketika itu] Rasulullah meletakan jari-jari tangannya. Ibnu Yunus, salah seorang perawi Hadits ini berkata; "Kemudian Abu Hurairah meletakan jari jempol tangannya di telinganya dan jari telunjuknya di matanya"; maka jawaban atas ini adalah apa yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi, berkata: "Aku [al-Baihaqi] berkata: Yang dimaksud dengan riwayat dengan isyarat demikian itu dalam Hadits ini adalah untuk menegaskan ketetapan adanya sifat *as-Sama'* dan *al-Bashar* bagi Allah, ia [Abu Hurairah] berisyarat kepada dua alat mendengar dan melihat dari kita [manusia] adalah untuk menegaskan adanya sifat *as-Sama'* dan *al-Bashar* bagi Allah, seperti bila dikatakan dalam ungkapan; *"Qabadla Fulan 'Ala Mal Fulan"* [maknanya; si-fulan A telah menggengam harta

306 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 179)

si-fulan B], kemudian diisyaratkan dengan memegang pada tangannya sendiri, hal itu untuk menegaskan bahwa si-fulan A benar-benar telah mendapatkan harta si-fulan B, juga Hadits tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa Allah adalah *as-Sami'* dan *al-Bashir* [maha mendengar dan maha melihat] sehingga terbedakan dengan nama Allah *al-'Alim* [maha mengetahui], karena bila hendak menegaskan adanya sifat *al-'ilm* bagi Allah maka isyaratnya adalah ke dada [ke hati] karena di situlah tempat ilmu bagi kita. Dengan demikian Hadits tersebut bukan untuk menetapkan adanya anggota badan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah maha suci dari anggota-anggota badan dari dari menyerupai segala ciptaan-Nya.

Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani[307], menyebutkan;

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل واحد سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل (رواه الطبراني)

"Telah berjanji kepadaku oleh Tuhanku [Allah] bahwa akan masuk ke dalam surga dari umatku tujuh puluh ribu orang tanpa hisab apapun atas mereka dan tanpa siksa, bersama setiap orang dari mereka tujuh puluh ribu orang lainnya dan tiga *hatsayat* dari *hatsayat* Tuhanku"; [makna harfiah *hastayat*; dua taburan dari genggaman tangan]; maka ini Hadits telah dinilai cacat oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* karena adanya *ikhtilaf* [perselisihan] dalam *sanad*-nya[308], demikian pula penilian *al-Hafizh* al-Baihaqi[309].

Adapun apa yang diriwayatkan dari Mujahid dalam tafsiran makna *al-maqam al-mahmud* dengan bahwa Allah akan mendudukan

307 *Al-Mu'jam al-Kabir* (8/129-130)
308 *Fath al-Bari* (11/346)
309 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 329-330)

Rasulullah bersama-Nya di atas Arsy-Nya maka riwayat ini tidak dapat dijadikan dalil sama sekali. Sebagian *Huffazh al-Hadits* berkata: "Penilaian bahwa riwayat tersebut *marfu'* kepada Rasulullah [artinya disandarkan dan berasal dari Rasulullah] maka itu adalah pendapat batil". Demikian pula apa yang diriwayatkan dari 'Aisyah [yang serupa dengan demikian itu] juga adalah riwayat batil. *Al-Hafizh* Ibnul Jauzi berkata[310]: "Aku [Ibnul Jauzi] katakan: Ini adalah Hadits palsu [dusta], bukan dari Rasulullah". Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id ibn Abi Hilal, salah seorang Tabi'in kecil/yunior *(Shighar at-Tabi'in)*, bahwa telah sampai berita kepadanya dalam makna *al-Maqam al-Mahmud* bahwa Rasulullah di hari kiamat nanti berada pada tempat [posisi] antara *al-Jabbar* (Allah) dan Jibril sehingga seluruh orang saat itu merasa iri (cemburu, karena menginginkan hal yang sama); maka riwayat ini sama sekali juga tidak dapat dijadikan dalil, karena ia adalah riwayat *mursal*[311]. Demikian pula dengan riwayat yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari 'Abdullah ibn Salam bahwa nabi Muhammad di hari kiamat nanti berada di kursi Allah di hadapan-Nya; [adalah riwayat batil, tidak dapat dijadikan *hujjah*].

Kita [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] katakan; Cukup sebagai jawaban atas itu semua bahwa tidak boleh menetapkan adanya bentuk [fisik dan ukuran] bagi Allah dengan didasarkan kepada riwayat-riwayat semacam itu adalah bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah, -sebagaimana ditegaskan oleh para ulama-, tidak boleh disandarkan kepada perkataan seorang sahabat, atau perkataan seorang Tabi'in. Sifat-sifat Allah hanya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits-Hadits *marfu'* yang disepakati kesahihannya. Kaedah inilah yang harus dipegang teguh, ia dapat meredam segala upaya dalam mencari jawaban-jawaban [yang seakan dipaksakan] atas

310 *Daf'u Syubah at-Tasybih,* Hadits nomor 39
311 *Fath al-Bari* (8/400)

permasalahan-permasalahan terkait riwayat-riwayat di atas yang [padahal] itu semua datang [diriwayatkan] dari kalangan sahabat atau Tabi'in secara perorangan.

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat* berkata sebagai berikut[312]: "Syekh [al-Baihaqi] telah berkata; *al-mahabbah, al-bughdlu* dan *al-karahiyyah* menurut sebagian sahabat kami [ulama Asy'ariyyah Syafi'iyyah] adalah dari sifat-sifat *fi'il* Allah [sifat perbuatan-Nya]. *Al-Mahabbah* bermakna pujian [dari Allah bagi hamba] dengan memberikan kemuliaan bagi hamba tersebut [sebagai pelaku kabaikan]. *Al-Bughdlu* dan *al-Karahiyyah* bermakna celaan bagi hamba [dari Allah bagi hamba] dengan memberikan kehinaan terhadap hamba tersebut [sebagai pelaku keburukan]. Maka bila *al-madh* dan *adz-dzamm* tersebut dengan *qaul;* maka *qaul*-Nya sama dengan Kalam-Nya, dan Kalam-Nya adalah di antara sifat-sifat Dzat-Nya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata dengan teksnya sebagai berikut[313]: "Maka makna sabda Rasulullah; *"La Yanzhuru Ilaihim"*, artinya Dia [Allah] tidak merahmati mereka. *An-Nazhr* dari Allah bagi para hamba-Nya dalam konteks ini adalah rahmat-Nya bagi mereka, kasih sayang-Nya terhadap mereka, dan karunia-Nya bagi mereka. Demikian itu seperti [ungkapan dalam berbahasa]; *"Unzhur Ilayya Nazharallah Ilaik"*, artinya; Sayangi [kasihanilah] aku maka Allah akan merahmati dirimu". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata sebagai berikut[314]: "Rasulullah bersabda:

لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا

312 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 501)
313 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 481)
314 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 478)

تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته

"Tidaklah berwudlu seorang dari kalian dan ia baik dalam wudlunya dan menyempurnakannya kemudian ia datang ke masjid, ia tidak bertujuan apapun kecuali untuk shalat di dalamnya, maka bahwa Allah *tabasybasya* baginya, sebagaimana *tabasybasya* keluarga yang menanti kedatangan orang yang ditunggu-tunggu". [Makna zahir atau harfiah dari *tabasybasya* artinya tersenyum dan bersukacita, makna demikian ini tidak boleh diambil dan disandarkan bagi Allah]. Berkata Abul Hasan ibn Mahdi; Sabda Rasulullah *"tabsybasya Allah"* artinya bahwa Allah meridlai. Orang-orang Arab itu biasa mempergunakan metafor *(isti'arah)* dalam pembicaraan mereka. Bukankah engkau mengetahui [adanya] firman Allah; *"Fa Adzqaha Allah Libas Al-Ju' Wa Al-Khauf" (QS. An-Nahl: 112)*; makna *adzaqa* di sini adalah untuk menguji [bukan dalam makna zahirnya], karena dasar [makna zahir] kata *adzqa* dipergunakan untuk merasakan dengan mulut. [Seperti] perkataan orang-orang Arab; *"Nazhir Fulanan Wa Dzuq Ma 'Indahu"* [Berdebatlah engkau dengan si-fulan dan kenalilah/ujilah apa yang ada padanya], kata *"dzuq"* di sini artinya *ta'arraf wa ikhtabir* [kenalilah dan ujilah]. Juga seperti perkataan Arab; *"Irkab Al-Faras Wa Dzuqhu"* [artinya; naikilah kuda itu dan kenalilah, serta ujilah]. Syekh [al-Baihaqi] berkata; Telah terdahulu [penjelasan] dalam Hadits Abud-Darda' dalam kata *"Yastabsyir",* dan diriwayatkan demikian pula dari Hadits Abu Dzarr, makna [itu semua] adalah bahwa Allah ridla terhadap apa yang mereka perbuat [dari kebaikan], dan menerima niat mereka dalam perbuatan tersebut. *Allah A'lam"*. [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga menuliskan sebagai berikut[315]: "Abu Sulaiman [al-Khatthabi] berkata: Di dalamnya [tema bab] adalah

315 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 477)

sabda Rasulullah; *"Lallahu Afrahu"*; maknanya Allah benar-benar meridlai dengan taubatnya seorang hamba dan menerimanya darinya. Adapun *al-farh* yang dikenal di kalangan manusia maka ia itu adalah di antara sifat-sifat manusia [yang merupakan sifat tubuh], tidak boleh [disandarkan] bagi Allah, tetapi makna Hadits itu adalah meridlai". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata dengan teksnya sebagai berikut[316]: "Abu Zakariyya al-Farra berkata; *al-'Ajab* jika disandarkan bagi Allah maka bukanlah maknanya seperti sifat pada manusia [yang merupakan sifat tubuh atau keadaan hati; yang berarti heran]. Tidakkah engkau mengetahui firman Allah; *"Fa yaskharuna minhum, sakhirallah minhum" (QS. at-Taubah: 79)*, makna *as-sukhriy* dalam ayat ini bukan dalam pengertian seperti pada sifat manusia, demikian pula firman-Nya; *"Allah yastahzi'u bihim" (QS. Al-Baqarah: 15),* makna *yastahzi'* dalam ayat ini bukan dalam makna seperti pada sifat manusia. Dalam [bacaan] demikian ini adalah penjelasan [bacaan] dengan kedudukan kasrah, sebagimana pendapat Syuraih, dan sekalipun ada demikian itu boleh, oleh karena para ahli tafsir berkata: *"Bal 'Ajibta Ya Muhammad, Wa Yaskharuna Hum"*, ini dengan [bacaan kedudukan] *nashab*. Syekh [al-Baihaqi] berkata: "[Penjelasan] lengkap apa yang dikatakan oleh al-Farra' dalam pendapat selainnya adalah bahwa firman Allah; *"Bal 'Ajibta Wa Yaskharun"*; dengan [kedudukan] *rafa'* maka yang dimaksud adalah; engkau [wahai Muhammad] telah membalas terhadap mereka atas keheranan mereka, karena Allah sendiri telah memberitakan tentang mereka [orang-orang kafir, bukan dalam hanya satu tempat saja dalam Al-Qur'an, tetapi banyak] bahwa mereka [orang-orang kafir] keheranan dari kebenaran, dalam firman-Nya; *"Wa 'Ajibu An Ja-Ahum Mundzir" (QS. Shad: 4)*, juga

316 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 475)

dalam firman-Nya: *"Inna Hadza La Sya'iun 'Ujab" (QS. Shad: 5)*; maka Allah berfirman; *"Bal 'Ajibta" (QS. Ash-Shafat: 12)*, artinya; bahkan engkau [wahai Muhammad] telah membalas atas mereka yang keheranan tersebut. Dan ada satu pendapat mengatakan bahwa kata *"qul"* [Katakanlah] itu disembunyikan *(mudlmar)*, dan maknanya; "Katakanlah olehmu wahai Muhammad; Bahkan aku takjub dengan kekuasaan Allah", namun pendapat yang pertama lebih sahih. Dan terkadang *al-'ajab* itu bermakna *ar-ridla* (ridla), sebagaimana dalam penjelasan terdahulu dalam [Hadits] tentang kisah *al-itsar* (mendahulukan orang lain) dan dalam Hadits tentang *istighfar*. Dan terkadang pula *al-'ajab* itu bermakna bahwa kejadian perkara tersebut bagi Allah adalah sesuatu yang diagungkan [dan dimuliakan] oleh-Nya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga menuliskan penjelasan tentang Hadits [berbunyi]; "Apa yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasulullah?", lalu Rasulullah menjawab: *"Min Dlahki Rabb al-'Alamin"*, berkata [al-Baihaqi] dengan teksnya sebagai berikut[317]: "Adapun ulama terdahulu dari *Ash-hab* kami (Asy'ariyyah Syafi'iyyah) maka sesungguhnya mereka memahami dari Hadits-Hadits [semacam] ini adalah sebagai teks yang ada [memuat] motivasi *(at-targhib)* di dalamnya dan berita [adanya balasan kebaikan] sebagai karunia Allah padanya, mereka tidak disibukan dengan manafsirkan *adl-dlahk* dengan [dasar] keyakinan mereka bahwa Allah maha suci dari anggota-anggota badan, maha suci dari [alat-alat] makharij huruf, dan bahwa Allah tidak boleh disifati dengan menyeringaikan gigi dan melebarkan mulut. Allah maha suci dari menyerupai degala makhluk dengan kesucian yang agung". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata dengan teksnya sebagai

317 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 474)

berikut[318]: "Telah berkata Abul Hasan; Makna sabda Rasulullah; *"Fa yadlhak Allah"* artinya Allah menampakan dan memperlihatkan karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya yang merupakan balasan bagi [kebaikan] yang telah diperbuat oleh hamba-Nya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata[319]: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Abdillah *al-Hafizh*, berkata: Aku telah mendengar Abu Muhammad ibn Abdillah al-Muzani berkata: Hadits *an-Nuzul* telah benar adanya dari Rasulullah dari beberapa jalur sahih, juga datang dalam Al-Qur'an penyebutan apa yang membenarkan demikian itu, firman-Nya: *"Wa ja-a Rabbuka Wa al-Malak Shaffan Shaffan" (QS. Al-Fajr: 22). Al-Maji'* dan *at-Tanzil* keduanya adalah sifat yang dinafikan dari Allah dari segi makna gerak, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, tetapi keduanya adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tidak ada keserupaan baginya [dengan suatu apapun]". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata[320]: "Allah tidak disifati dengan gerak, karena gerak dan diam keduanya bergantian dari tempat [benda] yang satu. Sesungguhnya yang boleh disifati dengan gerak itu adalah apa yang boleh disifati dengan diam, dan keduanya adalah dari sifat-sifat baharu dan sifat-sifat para makhluk. Allah maha suci dari keduanya, Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata dalam makna firman Allah: *"Yauma tasyaqqaq as-sama' bi al-ghamam wa nuzzila al-mala-ilatu tanzilan" (QS. Al-Furqan: 25),* dengan teksnya sebagai berikut[321]: "Aku

318 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 473)
319 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 456)
320 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 454)
321 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 448)

[al-Baihaqi] berkata: Maka dapat dibenarkan dengan ini tafsir, bahwa al-ghamam (awan) adalah tempat bagai para Malaikat dan tunggangan mereka, adapun Allah maka Dia ada tanpa tempat dan tanpa tunggangan [bagi-Nya]. Sementara makna *al-ityan* dan *al-maji'* di atas pendapat Abul Hasan al-Asy'ari adalah bahwa Allah menjadikan di hari kiamat [nanti] akan suatu kejadian [peristiwa] yang disebut dengan *al-ityan* dan *al-maji'*, bukan dalam pengertian Dia [Allah] datang bergerak dan berpindah [dari satu tempat ke tempat yang lain], karena sesungguhya gerak, diam, bertempat [bersemayam] adalah dari sifat-sifat tubuh, padalah Allah maha esa *[Ahad]*, tidak membutuhkan kepada suatu apapun *[Shamad]*, tidak ada keserupaan bagi-Nya dengan suatu apapun. Dan makna demikian itu [*al-ityan* dan *al-maji'*] sama dengan makna dalam firman Allah; *"Fa Atallah Bunyanahum Min Al-Qawa-Id Fa Kharra 'Alaihim As-Saqfu Min Fauqihim Wa Atahum Al-Adzabu Min Haitsu La Yasy'urun" (QS. An-nahl: 26),* bukanlah yang dimaksud *al-ityan* dalam ayat ini makna berpindah tempat, tetapi yang dimaksud adanya peristiwa [yang baharu, yang diciptakan oleh Allah] yang menyebabkan kepada hancurnya bangunan-bangunan mereka, dan gugurnya atap [bangunan tersebut] dari atas mereka, perstiwa itulah yang disebut dengan *al-ityan*. Maka demikian pula dalam Hadits *an-Nuzul* bahwa yang dimaksud dengannya adalah adanya suatu kejadian [peristiwa] yang dijadikan oleh Allah di langit dunia dalam setiap malam yang dinamakan dengan *an-Nuzul*, bukan dalam makna gerak dan berpindah [tempat]. Allah maha suci dari segala sifat-sifat pada makhluk". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Al-Hafizh al-Baihaqi juga berkata[322]: "Abu Sulaiman al-Khatthabi berkata: Sabda Rasulullah; *Fa Innallah qibala wajhih"*, takwilnya adalah bahwa qiblat yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba

322 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 465)

untuk menghadap kepadanya dalam shalat hendaklah [arah tersebut] dipelihara [dihormati] dengan tidak membuang ludah ke arahnya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Jika dikatakan bagaimana dapat dibenarkan takwil Hadits *an-Nuzul; "Yanzilu Rabbuna Kulla Lailah Ila as-Sama' ad-Dunya"* dengan riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri yang telah diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan disahihkan oleh Abdul Haqq, dengan redaksinya; *Innallah Yumhilu Hatta Yamdliya Syathr Al-Lail Al-Awwal Tsumma Ya'muru Munadiyan..."*, dan seterusnya hingga akhir Hadits, sementara riwayat yang popular *(masyhur)* menyebutkan bahwa Allah berkata; *"Adakah orang yang berdoa maka Aku kabulkan baginya, adakah orang yang memohon ampunan maka Aku ampuni baginya, adakah orang yang meminta maka Aku memberikan baginya",* bagaimana dapat diselaraskan [redaksi] Hadits ini dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang turun ke langit dunia adalah para Malaikat dengan perintah Allah [bukan Allah sendiri]? Jawab; Bahwa Malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk menyerukan dari Allah, bukan mengatakan kalaimat itu dari diri mereka sendiri. Pemahamannya seperti apa yang diriwayatkan dalam dua kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Hadits tentang peristiwa Mi'raj, yaitu sabda Rasulullah; *"Fa-lamma Jawaztu Nada Munadin; Amdlaita Faridlati Wa Khaffafta 'An 'Ibadi"* [maknanya; "Maka ketika aku telah lewat menyurulah [suara] dari penyeru; "Engkau telah menerima kewajiban dari-Ku dan engkau telah meringankan dari para hamba-Ku"], penyeru [yaitu Malaikat] dalam Hadits ini menyerukan kata-kata yang ia sampaikan dari Allah, oleh karena tidak boleh diyakini bahwa penyeru di sini mengungkapkan kata-kata tersebut dari dirinya sendiri, maka demikian pula kata-kata yang di dalam redaksi Hadits *an-Nuzul* di atas riwayat yang popular ia itu tidak boleh dipahami sebagai perkataan dari Malaikat sendiri dalam pengertian bahwa para Malaikat tersebut

yang mengabulkan doa, mengampuni dosa-dosa, dan menunaikan segala hajat [permintaan]. Dengan demikian maka makna Hadits *an-Nuzul* dalam riwayat yang popular [dengan redaksi; *"Inna Rabbkum yaqul hal min da'in*", dan seterusnya] dan makna Hadits tentang Mi'raj [tersebut di atas] adalah pahwa penyeru tersebut adalah Malakait, karena redaksi dalam Hadits tentang Mi'raj tersebut mengatakan; *"Amdlaita faridlati wa khaffafta 'an 'ibadi"*. Maka Hadits tentang Mi'raj dapat diterima bahwa yang dimaksud adalah Malaikat, demikian pula terkait Hadits *an-Nuzul* dapat diterima bahwa yang dimaksud adalah juga Malaikat. Model gaya bahasa dengan makna seperti ini biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab sesuai konteks pembicaraannya dalam tatacara berbahasa dari segi *majaz* (metafor) atau *kinayah* (sindiran). Model penggunaan bahasa seperti ini adalah contohnya dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah: *"Ma ashabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min tafsik", (QS. An-Nisa: 79),* maknanya harfiahnya; *"Apa yang menimpamu dari kebaikan maka ia itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka ia itu dari dirimu*. Pemahaman terhadap ayat ini tidak akan lurus kecuali dengan takwil, yaitu dengan adanya kalimat; "Mereka [orang-orang kafir/musyrik] berkata" yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena mereka [orang-orang kafir/musyrik] berkata; Apa yang terjadi dari kesenangan dan kenikmatan maka ia itu dari Allah, dan apa yang terjadi dari kesusahan dan kesengsaraan maka ia itu dari karena keburukan Muhammad. Adapun yang benar yang wajib diyakini adalah bahwa apapun kebaikan, seperti kesenangan dan nikmat, dan apapun keburukan, seperti kesusahan dan kesengsaraan [musibah], semua itu terjadi dengan taqdir [pengaturan dan ketetapan] dari Allah, dengan kehendak-Nya, sebagaimana disebutkan demikian dalam ayat sebelumnya; *"Qul kullun min 'indillah" (QS. An-Nisa: 78)*, maknanya; Katakankan olehmu (wahai Muhammad) setiap sesuatu

itu [ketetapan] dari Allah". Dengan demikian, sebagaimana mesti dipahami dengan takwil, yaitu adanya kalimat tersembunyi; "*yaqulun*, atau *qalu* (mereka berkata)" dalam memahami ayat tersebut, maka demikian pula dalam memahami Hadits *an-Nuzul* mesti dipahami dengan takwil; *"yanzilu Rabbuna'*, yang dimaksud adalah turunnya para Malaikat [pembawa rahmat] dengan perintah Allah, lalu mereka menyeru bagi penduduk bumi dari Allah.

Jika dikatakan; "Bagaimana Allah mencela perkataan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dengan firman-Nya; *"Jika menimpa mereka kebaikan mereka berkata; Ini adalah dari Allah, dan jika menimpa mereka keburukan mereka berkata; Ini adalah dari darimu (wahai Muhammad)". (QS. An-Nisa: 78),* lalu Allah membantah mereka dengan firman-Nya: *"Katakanlah (wahai Muhammad) setiap demikian itu [berasal] dari Allah" (QS. An-Nisa: 78),* tapi kemudian setelah itu Allah berfirman: "*Apa yang menimpamu dari kebaikan maka ia itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka ia itu dari dirimu". (QS. An-Nisa: 79),* artinya Allah membantah mereka dengan perkataan mereka sendiri yang ia ia itu dibantah atas mereka?!". Kita jawab; "Pernyataan [ayat yang ke dua, QS. An-Nisa: 79] adalah juga merupakan hikayat bagi perkataan mereka. Di dalamnya terdapat perkataan yang disembunyikan, asal-nya [yaitu firman-Nya]; *"Fama li ha-ula-il qaum la yakaduna yafqahuna Haditsan" (QS. An-Nisa: 78)*, [maknanya; Maka mengapa mereka, kaum tersebut, hampir-hampir tidak memahami suatu pembicaraan?!], karena itulah maka mereka berkata: "*Apa yang menimpamu dari kebaikan maka ia itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka ia itu dari dirimu". (QS. An-Nisa: 79)".*

Al-Hafizh al-Baihaqi berkata[323]: "Aku [al-Baihaqi] berkata:

323 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 462)

Dan ia itu seperti yang diriwayatkan dalam sebuah Hadits lain, [mengatakan]; *"Subhanalladzi Fi-Sama' 'Arsyuhu, Subhanalladzi Fi Al-Ardl Mauthi'uh"*, yang dimaksud dengan *Fi Al-Ardl Mauthi'uh* adalah; "Di bumi tanda-tanda kekuasaan-Nya. *Allah A'lam".* [Tidak boleh diambil dalam makna zahirnya dengan dikatakan; "Di bumi tempat pijakan-Nya]. Dan telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah *al-Hafizh*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn 'Abdus, berkata: Aku telah mendengar 'Utsman ibn Sa'id ad-Darimi berkata: Aku telah mendengar 'Ali al-Madini berkata tentang Hadits Khaulah [semoga ridla Allah tercurah baginya], dari Rasulullah: *"Inna Akhira Wath'ah Bi Wajj"*, berkata Sufyan [ibn 'Uyainah] dalam menafsirkan Hadits ini; "Sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa akhir kuda [dari] Allah adalah di wilayah wajj". Ad-Darimi berkata: "al-Wajj adalah kota Tha-if". Aku [al-Baihaqi] berkata: "al-Wajj adalah suatu lembah di wilayah Tha-if, sebagaimana telah dinyatakan [demikian] oleh Ibnu Mahdi, dan tempat tersebut dekat dari wilayah perbatasannya. Dan kota Tha-if juga dinamakan dengan Wajj, sebagaimana dikatakan oleh ad-Darimi". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Kemudian *al-Hafizh* al-Baihaqi menuliskan[324]: "Bab apa yang datang dalam [makna] firman Allah; *"Inna Rabbka La bil Mirshad" (QS. Al-Fajr: 14).* Telah mengkabarkan kepada kami Abu Zakariyya Yahya ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad ath-Thara-ifi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kaiimi 'Utsman ibn Sa'id, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Shalih, dari Mu'awiyah ibn Shalih, dari 'Ali ibn Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas [berkata]; "Firman Allah: *"Inna Rabbka La bil Mirshad" (QS. Al-Fajr: 14)* artinya; bahwa

324 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 431)

Allah maha mendengar dan maha melihat". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Juga menuliskan[325]: "Bab apa yang datang dalam ketetapan *al-wajh* sebagai sifat [bagi Allah] bukan dalam makna bentuk [anggota badan] karena telah datangnya Hadits Rasulullah [memberitakan] dengannya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Baihaqi].

Faedah: Pondasi yang dibangun atasnya dalam menetapkan bahwa sifat-sifat Allah tidak bermula *(Qadim)* adalah *Ijma' qath'i* (konsensus yang pasti). Dalam kitab *Syarh 'Aqidah Ibnil Hajib, al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki menuliskan sebagai berikut: Ketahuilah bahwa hukum segala benda *(al-jawahir)* dan segala sifat benda *(al-a'radl)* semua itu adalah baharu, dengan demikian maka seluruh alam [segala sesuatu selain Allah] adalah baharu. Di atas [keyakinan] inilah Ijma' seluruh Islam, bahkan seluruh agama, dan siapa menyalahi ini maka ia seorang kafir, karena ia telah menyalahi *Ijma' qath'i*". [Demikian tulisan as-Subki]. Lihat kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*[326]. Dengan demikian tidak ada jalan keluar dari menyalahi Ijma' ini kecuali dengan memberlakukan metode takwil, baik takwil *ijamli*, atau takwil *tafshili*.

Adapun Hadits yang popular dengan Hadits *al-Jariyah* [Hadits tentang seorang budak perempuan hitam] yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah bertanya kepada beliau tentang budak perempuannya. Ia (perawi) berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah aku merdekakan saja ia? Rasulullah menjawab: "Datangkanlah ia kepadaku!". Maka laki-laki itu-pun mendatangkannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertaya kepada budak tersebut: *"Aina Allah?"*. Si budak menjawab:

325 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 301)
326 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/94)

"Fis-sama'". Rasulullah berkata: *"Man ana?"* (Siapakah aku?). Si budak menjawab: "Engkau Rasulullah". Rasulullah berkata: "Merdekakanlah ia, maka sungguh ia seorang yang beriman". Hadits ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya seakan Allah bertempat di langit seperti pemahaman orang-orang bodoh, tetapi makna Hadits ini adalah bahwa Allah sangat tinggi sekali derajat dan kedudukannya. Secara bahasa pemahaman demikian ini sejalan dengan ungkapan an-Nabighah al-Ju'di, berkata:

بلغنا السّمَاءَ مجدُنا وسَناؤنا * وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهَرا

"*Balaghna as-Sama'*" [makna zahirnya;] "Kita telah sampai di langit" dalam kemuliaan kita dan keagungan kita, dan sungguh kita benar-benar berharap lebih tinggi lagi penampakannya dari pada itu".

Kemudian, riwayat *al-Imam* Muslim ini telah dikritik oleh sebagian ulama, mereka menilaianya sebagai Hadits *mudltharib*, pada *sanad* dan matannya, karena dua alasan: (Pertama): [Dalam Hadits ini] terdapat *idlthirab* (diriwayatkan dengan *sanad* dan *matn* yang berbeda-beda dan saling bertentangan), karena *Hadits al-Jariyah* ini dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dari asy-Syuraid ibn Suwaid ats-Tsaqafi, dengan redaksi; berkata [perawi]: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah berwasiat kepadaku agar aku memerdekakan seorang hamba sahaya atas nama dirinya, dan aku memiliki seorang hamba sahaya hitam". Rasulullah berkata: "Datangkanlah ia?". Setelah datang, Rasulullah berkata: "Siapa Tuhanmu?". Si-budak menjawab: "Allah". Rasulullah berkata: "Siapakah aku?". Si-budak menjawab: "Rasulullah". Rasulullah berkata: "Merdekakanlah ia, sesungguhnya ia seorang yang beriman". Sementara dalam riwayat al-Baihaqi; [di antaranya] dengan redaksi; *"Aina Allah?"*, lalu si-budak berisyarat menunjuk ke arah langit". Lalu

dalam redaksi lainnya [dari riwayat al-Baihaqi], Rasulullah bertanya: *"man Rabbuki?"* [Siapa Tuhan-mu?], lalu si-budak menjawab: "Allah Tuhanku". Rasulullah berkata: "Apa agamamu?", si-budak menjawab: "Islam", Rasulullah berkata: "Siapa aku?", si-budak menjawab: "Engkau Rasulullah", lalu Rasulullah berkata: "Merdekakanlah ia". Kemudian dalam riwayat *al-Imam* Malik, dengan redaksi: "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?, si-budak menjawab: "Iya", lalu Rasulullah berkata: "Apakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah?", si budak menjawab: "Iya", Rasulullah berkata: "Apakah engkau meyakini dengan adanya kebangkitan *(al-ba'ts)* setelah kematian?", si-budak menjawab: "Iya", maka Rasulullah bersabda: "Merdekakanlah ia".

Riwayat *al-Imam* Malik adalah riwayat yang sahih, sejalan dengan pokok-pokok [prinsip] aqidah, karena riwayat ini datang dengan kepastian [kesungguhan, di mana si-budak bersaksi dengan kandungan dua kalimat syahadat], hanya saja dalam di dalamnya tidak ada penyebutan; "Sesungguhnya ia seorang yang beriman". Dengan demikian maka riwayat *al-Imam* Malik ini dikuatkan atas riwayat *al-Imam* Muslim, karena riwayat Malik sejalan [semakna] dengan Hadits popular *(masyhur)*;

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله (رواه البخاري)

"Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah [Rasulullah]", juga sejalan dengan makna Hadits yang diriwayatkan oleh *al-Imam* an-Nasa-i dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* dari sahabat Anas ibn Malik bahwa Rasulullah masuk ke [kamar] seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit, Rasulullah berkata kepadanya: "Masuk Islam engkau!", maka

si-pemuda memandang ayahnya, lalu sang ayah berkata: "Taatlah kepada Rasulullah", maka si-pemuda berkata: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah", maka Rasulullah berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dengan sebab diriku dari api neraka".

Ke dua: Riwayat dengan redaksi *"Aina Allah?"* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *Syara' (Ushul asy-Syari'ah)*. Karena di antara prinsip-prinsip dasar *Syara'* adalah bahwa seseorang tidak dihukumi muslim dengan mengatakan *"Allah fis-sama'"* (Allah di langit). Karena perkataan tersebut sama-sama dikatakan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan lainnya. Prinsip dasar yang populer dalam *Syara'* adalah sebagaimana telah disebutkan dalam Hadits *masyhur* di atas [yaitu sabda Rasulullah; "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah].

Jika dikatakan: "Bagaimana mungkin riwayat Muslim dengan redaksi *"Aina Allah?"*, lalu si budak menjawab: *"fis-sama'"* [dan seterusnya] sebagai Hadits tertolak, padahal Hadits itu diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya, dan semua Hadits yang diriwayatkan olehnya dihukumi sahih?!". Jawab; "Ada beberapa Hadits riwayat Muslim yang ditolak oleh oleh para ulama Hadits".

Kalaupun Hadits *al-Jariyah* tersebut dianggap sahih maka maknanya bukan berarti Allah bertempat di langit, seperti keyakinan rusak sebagian orang-orang bodoh, tetapi maknanya adalah bahwa Allah sangat tinggi sekali derajat dan kedudukan-Nya [tidak ada siapapun yang melebihinya]. Di atas makna inilah ada sebagaia ulama Ahlussunnah yang tetap menilai sahah Hadits Muslim ini, mereka memahaminya bukan dalam makna zahirnya. Sementara golongan

Musyabbihah memahami Hadits tersebut dalam makna zahirnya sehingga menjadi tersesat, dan tidak dapat menyelematkan mereka [dari kesesatan] oleh perkataan mereka; "Kami bermaksud dengan perkataan kami; *Allah fis-sama'* dalam arti bahwa Allah di atas Arsy", karena dengan keyakinan [mereka] demikian itu sesungguhnya mereka telah menetapkan keserupaan bagi Allah, yaitu dengan sebuah kitab [yang berada di atas Arsy], yang tertulis padanya [sebagai ketetapan dari Allah]: "Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului murka-Ku" [artinya; bahwa tanda-tanda rahmat Allah jauh lebih banyak dari pada murka-Nya]. Kitab tersebut terletak di atas Arsy. Maka mereka [golongan Musyabbihah] telah menetapkan adanya keserupaan antara Allah dengan kitab tersebut, karena mereka telah menjadikan Allah dan kitab tersebut sama-sama bertempat di atas Arsy, dengan begitu mereka telah mendustakan firman Allah: *"Dia [Allah] tidak ada keserupaan bagi-Nya dengan suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11)*. Maka di atas keyakinan mereka ini berarti Allah di atas Arsy, membayanginya, [tanpa menempel dengannya] dengan ukuran sama dengan Arsy itu sendiri, atau lebih besar, atau bisa lebih kecil, serta berarti bahwa Allah persegi empat sebagaimana Arsy dengan bentuk segi empat, jika mereka mengambil pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah memenuhi Arsy. Padahal segala apa yang memiliki bentuk dan ukuran maka ia itu baharu, membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukurannya tersebut. Allah berfirman: *"Dan segala sesuatu bagi Allah [diciptakan oleh-Nya] dengan ukuran [bentuk]" (QS. Ar-Ra'ad: 8). Al-Hafizh al-Faqih al-Lughawi* Muhammad Murtdla az-Zabidi berkata: "Siapa orang menetapkan bagi Allah akan suatu bentuk [ukuran] maka ia telah kafir". Demikian itu karena ia telah menjadikan Allah sebagai yang memiliki ukuran dan bentuk, padahal keduanya adalah di antara tanda-tanda yang sangat nyata bagi kebaharuan. Bukankah kita mengetahui secara akal bahwa matahari

itu baharu dan makhluk [diciptakan] tidak layak dituhankan adalah karena ia itu memiliki bentuk [ukuran]?! Seandainya Allah memiliki bentuk maka berarti sama dengan matahari yang juga memiliki bentuk, dan seandainya Allah demikian maka berarti Dia tidak layak dituhankan sebagaimana matahari tidak layak dituhankan. Seorang penyembah matahari apabila meminta dalil *'aqli* dari golongan Musyabbihah [seperti golongan Wahhabi di zaman sekarang] bahwa Allah berhak dituhankan dan matahari tidak layak dituhankan maka orang-orang Musyabbihah tidak memiliki dalil *'aqli* tersebut. Puncak kaum Musyabbihah hanyalah berkata: "Allah berfirman: *"Katakan olehmu [wahai Muhammad] Allah adalah Pencipta segala sesuatu" (QS. Az-Zumar: 62)"*. Dan jika mereka mengutip ayat tersebut maka penyembah matahari berkata kepadanya: "Aku tidak beriman dengan kitab sucimu, berikan kepadaku dalil *'aqli* bahwa matahari tidak berhak untuk dituhankan?! Maka si-musyabbih terdiam dan membisu. Adapun bahwa kitab tersebut terletak di atas Arsy maka ia itu telah sahih dalam Hadits riwayat al-Bukhari dan lainnya. Redaksi riwayat al-Bukhari dan Muslim menyebutkan:

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبي (رواه البخاري ومسلم)

"Ketika Allah menciptakan semua makhluk Dia menetapkan dalam kitab-Nya yang ia itu [bagi-Nya] di atas Arsy; [*Inna Rahmati Sabaqat Ghadlabi*] Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului murkaku". Redaksi lain dalam riwayat Muslim mengatakan:

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي (رواه مسلم)

"Ketika Allah menciptakan semua makhluk Dia menetapkan dalam kitab-Nya atas Dzat-Nya, yang ia itu [bagi-Nya] di atas Arsy; [*Inna*

Rahmati Taghlibu Ghadlabi] Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murkaku". Redaksi riwayat Ibnu Hibban mengatakan:

لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي (رواه ابن حبان)

"Ketika Allah menciptakan semua makhluk Dia menetapkan dalam suatu kitab, yang Dia tetapkan atas Dzat-Nya, dan ia [kitab] itu diangkat di atas Arsy; [*Inna Rahmati Taghlibu Ghadlabi*] Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murkaku".

Apabila ada orang berupaya mentakwil kata *"fauqa"* [di atas] dalam Hadits di atas dalam pengertian *"duna"* [di bawah], maka kita jawab: Takwil semacam ini tidak boleh, takwil itu hanya diberlakukan ketika ada kelaziman untuk itu, sementara dalam Hadits tersebut di atas tidak ada kelaziman sedikitpun untuk itu. Bagaimana dapat diterima takwil semacam itu, padahal sebagian ulama berkata bahwa *al-Lauh al-Mahfuzh* ada di atas Arsy?! [artinya tidak hanya kitab itu saja]. Hal ini karena tidak ada teks yang secara jelas menyebutkan tempat *al-Lauh al-Mahfuzh* tersebut apakah di atas Arsy atau di bawah Arsy. Dengan demikian ada dua kemungkinan, bisa jadi di atas Arsy, dan bisa jadi di bawah Arsy. Maka, di atas pendapat yang menyatakan *al-Lauh al-Mahfuzh* di atas Arsy berarti golongan Musyabbihah telah menjadikan *al-Lauh al-Mahfuzh* di tempat yang sama dengan Allah, artinya sebagian dari Arsy adalah tempat bagi Allah dan sebagian lainnya adalah tempat bagi *al-Lauh al-Mahfuzh*. Jelas ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya, karena sesuatu yang bertempat di atas sesuatu adalah di antara sifat-sifat makhluk.

Di antara dalil yang dapat menguatkan bahwa kitab tersebut, yang bertuliskan *"Inna Rahmati Sabaqat Ghadlabi"* benar ditempatkan di atas Arsy, yang hal ini tidak mengandung makna takwil, adalah

sebuah Hadits diriwayatkan oleh an-Nasa-i, mengatakan:

إن الله كتب كتابا قبل خلق السموات والأرض بألفي عام بألفي سنة، وقال إبراهيم: بألفي عام ، فهو عنده على العرش (الحديث)

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada suatu kitab sebelum penciptaan langit-langit dan bumi dengan jarak dua ribu tahun", dan Ibrahim berkata: "Dengan jarak dua ribu tahun, maka kitab tersebut [bagi Allah] di atas Arsy". [Hadits dengan seterusnya]. Demikian pula, takwil *"fauqa"* [di atas] dengan makna *"duna/tahta"* [di bawah] tertolak oleh riwayat Ibnu Hibban, yang redaksinya tegas menyebutkan "*marfu' fauq al-Arsy* (diangkat di atas Arsy)", dan juga oleh riwayat an-Nasa-i yang di dalamnya ada redaksi *"'Ala al-Arsy* [di atas]*"*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kitab tersebut berada di atas Arsy, dan nyata batil pendapat yang mengatakan bahwa di atas Arsy tidak ada tempat.

Adapun makna *'Indahu* dalam Hadits di atas adalah untuk menunjukan pemuliaan *(Li at-Tasyrif),* seperti firman Allah [tentang tempat para penduduk surga]: *"Fi Maq'adi Shidqin 'Inda Malikin Muqtadir" (QS. Al-Qamar: 55)*, [penggunaan kata *'Inda* dalam ayat ini bukan untuk memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat di surga bersampingan dengan orang-orang bertakwa, tapi dalam pengertian bahwa surga tersebut adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dengan *'Indiyyah at-Tasyrif*]. Para pakar bahasa menetapkan bahwa kata *'inda* biasa dipergunakan bukan untuk menunjukan arah dan tempat. Demikian pula penggunaannya dalam Hadits di atas adalah untuk menunjukan pemuliaan bagi tempat tersebut, di mana kitab itu berada.

Demikian pula dengan firman Allah tentang adzab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth: *"Wa Amtharna 'Alyha Hijaratan*

Min Sijjil Mandlud, Musawwamatan 'Inda Rabbika" (QS. Hud: 82-83). Makna ayat ini: "Kami (Allah) menghujani kaum Nabi Luth tersebut dengan bebatuan dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang bebatuan tersebut telah diberi tanda oleh Tuhanmu (wahai Muhammad), di mana peristiwa itu semua terjadi sesuai dengan kehendak dan ilmu Allah". Bukan maknanya bahwa bebatuan yang dibakar tersebut berada di suatu tempat yang bersampingan dengan tempat Allah. Maka siapa yang berdalil dengan hanya penggunaan kata *'inda* untuk menetapkan tempat bagi Allah, bahwa Dia bersampingan dengan suatu makhluk-Nya pada suatu tempat maka ia adalah orang yang sungguh sangat bodoh. Adakah orang berakal mengatakan bahwa bebatuan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir itu turun dari Arsy kepada mereka?!

Kesimpulannya, bahwa kata *'inda* kadang digunakan untuk menunjukan tempat dan zaman, kadang juga dipergunakan dalam makna *al-hukm* (hukum), seperti bila dikatakan: *"Hadza 'Indallah Afdlal Min Hadza"* [maka artinya; "Ini perkara hukumnya bagi Allah lebih utama di banding ini"]. *Al-Mufassir an-Nahwi al-Lughawi az-Zajjaj* dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut: "Firman Allah: *"Hal Yanzhuruna Illa An Ya'tiyahumullah Fi Zhulalin Min Al-Ghamam" (QS. Al-Baqarah: 210),* para ahli bahasa berkata: Maksud ayat tersebut; Tidaklah mereka menunggu [suatu apapun] kecuali menunggu Allah mendatangkan kepada mereka akan apa yang diancamkan oleh-Nya kepada mereka dari siksa dan hisab, sebagaimana dalam firman-Nya [yang lain]; *"Fa Atahumullah Min Haitsu Lam Yahtasibu" (QS. Al-Hasyr: 2),* artinya; Allah mendatangkan kepada mereka kehinaan dari-Nya". [Demikian tulisan az-Zajjaj].

Adapun perkataan golongan Wahhabiyyah bahwa ayat di atas memberikan makna penafian bagi keserupaan dari Allah [terhadap

ciptaan-Nya] dalam perkara-perkara yang dikenal di kalangan manusia, tapi tidak menafikan keserupaan secara mutlak dalam keseluruhan perkara *(al-Mumatsalah al-Mutlaqah)*; maka itu adalah pemahaman tanpa dalil, di dasarkan kepada hawa nafsu, karena itu adalah *taqyid* terhadap *nash* dengan tanpa dasar dalil yang dibenarkan.

Terhadap mereka yang mengambil Hadits *al-Jariyah* tersebut di atas dalam makna zahirnya dan menolak takwil, kita katakana kepadanya; Apa yang engkau pahami terhadap Hadits dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yang ia itu lebih sahih *sanad*-nya dibanding Hadits *al-Jariyah*, yaitu [bahwa Rasulullah bersabda];

أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم (رواه مسلم)

"Wahai sekalian manusia, lemah lembutlah atas diri kalian [artinya jangan berdoa dengan berteriak], sesungguhnya kalian tidak meminta kepada yang tuli dan gaib, sungguh kalian kepada Dia yang maha mendengar dan maha dekat [rahmat-Nya], Dia yang kalian pinta *Aqrab Ila Ahadikum Min 'Unuq Rahilati Ahadikum*", jika [bagian akhir Hadits] ini dipahami dalam makna zahirnya maka otomatis keyakinannya terbantahkan [karena makna zahirnya mengatakan; "Allah lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada leher binatang tunggannya"], dan jika dia berkata: "Hadits ini harus ditakwil, adapun Hadits *al-Jariyah* tidak boleh ditakwil" maka berarti itu adalah *tahakkum* [berbicara dengan hawa nafsu, tanpa dalil].

Menetapkan adanya tempat bagi Allah adalah sama dengan menetapkan arah bagi-Nya yang itu semua dinafikan oleh seluruh ulama dari Allah, baik ulama Salaf maupun ulama Khalaf. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi dalam kitab *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah*, kitab penjelasan aqidah Ahlussunnah Wal

Jama'ah, berkata: "[Dia Allah] tidak diliputi oleh arah yang enam [yaitu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri], tidak seperti para makhluk yang diliputi oleh arah-arah tersebut". Dengan demikian, jelaslah bahwa menafikan tempat dan arah dari Allah adalah aqidah ulama Salaf, oleh karena ath-Thahawi adalah salah seorang ulama Salaf, dan beliau sendiri di mukadimah kitabnya tersebut mengatakan bahwa keyakinan yang dimuat di dalamnya adalah aqidah *al-Imam* Abu Hanifah dan aqidah kedua sahabatnya [yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani], yang mereka semua wafat pada abad dua hijriah, dan sesungguhnya kandungan kitab *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah* tersebut adalah aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah secara keseluruhan.

Adapun Hadits *an-Nuzul* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lainnya, dalam redaksi al-Bukhari adalah; Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Abu Abdlillah al-Agarr, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda[327]:

يَنْزِلُ رَبّنَا تبَارَكَ وَتعَالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيلِ الآخِر يَقُوْل: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْب لهُ وَمَن يَسْأَلنِي فأعْطِيه وَمنْ يَسْتَغْفِرنِي فأغْفِر لهُ (رواه البخاري)

Hadits an-Nuzul ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya, karena makna zahirnya adalah turun dari arah atas ke arah bawah, artinya bergerak dan pindah dari satu tempat ke tampat yang lain, dan itu mustahil pada hak Allah. *Al-Imam* an-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim* dalam menjelaskan *Hadits an-Nuzul* ini berkata[328]: "Hadist ini termasuk Hadits-Hadits tentang sifat Allah. Dalam memahaminya terdapat dua madzhab mashur di kalangan

327 *Shahih al-Bukhari; Kitab al-Shalat, Bab al-Du'a Wa al-Shalat Akhir al-Layl.* Lihat pula *Shahih Muslim; Kitab Shalat al-Musafirin Wa Qashruha; Bab al-Targhib Fi al-Du'a Wa al-Dzikr Fi Akhir al-Layl Wa al-Ijabah Fih.*

328 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*,)6/36)

ulama; *Pertama:* Madzhab mayoritas ulama Salaf dan sebagian ulama ahli Kalam (teolog), yaitu dengan mengimaninya bahwa hal itu adalah suatu yang hak dengan makna yang sesuai bagi keagungan Allah, dan bahwa makna zahirnya yang berlaku dalam makna makhluk adalah makna yang bukan dimaksud. Madzhab pertama ini tidak mengambil makna tertentu dalam memahaminya, artinya mereka tidak mentakwilnya. Namun mereka semua berkeyakinan bahma Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, Maha Suci dari pindah dari suatu tempat ke tempat lain, Maha Suci dari bergerak, dan Maha Suci dari seluruh sifat-sifat makhluk. *Kedua:* Madzhab mayoritas ahli Kalam (kaum teolog) dan beberapa golongan dari para ulama Salaf, di antaranya sebagaimana telah diberlakukan oleh Malik, dan al-Auza'i, bahwa mereka telah melakukan takwil terhadap Hadits ini dengan menentukan makna yang sesaui dengan ketentuan-ketentuannya. Dalam penggunaan metode takwil ini para ulama madzhab kedua ini memiliki dua takwil terhadap *Hadits an-Nuzul* di atas. Pertama; Takwil yang nyatakan oleh Malik dan lainnya bahwa yang dimaksud Hadits tersebut adalah turunnya rahmat Allah, dan perintah-Nya, serta turunnya para Malaikat pembawa rahmat tersebut. Ini biasa digunakan dalam bahasa Arab; seperti bila dikatakan: *"Fa'ala al-Sulthan Kadza…"* (Raja melakukan suatu perbuatan), maka yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya dengan perintahnya, bukan raja itu sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Kedua; takwil Hadits dalam makna *isti'arah* (metafor), yaitu dalam pengertian bahwa Allah mengaruniakan dan mengabulkan segala permintaan yang dimintakan kepada-Nya saat itu. (Karenanya, waktu sepertiga akhir malam adalah waktu yang sangat mustajab untuk meminta kepada Allah)".[Demikian tulisan an-Nawawi].

Dengan demikian pendapat kaum Musyabbihah jelas batil ketika mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah turunnya Allah

dengan Dzat-Nya. Di antara dalil lainnya yang dapat membatalkan pendapat mereka ini adalah bahwa sebagian para perawi Hadits al-Bukhari dalam *Hadits an-Nuzul* ini telah memberikan harakat *dlammah* pada huruf *ya'*, dan harakat *kasrah* pada huruf *zay;* menjadi *"Yunzilu"*, artinya; menjadi *fi'il muta'addi;* yaitu kata kerja yang membutuhkan kepada objek *(Maf'ul Bih)*. Dengan demikian menjadi bertambah jelas bahwa yang turun tersebut adalah para Malaikat dengan perintah Allah. Makna ini juga seperti yang telah jelas disebutkan dalam riwayat *Hadits an-Nuzul* lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Allah telah memerintah Malaikat untuk menyeru di langit pertama pada sepertiga akhir malam tersebut. Dengan demikian kaum Masyabbihah sama sekali tidak dapat menjadikan Hadits ini sebagai dalil bagi mereka. Tema ini telah kita bahas di pembicaraan dalam makalah ke lima.

Maka seluruh ayat-ayat dan Hadits-Hadits yang zahirnya seakan memberikan pemahaman adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaan-Nya semua itu wajib ditakwil kepada makna yang layak bagi keagungan dan kesucian Allah (dengan takwil *tafshili*), atau tanpa menggunakan takwil *tafshili*, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah maha suci dari sifat-sifat kebendaan dan para makhluk.

Membatalkan Kesesatan *(Ibthal asy-Subhah)*:

Jika mereka [golongan Musyabbihah] berkata: "Seluruh apa yang kalian katakan adalah takwil, dan takwil itu tercegah, tidak boleh digunakan". Jawab: "Kita katakan [kepada mereka]: Kalian sendiri telah mentakwil firman Allah: *"Wa Huwa Ma'akum Ainama Kuntum" (QS. Al-Hadid: 4)*, juga firman Allah lainnya: *"Ma Yakunu Min Najwa Tsalatsatin Illa Huwa Rabi'uhum" (QS. Al-Mujadilah:*

7), juga sabda Rasulullah[329]: *"Inna Qulub Bani Adam Bain Ishba'ain Min Ashabi' Ar-Rahman"*, juga sabda Rasulullah lainnya[330]: *"al-Hajar al-Aswad Yaminullah Fi Al-Ardl"*. Kalian mentakwil kata *ma'a* dalam dua ayat di atas dalam makna *Ma'iyyah Al-'Ilm Wa Al-Ihathah Wa Al-Musyahadah* (bahwa Allah maha mengetahui dengan rinci dan maha melihat) sebagaimana pemaknaan demikian terhadap firman Allah tentang nabi Musa; *"Innani Ma'akuma Asma'u Wa Ara" (QS. Thaha: 46)*. Kemudian Hadits pertama di atas kalian takwil maknanya menjadi *"Yuqallibu Kaifa Yasya'"* (bahwa Allah membulak-balik hati seperti apa yang Dia kehendaki), dan Hadits ke dua kalian takwil maknanya bahwa Hajar Aswad adalah sebagai tempat bagi janji Allah yang Dia ambil janji tersebut dari seluruh anak Adam. Jika kalian membenarkan adanya takwil dalam teks-teks tersebut karena alasan jika ditakwil menyalahi akal maka demikian pula kalian harus memberlakukan takwil tersebut dalam teks-teks yang sedang kita bahas [tentang *al-istiwa,* Hadits *al-Jariyah,* dan lainnya]".

Jika mereka berkata: "Apa yang kami lakukan dalam mentakwil teks di atas adalah karena zahirnya menyalahi tuntutan [kepastian] akal *(dlarurah al-'aql)*, sementara apa yang kalian lakukan dalam praktek takwil adalah perkara yang membutuhkan kepada pandangan akal *(nazhar al-'aql)*, dan itu adalah sesuatu yang diharamkan dan bid'ah". Jawab: "Kita katakan; Sesungguhnya wajib kita mengakui adanya potensi pandangan akal *(Nazhar Al-'Aql)*, karena jika tidak maka tidak akan ada ketetapan dalam *Syara'* ini yang menjadi pijakan kalian dalam berbagai ilmu *(al-Ma'arif)* dan hukum-hukum *(al-Ahkam)"*.

Jika mereka berkata: "Allah berfirman: *"Wa Ma Ya'lamu Ta'wilahu Illallah" (QS. Ali 'Imran: 7)*, bahwa tidak ada mengetahui

329 *Riwayat Muslim dalam Kitab Shahih, Kitab al-Qadar, Bab tashrif Allah al-qulub.*

330 Raiwayat al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* (6/328)

takwilnya kecuali Allah". Jawab; Kita katakan; Lanjutan ayat tersebut mengatakan: *"Wa ar-Rasikhun Fi Al-'Ilm"*; artinya orang-orang yang kapabel [mendalam] dalam ilmu mengetahui takwil-takwil tersebut".

Jika mereka berkata: Dalam membaca QS. Ali 'Imran: 7 tersebut harus *waqf* (berhenti) pada kalimat: *"Ilallah"*, dan huruf *waw* sesudahnya adalah untuk kalimat pembuka, *waw* di ayat tersebut bukan *waw athaf* (kata sambung), dan kewajiban *ar-Rasikhin Fi Al-'Ilm* hanyalah beriman dengannya [bukan mentakwil]". Jawab: "Beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat [sebgaimana Al-Qur'an secara keseluruhan] adalah wajib bagi semua umat Islam. Jika perintah beriman tersebut hanya dikhususkan terhadap *ar-Rasikhin Fi Al-'Ilm* saja maka berarti mereka tidak memiliki keistimewaan dengan disebutkan secara khusus, oleh karena kewajiban beriman itu berlaku bagi seluruh umat Islam. Padahal *ar-Rasikhin Fi Al-'Ilm* adalah orang-orang yang kapabel dalam ilmu, kecerdasan *(dzu lubb)*, mengetahui makna mutasyabih, mana yang batil sehingga ia membuangnya, dan mana yang haq yang sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah sehingga ia menetapkannya. Seperti dalam memahami firman Allah: *"Wa Nafakhtu Fihi Min Ruhi" (QS. Al-Hijr: 29)*, dapat mengandung pemahaman batil, yaitu menetapkan bahwa ruh yang dimasukan ke tubuh nabi Adam adalah sebagai bagian dari ruh Allah *(idlafah ba'dliyyah)*, dan dapat mengandung pemahaman yang benar, yaitu bahwa ruh tersebut adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah *(Idlafah at-Atsyrif)*. Seorang *ar-Rasikh Fi Al-'Ilm [Dzu Lubb]* mengetahui mana yang harus diambil dan dipilih.

Faedah Sangat Penting Untuk Membantah Berbagai *Syubhat* Golongan Musyabbihah

Pertama; Seandainya terjadi perdebatan antara orang-orang

Musyabbihah [seperti golongan Wahhabi di zaman sekarang] dengan orang yang menyembah matahari, orang musyabbih berkata kepada penyembah matahari: "Wahai penyembah matahari, matahari yang engkau sembah ini tidak berhak untuk menjadi Tuhan". Penyembah matahari menjawab: "Bagaimana mungkin matahari tidak berhak untuk disembah, padahal bentuknya indah, manfaatnya besar, anda bisa melihatnya, aku juga melihatnya, dan semua orang melihatnya, semua orang dapat merasakan manfaatnya, bagaimana mungkin agama saya batil dan agamamu benar, sementara engkau menyembah sesuatu yang engkau bayangkan dalam dirimu, engkau tidak melihatnya, dan kami juga tidak melihatnya, engkau mengatakan bahwa Tuhanmu adalah bentuk yang sangat besar, duduk di atas 'Arsy?!". Si-musyabbih tidak akan memiliki dalil *'aqli* (argumen rasional) untuk menjawabnya. Lalu, seandainya si-musyabbih ini berkata: "Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam, Dia-lah yang berhak untuk disembah, tidak ada sesuatu selain Dia yang berhak untuk disembah", maka penyembah matahari tersebut berkata kepadanya: "Aku tidak beriman dengan kitab sucimu, berikan kepadaku dalil *'aqli* bahwa matahari tidak berhak untuk dituhankan, dan apa yang engkau sembah yang engkau bayangkan dalam benakmu itu berhak untuk dituhankan?!, maka si-musyabbih terdiam dan membisu di hadapan penyembah matahari tersebut.

Dua; Jika perdebatan tersebut terjadi dengan seorang muslim ahli tauhid, mensucikan Allah dari bentuk dan ukuran [batasan], maka ia akan menjawab: "Sesungguhnya Tuhanku maha ada tetapi tidak seperti segala yang ada, Dia maha suci dari bentuk, ukuran, dan batasan, Dia tidak berhajat kepada yang mengadakannya, Dia tidak berhajat kepada *mukhasshish* yang mengkhususkan-Nya, Dia maha suci dari itu semua. Adapun tuhanmu yang engkau sembah,

yaitu matahari, maka ia itu memiliki bentuk dan ukuran, dengan demikian ia berhajat kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut, sehingga ia tidak layak untuk dituhankan. Tetapi yang menjadikan matahari tersebut dalam bentuk dan ukuran itulah Dia yang berhak dituhankan dan disembah. Kebenaran menetapkan bahwa segala sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran [batasan] mestilah ia itu berhajat kepada yang menetapkannya dalam batasan tersebut. Seorang sunni [beraqidah Ahlussunnah] yang berkeyakinan Allah maha suci dari bentuk, dan segala sifat-sifat benda; dengan aqidah inilah ia dapat mengalahkan dan menundukan [argumen] penyembah matahari. Maka penyembah matahari itu terdiam, tidak memiliki argumen apapun. Segala puji bagi Allah yang telah memberika taufiq bagi kaum Ahlussunnah untuk dapat memahami kebenaran dalil *'aqli* dan dalil *naqli*, yang keduanya itu sesungguhnya saling menguatkan. Adapun dalil naqli untuk itu adalah firman Allah: *"Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11)*, ayat ini mengandung penafian secara mutlak dari Allah akan segala bentuk dan ukuran, [kecil maupun besar], dan kesucian-Nya dari segala sifat-sifat benda, dan kesucian-Nya dari tempat dan arah. Segala puji bagi Allah atas ni'mat agung ini.

Tiga: Telah dijelaskan di atas dari kitab ini bahwa Hadits *an-Nuzul* [mengatakan; *"Yanzilu Rabbuna Ila as-Sama' ad-Dunya"*] yang dimaksud dengannya adalah turunnya Malaikat dengan perintah Allah untuk menyampaikan dari Allah [bagi penduduk bumi] akan janji-Nya, bahwa siapa yang berdoa di waktu [sepertiga akhir malam] tersebut kepada-Nya maka Allah mengabulkannya, dan siapa yang memohon ampunan kepada-Nya di waktu tersebut maka Allah mengampuni baginya, dan siapa yang meminta kepada-Nya di waktu maka Allah memberikan apa yang menjadi permintaannya. Sementara Ibnu

Taimiyah berkata dalam karyanya berjudul *Syarh Hadits an-Nuzul* dan lainnya bahwa Allah turun [dengan Dzat-Nya] ke langit dunia, namun demikian Arsy tidak sunyi dari-Nya[331]. Ini jelas menunjukan kebodohan akal. Bagaimana ia memahami *an-Nuzul* bagi Allah dalam pengertian berpindah dari atas ke bawah [dari satu tempat ke tempat yang lain], dari Arsy ke langit dunia, namun demikian di saat yang sama ia mengatakan bahwa Arsy tidak sunyi dari-Nya?! Benar apa yang dikatakan oleh *al-Hafizh* Abu Zur'ah al-'Iraqi tentang Ibnu Taimiyah bahwa ia adalah seorang yang ilmunya lebih besar dari akalnya[332]. [Artinya; ia sendiri tidak paham dengan apa yang ada dalam pikirannya].

Empat: Perkataan mereka [golongan Musyabbihah]; *al-Imam* Malik berkata; *"al-Istiwa' ma'lum wa al-kaifiyyah majhulah"* [*al-Istiwa'* diketahui, dan *kaif*-Nya tidak diketahui], atau mereka mengatakan: *"al-kaif majhul"* [*kaif*-Nya tidak diketahui], ungkapan mereka ini bertujuan untuk mengatakan bahwa *Istiwa'* Allah adalah dalam makna duduk di atas Arsy, tetapi kita tidak mengetahui cara duduk-Nya. Jawab; Kita katakan kepada mereka; Apa yang diriwayatkan dari perkataan *al-Imam* Malik ada dua redaksi. Riwayat pertama; yang ia itu diriwayatkan dengan *sanad* yang sahih; *"Istawa kama washafa nafsahu wa la yuqalu kaif, wa kaifa 'anhu marfu'"* [artinya; *Istawa* sebagaimana Dia Allah mensifati akan Dzat-Nya, dan tidak dikatakan bagaimana (sifat benda), karena bagaimana (sifat benda) itu tidak dikatakan bagi-Nya]. Riwayat kedua; dengan redaksi; *"al-Istiwa' ma'lum wa al-kaif ghairu ma'qul"*. [artinya; *al-Istiwa'* telah diketahui [penyebutannya dalam Al-Qur'an], dan *kaif* (sifat benda) itu tidak dapat diterima oleh akal]. Yang dimaksud dengan perkataannya; *"wa al-kaif ghairu ma'qul"* artinya menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi-Nya adalah sesuatu

331 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 66), *al-Minhaj* (1/262)
332 *Al-Ajwibah al-Mardliyyah* (h. 92-93)

yang tidak dapat diterima oleh akal. *Kaif* [bagaimana] artinya sifat-sifat benda. Dengan demikian maka makna *al-Istiwa'* bagi Allah bukan dalam makna duduk, dan lalu dikatakan bahwa cara duduk-Nya tidak diketahui oleh kita [atau tidak sama dengan kita]. Menetapkan duduk adalah menetapkan kaif bagi-Nya, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang Wahhabiyyah dan kelompok lainnya dari golongan Mujassimah.

Lima: Mereka sering mengutip kalimat *"bila kaif"* [tanpa *kaif*], tetapi tidak seperti yang dimaksud oleh *al-Imam* Malik, al-Laits ibn Sa'ad, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri dan lainnya. Golongan Musyabbihah Mujassimah seringkali mengutip perkataan para imam tersebut dalam memahami teks-teks *mutasyabihat* dengan mengatakan; *"Amirruha Kama Ja'at Bila Kaif"* [artinya; Perlakukanlah itu semua sebagaimana datangnya tanpa *kaif*], tetapi dalam memahaminya justru mereka menetapkan *kaif* [sifat-sifat benda] bagi teks-teks tersebut. Padahal yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah; "Riwayatkanlah sesuai lafazh-lafazh tersebut, janganlah kalian memahami zahir teks-teks itu dalam makna sifat-sifat benda". Jadi, maksud para imam tersebut adalah untuk menafikan kebendaan dari Allah dan menafikan sifat-sifat benda dari-Nya, seperti gerak, diam, [turun, naik, tempat, arah dan lainnya], oleh karena Allah sendiri menafikan perkara-perkara tersebut dari Dzat-Nya dengan firman-Nya; *"Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun" (QS. Asy-Syura: 11).* Maksud para imam tersebut hendaklah dalam memahami teks-teks *mutasyabihat* dengan dikembalikan [merujuk] kepada ayat-ayat *muhkamat*. Hal ini berbeda dengan pemahaman golongan Wahhabiyyah, mereka menetapkan *kaif* (sifat benda) bagi Allah, hanya saja untuk mengelabui orang banyak mereka [memelintir ungkapan dengan] mengatakan; "Allah duduk, turun, naik, memiliki anggota-anggota badan, dan lainnya,

tetapi itu semua tidak semua tidak dikatakan *kaif*, atau tidak diketahui *kaifiyyah*-Nya".

Enam: Perkataan golongan Musyabbihah; "*Istiwa'* Allah adalah bermakna duduk *(al-julus)* di atas Arsy, tetapi cara duduk-Nya tidak seperti duduk kita", lalu mereka berdalil dengan perkataan sebagian imam terkemuka; *"Lillah wajh la ka wujuhina, wa yad la ka aidina, wa 'ain la ka a'yunina"* (artinya; "Kita menetapkan *al-wajh* bagi Allah tetapi bukan dalam makna wajah [muka/anggota badan] pada kita, juga menetapkan *al-yad* bagi-Nya tetapi bukan dalam makna tangan [anggota badan] pada kita, serta kita menetapkan *al-'ain* bagi-Nya tetapi bukan dalam makna mata sebagai anggota badan pada kita"). Jawab; Kata *al-julus* [duduk] dalam bahasa Arab hanya dipergunakan bagi sifat dari sifat-sifat benda. Orang-orang Arab tidak mempergunakan kata *julus* (duduk) kecuali bagi benda yang menempel di atas benda, artinya benda tersebut memiliki dua bagian; bagian atas dan bagian bawah. Jadi, dalam bahasa Arab penggunaan kata *julus* (duduk) hanya berlaku dalam makna demikian itu. Sementara mereka (golongan Wahhabiyyah) menetapkan Allah sebagai benda [yang memiliki bentuk dan ukuran], juga mereka menetapkan bagi-Nya sifat-sifat benda. Ini adalah keyakinan rusak, karena jika Allah demikian maka Allah akan memiliki banyak keserupaaan bagi-Nya, dengan jumlah yang sangat banyak tidak terhingga. Sifat duduk *(al-julus)* itu berlaku bagi manusia, jin, Malaikat, sapi, anjing, kera, dan berbagai serangga, walaupun dengan sifat duduk yang berbeda-beda. Kita katakan kepada mereka (golongan Wahhabiyyah); Adapun kata *al-wajh, al-yad,* dan *al-'ain* berbeda dengan kata *al-julus* (duduk). Dalam bahasa Arab kata *al-wajh* kadang digunakan untuk makna [bagian dari] tubuh, kadang juga sering dipergunakan dalam makna bukan [bagian] tubuh. *Al-Wajh* dalam makna bagian dari tubuh maka

ia seperti yang tersusun dari anggota tubuh pada manusia dan pada segala makhluk bernyawa. Adapun makna *al-wajh* dalam bahasa Arab yang bukan dalam makna bagian dari anggota tubuh [di antaranya] adalah dalam makna kerajaan *(al-mulk)*, sebagaimana penafsiran Sufyan ats-Tsauri dalam kitab tafsirnya[333] dan al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya terhadap firman Allah: *"Kullu sya'i halik illa wajhah" (QS. Al-Qashash: 88)*, *Illa wajhah* artinya *Illa mulkah*, artinya; "Segala sesuatu akan punah kecuali kerajaan [kekuasaan] Allah". Makna lainnya dari kata *al-wajh* ketika disandarkan bagi Allah adalah sesuatu yang dijadikan jalan *taqarrub* kepada Allah dari berbagai amal saleh, seperti shalat, puasa, dan lainnya. Makna lainnya dari kata *al-wajh* [ketika disandarkan bagi Allah] adalah bermakna dzat. Kata dzat pada makhluk artinya fisik, [tubuh, atau benda], baik sebagai benda *katsif* [yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan, seperti manusia, pohon, batu, dan lainnya], atau sebagai benda *lathif* (yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti angin, ruh, dan lainnya), inilah makna dzat pada makhluk. Adapun makna Dzat pada Allah adalah dalam pengertian hakekat, bukan dalam makna benda atau fisik, bukan dalam makna benda *katsif*, juga bukan benda *lathif*. Demikian pula dengan kata *al-yad* dalam bahasa Arab mengandung makna sangat banyak, di antaranya ada yang dalam makna anggota tubuh, dan ada yang bukan dalam makna anggota tubuh. *Al-yad* dalam makna anggota tubuh adalah bagian dari susunan tubuh pada manusia dan binatang-binatang. Adapun *al-yad* yang bukan dalam makna anggota tubuh yaitu [di antaranya] dalam makna kekuatan *(al-quwwah)*, dan dalam makna janji *(al-'ahd)*. Demikian pula dengan kata *al-'ain* dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat banyak, kadang dalam makna anggota badan yang merupakan bagian dari

333 *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (h. 194)

susunan tubuh manusia dan binatang-binatang, kadang dalam makna emas *(adz-dzahab)*, bisa pula dalam makna mata-mata *(al-jasus)*, atau makna mata air *(al-'ain an-nabi')*, atau dalam makna pemeliharaan *(al-hifzh)*. Dengan demikian menjadi jelas [secara bahasa] perbedaan penggunaan kata *al-julus* (duduk) dengan kata *al-wajh, al-yad,* dan *al-'ain*.

Tiga kata tersebut; *al-wajh, al-yad* dan *al-'ain,* ada penyebutannya dalam dalam Al-Qur'an dengan disandarkan kepada Allah, tentu itu semua bukan dalam pengertian anggota-anggota badan, atau sifat-sifat tubuh, dan sesungguhnya itulah yang dimaksud oleh *al-Imam* Abu Hanifah dan beberapa imam terkemuka lainnya ketika mereka mengatakan; *"Lillahi wajh la ka wujuhina, wa yad la ka aidina, wa 'ain la ka a'yunina".* Artinya makna itu semua bukan dalam pengertian anggota-anggota badan dan bukan sifat-sifat tubuh. Para imam tersebut tidak hendak bertujuan menafikan makna yang sesuai bagi keagungan Allah, seperti dalam makna kekuasaan *(al-quwwah)*, kerajaan/kekuasaan *(al-mulk)*, hekakat *(adz-dzat)*, dan pemeliharaan *(al-hifzh)*. Karena itulah para ahli tafsir menafsirkan firman Allah: *"Wa li tushna'a 'ala 'aini" (QS. Thaha: 39)* dengan; *'ala hifzhi*, artinya; "Agar engkau [wahai Musa] tumbuh [dewasa] dengan senantisa dalam pemeliharaan-Ku (Allah)".

Selain itu, golongan Wahhabiyyah memiliki tipu muslihat yang lain, yaitu [mereka seringkali] mengatakan; "Kita menetapkan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi diri-Nya, dan kita menafikan segala apa yang Dia nafikan dari diri-Nya". Jawab; Kita katakan kepada mereka: "Kalian menyalahi hakekat apa yang kalian ucapkan sendiri, kalian menetapkan kebendaan bagi Allah, menetapkan gerak, diam, dan bertempat pada suatu arah [yaitu bersemayam di atas Arsy], padahal itu semua adalah perkara yang dinafikan oleh Allah dari Dzat-

Nya dengan firman-Nya: *"Dia [Allah] tidak menyerupai segala apapun dari ciptaan-Nya" (QS. Asy-Syura: 11)*. Kalian berprasangka bahwa firman Allah: *"ar-Rahman 'ala al-Arsy Istawa" (QS. Thaha: 5)* bermakna Allah duduk di atas Arsy, padahal duduk adalah sifat bagi manusia, jin, Malaikat, sapi, anjing, kera, dan berbagai bintang lainnya. Memaknai demikian itu jelas merendahkan Allah dan menghinakan-Nya. Sementara yang kalian ingkari, yaitu *Istawa* dalam makna menguasai *(qahara)* adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah bagi Dzat-Nya dengan firman-Nya; *"Wa huwa al-wahid al-qahhar" (QS. Ar-Ra'ad: 16)*. Karena itulah banyak orang Islam yang menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdul Qahir, [atau Abdul Qahhar], dan tidak ada seorangpun yang menamakan anaknya dengan Abdul Jalis". Juga kita katakan kepada mereka: "Allah telah menetapkan bagi-Nya *al-Istiwa'* yang sesuai bagi kesucian dan keagungan-Nya, yaitu dalam makna *al-qahr wa al-istila'* (menguasai), sebagaimana telah dikatakan oleh penulis kitab *Syarh al-Qamus*, seorang pakar bahasa terkemuka; Abul Qasim al-Ashbahani dalam kitab *Mufradat Al-Qur'an* bahwa kata *Istawa* jika dijadikan kata kerja yang membutuhkan kepada objek *(fi'il muta'addi)* dengan penambahan kata *'ala* padanya maka maknanya adalah menguasai *(al-istila')*[334]. Adapun pendapat Ibnul 'Arabi yang mengatakan bahwa kata *al-istila'* (menguasai) hanya terjadi apabila ada pertentangan *(sabq al-mughalabah)* maka itu adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Dengan demikian maka sesungguhnya kalian [wahai kaum Wahhabi] telah keluar dari makna *Istawa* yang layak bagi keagungan Allah kepada makna yang tidak sesuai bagi kesucian-Nya, yaitu kalian memahaminya dalam makna duduk *(al-julus)*.

Ada kerancuan dan kesesatan *(syubhat)* mereka yang lebih parah dari apa yang kita jelaskan di atas, yaitu; mereka berkata:

334 *Basha-ir Dzaei at-Tamyiz* (2/107), *Mufradat Al-Qur'an* (h. 251)

"Mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah [seperti menafikan arah atas dari-Nya] adalah sama dengan menafikan Allah". Jawab; Kita katakan kepada mereka; Bukanlah syarat keberadaan itu harus pada tempat [atau arah], sesungguhnya Allah ada sebelum terciptanya tempat, zaman, dan arah, serta sebelum terciptanya segala benda *katsif* dan benda *lathif*. Rasulullah bersabda: "Allah ada [tanpa permulaan] dan belum ada suatu apapun selainnya". Hadits ini memahamkan kepada kita bahwa Allah ada sebelum [adanya] tempat, zaman [waktu], cahaya, kegelapan, dan segala arah. Artinya; jika dapat diterima adanya Allah sebelum terciptanya itu semua maka demikian pula dapat diterima keberadaan-Nya setelah itu semua diciptakan. [Sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat, maka setelah tempat diciptakan Allah tetap ada tanpa tempat]. Hadits tersebut diriwayatkan oleh *al-Imam* al-Bukhari dan lainnya, menafsirkan firman Allah; *"Huwa al-awwal" (QS. al-Hadid: 3)*. Dalam ayat ini Allah mensifati Dzat-Nya dengan *awwaliyyah muthlaqah;* yaitu keberadaan tanpa permulaan. Dan tidak ada siapapun yang memiliki sifat demikian ini kecuali Allah. Adapun penyebutan awal bagi beberapa makhluk Allah maka ia itu adalah *awwaliyyah nisbiyyah* [artinya; satu atas lainnya mendahului dalam ikatan waktu]. Dan kalian [wahai kaum Mujassimah], ketika kalian mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu hanyalah terbatas kepada yang dapat diraih dan digambarkan oleh prasangka saja yang ia itu mesti memiliki tempat dan arah; itu berarti kalian telah menganalogikan *(qiyas)* Allah sebagai *al-Khaliq* (Pencipta) dengan makhluk, [ini jelas *qiyas* batil], karena sesungguhnya semua makhluk itu, apapun dia, tidak lepas dari keadaannya sebagai benda *katsif* [yang dapat disentuh dengan tangan] atau benda *lathif* [yang tidak dapat disentuh dengan tangan], serta tidak lepas dari sifat-sifat kebendaan, seperti gerak, diam, dan

lainnya. Itu berarti kalian mengingkari keberadaan sesuatu yang tidak seperti demikian itu. Dengan penjelasan ini maka nyatalah kebatilan apa yang menjadi kesesatan dan kerancuan mereka.

[Juga kita katakan kepada mereka]; Ketahuilah, sesungguhnya pangkal musibah [kesesatan] kalian adalah karena kalian menjadikan Allah sebagai benda [yang memiliki bentuk dan ukuran], sehingga kalian berkata: "Adanya Allah tanpa tempat dan tanpa arah tidak dapat dibenarkan". Akal [hati] kalian tidak dapat menerima keberadaan sesuatu tanpa tempat dan arah, yaitu Allah, yang padahal Dia sendiri telah menafikan tempat dan arah tersebut dari Dzat-Nya dengan firman-Nya: *"Dia [Allah] tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaan-Nya" (Qs. asy-Syura: 11).* Kalian menolak apa yang telah turun temurun diungkapkan oleh para ulama Khalaf dari ulama Salaf, yaitu perkataan mereka:

مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك

(Artinya; Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah maka Allah tidak seperti demikian itu). Kalimat ini adalah perkataan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, dan perkataan seorang ahli zuhud dan ahli ibadah, yaitu *al-Imam* Dzun-Nun al-Mishri, yang kedua orang terkemuka ini hidup sezaman. Semakna dengan kalimat tersebut apa yang telah katakan oleh *al-Imam* asy-Syafi'i; *"Man Intahadla Li Ma'rifah Mudabbirih Fa Intaha Ila Maujud Yantahi Ilaihi Fikruh Fa Huwa Musyabbih"* (Artinya; Barangsiapa berusaha mengenal Penciptanya (Tuhannya) maka sampai kepada [kesimpulan] bahwa Dia ada seperti apa yang dipikirkan (digambarkan) oleh pikirannya maka ia adalah seorang Musyabbih). Dan kalian, wahai kaum Musyabbihah [Wahhabiyyah], kalian meyakini bahwa Allah sebagai benda [yang memiliki bentuk dan ukuran]. Bahkan sekelompok dari mereka [kaum Musyabbihah] meyakini bahwa Allah memiliki bentuk seukuran besarnya Arsy,

sekelompok mereka lainnya mengatakan bahwa sebagian Allah ada di atas Arsy, sebagian lainnya tidak di atasnya, dan sekelompok mereka lainnya mengatakan bahwa Allah dalam bentuk manusia, tingginya tujuh jengkal dengan jengkalnya sendiri. Pimpinan mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, suatu waktu mengatakan bahwa Allah sama besar dengan bentuk Arsy, dan tidak ada sedikitpun dari ruang kosong darinya, bahwa Allah lebih besar dari Arsy. Di waktu yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah duduk di atas Kursi, dan Dia menyisakan ruang kosong darinya untuk Ia dudukan Nabi Muhammad bersama-Nya. Perkataannya yang pertama ia tuangkan dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[335], dan yang kedua ia ungkapkan dalam karyanya berjudul *al-Fatawa*[336], juga dalam karyanya berujudul *Kitab al-'Arsy*; yang telah didapati teksnya demikian adanya [sebagai keyakinannya] oleh *al-Imam al-Mufassir an-Nahwi al-Lughawi* Abu Hayyan al-Andalusi[337]. Juga telah dikutip oleh *al-Hafizh* Abu Sa'id al-Ala-i; guru dari para guru *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqlani, bahwa Ibnu Taimiyah berkata; "Allah sebesar ukuran Arsy, tidak lebih kecil dan tidak lebih besar"[338]. Adapun perkataan orang-orang Wahhabiyyah bahwa [menurut mereka] fitrah manusia menetapkan bahwa Allah berada di arah atas [bertempat di Arsy] adalah perkataan sesat, terbantahkan dengan kenyataan yang ada, terbukti ada sebagian orang berkeyakinan bahwa langit dunia yang berwarna biru tipis adalah Allah, sebagian lainnya ada yang berkeyakinan bahwa Allah adalah seberkas sinar, bahkan ada sebagian lainnya [dari mereka yang mengaku dirinya muslim] berkeyakinaan bahwa Allah bertempat di Mekah dan di Madinah, lalu ada pula sebagian kaum Musyabbihah berkeyakinan bahwa Allah bertempat di salah satu langit dari tujuh

335 *Al-Minhaj* (1/260-261)
336 *Al-Fatawa* (4/374)
337 *An-Nahr al-Madd,* Tafsir ayat al-Kursi
338 *Dakha-ir al-Qashr* (h. 32-33), manuskrip.

lapis langit, bahkan di antara mereka ada yang sangat buruk dalam keyakinannya, yang ia itu salah seorang mengaku bermadzhab Hanbali, menulis sebuah kitab yang bab-babnya ia susun dengan; Bab dua tangan, Bab mata, dan seterusnya demikian [menetapkan anggota-anggota badan], hingga ia menyebutkan; Bab kemaluan, dan [ia mengatakan] tidak ada berita apapun pada bab ini. Kita katakan kepada mereka [Wahhabiyyah]; Wahai kaum Musyabbihah, fitrah model apa yang kalian anggap ada dalam tabiat setiap orang pasti mengatakan Allah bertempat di atas?! Apakah makna fitrah yang diciptakan oleh Allah pada diri setiap manusia yang merupakan kebenaran itu?! Sesungguhnya fitrah yang benar adalah fitrah yang sejalan dengan akal [sehat], dan sejalan dengan argumen rasional, serta sejalan dengan keyakinan kesucian Allah dari kebendaan dan dari sifat-sifat benda. Inilah makna fitrah yang dipahami oleh para ulama dari berbagai kelompok dalam Islam.

Adapun makna *al-'Uluww* sebagai salah salah satu dari sifat-sifat Allah berikut ini kita kutip apa yang telah ditulis oleh *al-Imam* Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab *Tafsir al-Asma' Wa ash-Shifat,* sebagai berikut[339]: "Segi ke tiga, bahwa *al-'Uluww* dalam makna *al-Ghalabah* (menguasai), Allah berfirman: *"Wa antum al-a'launa" (QS. Ali 'Imran: 139)*, arti *al-a'launa; al-ghalibun li a'da-ikum* (artinya; Kalian adalah orang-orang yang menguasai atas musuh-musuh kalian). Pada makna ini [dalam bahasa Arab] dikatakan: *"Alawtu Qarni",* arti *'Alautu;* Aku menguasai [orang seumurku]. Dalam makna ini pula firman Allah; *"Inna Fir'aun 'Ala fi al-Ardl" (QS. al-Qashash: 4),* artinya; Fir'aun menguasai [menundukan], berlaku sombong dan durhaka. Juga firman Allah [dalam ayat lainnya]: *"Wa An La Ta'lu 'Ala Allah" (QS. ad-Dukhan: 19)*, artinya; Dan janganlah kalian berlaku sombong

339 *Tafsir al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 151), manuskrip.

(menguasai) atas Allah. Juga firman Allah [dalam ayat lainnya]; *"An La Ta'lu 'Alayya Wa-Tuni Muslimin" (QS. an-Naml: 31)*, artinya; Jangalah kalian berlaku sombong (menguasai) atasku. Dengan demikian, jika diambil dari kata *al-'Uluww* maka maknanya adalah sebagai sifat bagi Allah dalam ketinggian [derajat]-Nya yang tidak ada siapapun dapat melebihi-Nya, dan bukan dalam makna berada di suatu tempat tanpa tempat yang lain. Dan jika diambil dari makna ketinggian keagungan-Nya maka Dia [Allah] tidak ada siapapun yang mengungguli kekuasaan-Nya, dan maha suci dari menyerupai sesuatu apapun". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi].

Faedah; Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwa-fatwanya menyalahi pendapatnya sendiri. Di beberapa bagian dari fatwanya bahwa takwil *[tafshili]* digunakan di kalangan ulama Salaf, tetapi di bagian lain dalam kitabnya tersebut ia mengingkari takwil secara mutlak. Pada pendapat [rusaknya] ini terbantahkan dengan adanya takwil dari *al-Imam* Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama Salaf terkemuka dan imam terdepan dalam bidang Hadits, dalam kitab tafsirnya, dalam tafsir QS. al-Qashash: 88; *"Kullu Sya'i Halik Illa Wajhah"*, beliau berkata: "[Segala sesuatu akan punah] kecuali apa yang diperbuat untuk meraih ridla-Nya *(Illa Ma Urida Bih Wajhuh)*". Ini adalah takwil yang *sharih* (tegas) bagi makna *Wajhullah*, yaitu; "Segala perkara yang dijadikan jalan *taqarrub* kepada-Nya dari berbagai amal ibadah". Lalu dalam kitab *Shahih al-Bukhari*: "Tafsir surat al-Qashash; *"Kullu Sya'i Halik Illa Wajhah"*, artinya; *"Illa Mulkah* (Segala sesuatu akan binasa kecuali kerajaan Allah)", dan dalam [takwil lain] dikatakan: *"Illa Ma Urida Bih Wajhuh* (kecuali apa yang diperbuat untuk meraih ridla-Nya)". Dan bahkan sebelum Sufyan ats-Tsauri dan al-Bukhari; *al-Imam* Mujahid ibn Jabr, seorang yang mengambil riwayat dari sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas dan lainnya,

telah terlebih dahulu mentakwil kata *al-wajh;* dengan makna kiblat [yaitu pada firman Allah; *"Fa Ainama Tuwallu Fa Tsamma Wajhullah*]. Lalu setelah tiga orang imam terkemuka tersebut datang *al-Imam* Ahmad yang juga memberlakukan takwil, yaitu pada kata *al-maji'* [yang disandarkan bagi Allah], dalam firman-Nya: *"Wa ja'a Rabbuk" (QS. al-Fajr: 22)*, beliau berkata; "Datang tanda-tanda kekuasaan Allah". Itu semua telah kita jelaskan panjang lebar di atas.

Faedah Lain; Dalam Menetapkan Penyebutan *al-Wajh* Disandarkan Bagi Allah Bukan Dalam Makna Anggota Tubuh

At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya[340] meriwayatkan dari 'Abdullah, dari Rasulullah, bersabda:

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (رواه الترمذي)

(Artinya; Peremuan itu aurat, maka apabila ia keluar ia diiringi oleh setan). Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bazzar, dengan tambahan [redaksi];

وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها (رواه البزار)

(Artinya; Dan perempuan yang paling dekat dari taat terhadap Tuhannya adalah bila ia berada di dalam rumahnya). *Al-Hafizh* Abul Hasan al-Qatthan dalam kitab *an-Nazhar* berkata[341]: "Ia itu Hadits sahih".

Kata *al-wajh* dalam Hadits ini maknanya tertentu hanya pengertian ath-tha'ah (ketaatan). Dengan demikian makna ini menjelaskan betapa bodoh kaum Musyabbihah yang mengartikan *al-wajh* yang disandarkan kepada Allah dalam makna bagian anggota badan, sebagaimana pada manusia dan lainnya. Pemaknaan tersebut juga menguatkan tafsir *al-wajh* dalam firman Allah; *"Kullu syai' halik illa wajhah" (QS. al-Qashash: 88)*, dengan; *"ma yutaqarrab bih ila Allah"* [Sesuatu yang dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari berbagai amal saleh], sehingga makna ayat tersebut; "Segala sesuatu akan punah kecuali segala sesuatu yang dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari berbagai amal saleh". Hadits di atas juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan kedua

340 Riwayat at-Tirmidzi dalam *Sunan, Kita bar-Radla',* Bab 18

341 *An-Nazhar Fi Ahkam an-Nazhar* (h. 138)

redaksinya[342]. Semakin jelas kesesatan faham Wahhabiyyah, kata *al-wajh* pada Allah [dalam beberapa ayat] oleh mereka diartikan anggota badan, tetapi pada Hadits di atas mereka juga tidak memahaminya dengan makna *ath-tha'ah* [seperti yang dijelaskan para ulama]. Dengan demikian mereka [menjadi] seperti Bayan ibn Sim'an at-Tamimi, seorang [sesat] yang memaknai firman Allah; *"Kullu Syai' Halik Illa Wajhah"*, berkata: Alam adalah *sya'i* (sesuatu) maka ia akan punah, dan Allah juga adalah *syai'* (sesuatu) maka Dia-pun akan punah, dan ketika dikecualikan [oleh-Nya]; *"illa Wajhah"* maka yang tersisa dari Allah adalah hanya bagian anggota wajah (muka) saja. Maka sesungguhnya, golongan Wahhabiyyah dengan Bayan ibn Sim'an [dan kelompoknya yang bernama al-Bayaniyyah] di atas satu pokok [ajaran], semuanya di atas keyakinan *tajsim*. Musibah terbesar mereka adalah karena mereka tidak memahami suatu yang ada *(maujud)* kecuali ia itu memiliki tempat dan arah. Oleh karena itu maka mereka mengerahkan kemampuan untuk menetapkan bahwa Allah sebagai *jism* (benda), dan bersifat dengan sifat-sifat *jism*. Dengan demikian bagaimana mereka mengaku memahami firman Allah; *"Laisa kamitslihi sya'i" (QS. asy-Syura: 11),* dan mengaku beriman dengannya?! Seandainya mereka benar memahami firman Allah tersebut tentu mereka tidak akan menjadikan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, oleh karena alam ini adalah benda-benda dan sifat-sifat benda; seperti gerak, diam, dan lainnya.

Peringatan Penting

Ibnu Taimiyah mengingkari *majaz* (metafor). Dalam karyanya berjudul *al-Iman*, berkata[343]:

342 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih ibn Hibban* (7/446)

343 Lihat karyanya tersebut (h. 94)

فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز في القرآن بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا. اهـ

Maka [makna] ini adalah seandainya dalam bahasa itu ada *majaz*, adapun dalam Al-Qur'an maka tidak ada *majaz* di dalamnya, bahkan pembagian bahasa kepada hakekat dan *majaz* adalah bid'ah baharu yang tidak pernah dikatakan dengannya oleh para ulama Salaf, dan pendapat Khalaf pada perkara ini ada dua pendapat, dan perbedaan dua pendapat tersebut bukan sebatas lafazh saja, tetapi [seharusnya] dikatakan bahwa esensi pembagian ini [hakekat dan *majaz*] adalah batil, tidak berbeda yang ini dari yang ini". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Jawab; Sesungguhnya *majaz* telah ada dari [zaman] sahabat Rasulullah. Telah diriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Abbas bahwa beliau dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an bersandar [dalam pemaknaan bahasa] kepada syair-syair Arab yang makna lafazh-lafazh-nya jauh dari makna aslinya (zahirnya), seperti tafsiran beliau terhadap kata *as-saq*, dalam firman Allah: *"Yauma yuksyafu 'an saq" (QS. al-Qalam: 42)* dengan makna *asy-syiddah* (kesulitan/ kedahsyatan), beliau berkata: *"'an syiddah min al-amr"*[344]. Orang-orang Arab berkata:

قد سن أصحابك ضرب الأعناق * وقامت الحرب بنا على ساق

"Telah memulai para sahabatmu memukul leher-leher, dan terjadilah peperangan dengan kita dengan sangat dahsyat". [Sehingga makna ayat QS. al-Qalam: 42 tersebut di atas: "Di hari itu dibukakan dari segala kesulitan, atau kedahsyatan". Padahal makna zahir kata *as-saq* adalah betis, yang merupakan bagian dari kaki].

344 *Fath al-Bari* (13/428)

Al-Hafizh al-Baihaqi telah meriwayatkan *atsar* tersebut dari Ibnu 'Abbas dengan dua jalur *sanad*, yang keduanya berstatus *hasan*[345], lalu al-Baihaqi menambahkan [redaksi]: "Jika tersembunyi atas kalian sesuatu [dari makna kalimat] maka carilah [maknanya] dalam bait syair, karena syair itu adalah diwan orang-orang Arab". Dengan demikian, inilah apa yang dimaksud adalah *majaz* [seperti perkataan Ibnu 'Abbas di atas].

Demikian pula *majaz* itu sudah ada dan dipergunakan di kalangan ulama Salaf, dengan bukti salah seorang ulama Salaf; *al-Muhaddits al-Mujtahid al-Lughawi* Abu 'Ubaidah Ma'mar ibn al-Mutsanna telah menyusun sebuah karya dengan judul *Kitab al-Majaz*.

Tentu, dalam menetapkan adanya *majaz* di kalangan ulama Salaf tidak disyaratkan semua mereka harus mengatakannya secara lafazh, tetapi yang menjadi patokan adalah secara makna [di mana majaz itu dipergunakan di kalangan mereka]. Majaz itu adalah lafazh yang dipergunakan bukan dalam makna hekekatnya, tetapi dalam makna yang lain yang masih dalam kandungannya [tuntutannya]. Kata *as-saq* dalam makna hekekatnya sangat jauh dari makna yang telah dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas, namun *uslub* [model] gaya bahasa Arab tidak mengingkari makna tersebut, bahkan sejalan dengannya [sehinga Ibn 'Abbas memaknai *as-saq* dengan *asy-syiddah*]. Mereka [orang-orang Arab] bisa menggunakan suatu lafazh, namun yang dimaksud bukan makna hekekatnya, tetapi makna yang lain yang masih dalam kandungannya [yang sesuai dengan konteksnya].

Sesungguhnya apa yang mendorong Ibnu Taimiyah mengingkari *majaz* tidak lain adalah karena ia sangat kuat memegang tegus aqidah *tasybih*, dan pengingkarannya terhadap *majaz* adalah untuk upaya propaganda aqidah rusaknya bahwa teks-teks mutasyabihat

345 *Al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 345-346)

[menurutnya] harus dipahami dalam makna zahirnya. Kita memohon kepada Allah supaya diselamat dari keyakian rusak demikian itu.

Kaedah-Kaedah Bermanfaat

Satu; Kaedah yang telah disebutkan oleh *al-Imam al-Hafizh al-Faqih* al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih*, sebagai berikut: "Ke dua: Bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat ditetapkan hanya dengan dasar perkataan seorang sahabat, atau perkataan seorang Tabi'in. Sifat-sifat Allah hanya dapat ditetapkan dengan Hadits-Hadits Nabi yang *marfu'* dan telah disepakati bahwa para perawi Hadits-Hadits tersebut sebagai orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Dengan demikian penetapan sifat-sifat Allah tidak dapat diambil dari Hadits yang *dla'if*, atau Hadits yang para perawinya diperselisihkan; apakah mereka orang-orang *tsiqah* atau tidak?! Bahkan jika ada Hadits yang menyebutkan tentang sifat Allah dan para perawi Hadits tersebut masih diperselisihkan, walaupun kemudian Hadits ini dikuatkan dengan adanya Hadits lain (yang semakna dengannya dengan jalur yang berbeda), Hadits ini tetap tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sifat Allah" [346]. [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi].

Dua; Masih dalam kitab yang sama *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi juga menuliskan kaedah sebagai berikut: "Jika seorang perawi yang *tsiqah* yang dapat dipercaya meriwayatkan suatu Hadits dengan *sanad* yang bersambung *(muttashil),* maka Hadits tersebut dirujuk kepada beberapa perkara berikut ini; (Pertama): Jika Hadits itu menyalahi ketetapan-ketetapan akal sehat maka nyatalah bahwa Hadits tersebut tidak bisa diterima, karena seluruh ajaran dalam

346 *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* (h. 132)

syari'at ini tidak datang kecuali sejalan dengan ketetapan akal sehat (rasional) dan tidak menyalahinya. (Ke dua): Jika Hadits tersebut menyalahi teks-teks Al-Qur'an dan Hadits-Hadits *mutawatir* maka nyatalah bahwa Hadits itu tidak memiliki dasar yang benar, atau bisa jadi Hadits tersebut telah dihapus *(mansukh).* (Ke tiga): Jika Hadits tersebut menyalahi Ijma' maka nyatalah berarti hadits tersebut *mansukh* atau tidak memiliki dasar, karena tidak dapat diterima adanya sebuah Hadits sahih yang tidak *mansukh* sementara Hadits tersebut menyalahi apa yang telah disepakati oleh umat Islam"[347]. [Demikian tulisan *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi].

Tiga; Para ulama Hadits telah menyebutkan bahwa sebuah Hadits jika menyalahi akal yang sehat, atau menyalahi teks-teks Al-Qur'an, atau menyalahi Hadits *mutawatir* dan Hadits tersebut tidak dapat ditakwil maka dapat dipastikan bahwa Hadits tersebut sebagai Hadits batil. Ketetapan ini telah disebutkan olah para ulama Fiqih dan ulama Ushul Fiqih dalam karya-karya mereka, di antaranya seperti yang telah disebutkan oleh *al-Imam* Tajuddin as-Subki dalam kitab *Jam' al-Jawami'* dan oleh lainnya. *Al-Imam* Abu Sulaiman al-Khatthabi berkata[348]: "Sifat bagi Allah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan Al-Qur'an atau Hadits yang telah dipastikan kesahihannya, yang Hadits ini didasarkan kepada kebenaran Al-Qur'an atau kepada Hadits lain yang juga dipastikan kebenarannya. Adapun Hadits yang menyalahi hal-hal ini maka kewajiban dalam hal ini adalah *tawaqquf;* artinya tidak menjadikannya sebagai dalil dalam penetapanm sifat Allah di atas. Lalu kemudian Hadits tersebut ditakwil dengan makna yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah disepakati oleh para ulama dalam menafikan keserupaan *(tasybih)* bagi Allah".

347 *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* (h. 132)
348 *al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 335-336)

Kemudian *al-Imam* al-Khatthabi berkata[349]: "Penyebutan *al-ashabi'* (jari-jari) tidak ada sedikitpun dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam Hadits-Hadits dengan kreteria-kreteria yang telah kami sebutkan. Adapun penyebutan kata *al-yad* di antara sifat-sifat Allah bukan dalam pengertian "tangan" yang hal tersebut mengharuskan adanya jari-jari. Ketetapan adanya penyebutan kata *al-Yad* dengan dinisbatkan kepada Allah adalah secara *tauqifiy;* artinya bahwa kita menetapkan hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, tanpa memahaminya sebagai sifat-sifat benda *(takyif)* dan tanpa menyerupakannya *(tasybih)* dengan suatu apapun". [Demikian tulisan al-Khatthabi].

Faedah : Sekelompok kecil dari ulama di kalangan Ahlussunnah mensyaratkan pada Hadits mesti berstatus *mutawatir* untuk dapat dijadikan dalil *[hujjah]*, seperti al-Amidi, namun pendapatnya yang menyendiri ini tidak dianggap (tidak boleh dijadikan sandaran). Sementara al-Khatthabi mensyaratkan mesti berstatus *masyhur* untuk dijadikan *hujjah* dalam masalah-masalah aqidah, tidak cukup hanya Hadits ahad saja. Pendapat al-Khatthabi ini juga merupakan pendapat pada ulama madzhab Hanafi. Dengan demikian Hadits-Hadits dengan dua status tersebut (*mutawatir* dan *masyhur*) dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah aqidah, sebagaimana dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah hukum-hukum. Adapun yang berstatus di bawah *mutawatir* dan *masyhur* maka tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah aqidah, ia dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah-masalah hukum saja.

Ada pula di antara ulama ahli Hadits yang menjadikan Hadits di bawah *mutawatir* dan *masyhur* sebagai *hujjah* [pada masalah aqidah] dengan syarat *sanad* yang *nazhif* (bersih), dan seluruh perawinya disepakati sebagai orang-orang yang *tsiqah*, walaupun diriwayatkan

349 *al-Asma' Wa ash-Shifat* (h. 335-336)

oleh satu orang perawi dari satu orang perawi lainnya *(ahad)*.

Hadits *ahad*; yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi maka ia itu wajib diamalkan [kandungannya] jika telah memenuhi syarat-syarat [sahih]. Adapun dari segi kepastian [kebenaran] kandungannya atau tidak; maka Hadits *ahad* itu tidak memberikan faedah *'ilm al-yaqin*. [artinya tidak memberikan faedah kebenaran yang pasti/*qath'i*]. Maka Hadits-Hadits *ahad* yang datang dalam masalah bersuci, shalat, puasa, zakat, dan semacamnya; itu semua wajib diamalkan, hanya saja dari segi apakah Rasulullah telah mengatakan itu atau tidak maka itu tidak memberikan kepastian yang *qath'i*. Berbeda dengan Hadits *mutawatir* dan *masyhur*, keduanya dapat memberikan faedah kebenaran yang pasti dan yakin *(al-'Ilm al-Qath'i al-Yaqini)*.

Peringatan : Syekh Syarafuddin ibn Tilmisani dalam kitab *Syarh Luma' al-Adillah* menuliskan sebagai berikut: "Sesungguhnya *Syara'* itu menjadi tetap [kebenarannya] dengan akal, maka tidak dapat digambarkan [sebagai suatu kebenaran] jika *Syara'* datang dengan perkara yang didustakan oleh akal, karena sesungguhnya akal itu adalah sebagai bukti bagi [kebenaran] *Syara'*, sehingga jika datang sesuatu yang demikian itu maka [otomatis] itu sebagai perkara batil, baik secara *Syara'* maupun secara akal [sekaligus]. Dan setelah [jelas] adanya ketetapan ini maka kita katakan; Setiap lafazh [teks] yang datang dalam *Syara'* tentang Dzat [Allah], nama-nama, dan sifat-sifat-Nya yang [seakan] memberikan prasangka kontradiktif dengan akal; maka teks tersebut adakalanya *mutawatir* atau *ahad*. Jika teks itu adalah [khabar] ahad yang tidak menerima takwil maka dapat kita pastikan bahwa perawinya bisa jadi seorang pendusta, atau seorang yang lalai, atau telah berbuat kesalahan [dalam meriwayatkannya]. Lalu jika teks [khabar *ahad*] tersebut adalah lafazh *zahir* [yang

mengandung makna banyak, salah satunya bermakna indrawi] maka makna *zahir* teks tersebut adalah bukan sebagai makna yang dimaksud. Kemudian jika teks tersebut sebagai [khabar] *mutawatir* maka dapat dipastikan bahwa ia itu adalah teks yang mengandung makna takwil, dengan demikian maka mestilah teks tersebut adalah sebagai teks *zahir* atau *muhtamal* [mengandung makna-makna yang lain]. Dari sini kita katakan; Kemungkinan makna teks yang tidak ditunjukan oleh akal dan menyalahinya maka makna tersebut adalah bukan makna yang dimaksud dari teks itu. Lalu jika tersisa hanya satu [kemungkinan] makna [setelah dihilangkan makna-makna lainnya yang menyalahi akal] maka nyatalah [seketika itu juga] bahwa makna tersebut sebagai yang dimaksud oleh teks itu. Tetapi jika yang tersisa adalah dua [kemungkinan] makna atau lebih; maka tidak lepas dari dua keadaan, bisa jadi salah satunya dipastikan sebagai makna yang dimaksud oleh teks, atau bisa jadi tidak demikian. Dan jika yang satu tersebut dapat dipastikan sebagai makna teks maka itulah makna yang diambil. Namun jika tidak dapat dipastikan; apakah dapat bersandar kepada *dzann* (prasangka) dan *ijtihad*? Dalam masalah [terakhir] ini ada perbedaan pendapat. Pendapat ulama Salaf mengatakan; [adalah] dengan tidak menentukan makna tertentu [bagi teks tersebut], karena dikhawatirkan jatuh dalam *ilhad*". [Demikian tulisan Ibn at-Tilmisani].

Perkataan Ibn at-Timisani [pada bagian akhir] bahwa para ulama Salaf tidak menentukan makna tertentu bagi teks; kemunginan yang dimaksud oleh beliau adalah bahwa kebanyakan ulama Salaf tidak memberlakukan takwil secara rinci, artinya tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama Khalaf. Oleh karena di kalangan ulama Salaf sendiri ada yang memberlakukan takwil secara rinci, sebagaiman dilakukan oleh para ulama Khalaf. Menafikan takwil secara mutlak dari para ulama Salaf adalah pendapat salah, karena

telah benar adanya *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dengan *sanad* yang sahih telah memberlakukan takwil, demikian pula dengan ulama Salaf lainnya, seperti *al-Imam* al-Bukhari serta lainnya.

Dengan demikian, nyatalah kebatilan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya; dari golongan Wahhabiyyah dan lainnya, [mereka] mengatakan; *"at-ta'wil ta'thil"* [takwil adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah]. Itu adalah perkataan yang jelas menyalahi pendapat para ulama Hadits dan ulama Ushul Fiqh. Mereka [golongan Wahhabiyyah] mengaku sebagai pengikut ulama Hadits, mereka menamakan diri mereka dengan Salafiyyah; padahal tidak lain itu hanyalah kedok belaka, untuk tujuan mengelabui orang-orang Islam bahwa mereka adalah pengikut ulama Hadits dan pengikut Salaf. Dengan demikian menjadi jelas dusta mereka, dan nyata batil pengakuan mereka. Sesungguhnya mereka sendiri berfaham kontradiktif. Terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits tentang sifat-sifat Allah yang secara zahirnya seakan menetapkan Allah sebagai *jism* (benda) yang bertempat di arah atas, atau seakan Allah memiliki anggota-anggota badan, atau seakan bergerak, diam, dan lainnya dari sifat-sifat benda; mereka dengan keras kepala mengambil makna zahir teks-teks tersebut. Sementara terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang seakan menetapkan Allah berada di arah bawah mereka juga dengan keras kepala dan sikap *jumud* tidak mau mengambil makna-makna zahirnya. [Ini jelas kontradiktif]. Faham *jumud* mereka hanya menetapkan makna *Istiwa'* bagi Allah dalam makna zahirnya, [yang menurut mereka Allah bertempat di atas Arsy], hingga mereka berkata: Siapa yang tidak mengambil makna zahir *Istawa* maka ia adalah seorang kafir. Artinya, menurut mereka, siapa yang tidak berkeyakinan Allah bertempat di atas Arsy maka ia seorang kafir [bukan orang Islam]. Otak *jumud* mereka hanya meyakini bahwa kata

Istawa itu hanyalah bermakna duduk [bertempat atau bersemayam]. Mereka tidak mau tahu takwil *Istawa* dengan *qahara* (menguasai), mereka tidak mau tahu makna *al-'uluww* bagi Allah adalah dalam makna *'uluww al-qadr* (ketinggian derajat dan kedudukan), juga mereka tidak mau tahu bahwa makna perkataan *al-Imam* Mujahid; *"'Ala 'ala al-'Arsy"* adalah dalam makna *al-qahr* (menguasai). Karena makna *al-'Uluww* pada Allah jika yang dimaksud ketinggian tempat dan arah [seperti keyakinan mereka] maka itu jelas adalah faham *tajsim* terhadap Allah. Mereka merusak makna yang dimaksud oleh Mujahid, mereka memahami perkataan beliau dalam makna indrawi dengan mengatakan bahwa Allah duduk, dan bertempat di atas Arsy. Dengan demikian, bagi orang-orang yang berakal hendaklah mengetahui betapa mereka [golongan Wahhabiyyah] telah menyingkirkan ilmu Musthalah al-Hadits dan membuang ilmu Ushul Fiqh. Sesungguhnya, ketika mereka mengatakan; *"at-ta'wil ta'thil"* maka berarti mereka telah mengkafirkan para ulama Salaf [yang telah memberlakukan takwil], seperti *al-Imam* al-Bukhari; yang telah mentakwil Hadits *adl-dlahik* dengan makna *ar-rahmah*, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab *Shahih*-nya. Bahkan al-Bukhari telah mentakwil dua ayat Al-Qur'an; ayat pertama, firman Allah: *"Kullu syai' halik illa wajhah" (QS. Al-Qashash: 88)* dengan dua takwil, satu; dalam makna *"al-mulk"*, dan kedua dalam makna; *"ma yutaqarrabu bihi ila Allah"*. Ayat kedua, firman Allah: *"Akhidun bi nashiyatiha" (QS. Hud: 56),* al-Bukhari mentakwilnya dengan; *"fi mulkih wa sulthanih"* [sehingga makna ayat QS. Hud: 56 tersebut adalah; "Tidak ada suatu apapun dari makhluk bergerak yang bernyawa kecuali itu semua dalam kerajaan Allah dan dalam kekuasaan-Nya", bukan dalam makna zahirnya; "Allah mengambil ubun-ubun mereka"]. Semoga Allah senatiasa menjaga kita dari kerancuan berfikir, dan menjauhkan kita dari berlaku dusta terhadap para ulama Salaf.

Kaedah-kaedah tersebut di atas telah disalahi oleh kaum Musyabbihah, seperti Ibnu Taimiyah [dan para pengikutnya]. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah mereka hanya ber-*hujjah* dengan Hadits-Hadits lemah, bahkan sangat parah *(al-dla'ifah al-wahiyah)*. Ibnu Taimiyah dalam dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* dalam menetapkan tempat dan arah hanya berdasar kepada Hadits yang telah disepakati kelemahannya, yaitu Hadits [maknanya]; "Sesungguhnya Allah di atas Arsy, apa yang tersisa darinya (Arsy) adalah hanya [seluas] empat jari". Demikian pula adz-Dzahabi dengan karyanya berjudul *al-'Uluww Li al-'Aliyy al-'Azhim,* di dalamnya ia mengutip Hadits-Hadits yang sangat lemah dalam bab ini. Dan seperti itulah pula orang-orang terdahulu sebelum keduanya dari kaum Jihawiyyah [gologan yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah], mereka semua telah keluar dari kaedah-kaedah Hadits dan ushul. Mereka menyalahi apa yang telah berlaku di kalangan ulama Hanafi bahwa syarat ber-*hujjah* dengan Hadits dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah mesti berstatus *masyhur;* yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dalam setiap tingkatannya, pada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ke tiga.

Dengan demikian tidak boleh dijadikan rujukan apa yang telah disusun oleh kaum Musyabbihah dalam karya-karya mereka terkait Hadits-Hadits tentang sifat-sifat Allah, karena metode [rusak] mereka yang senantiasa bersandar kepada Hadits-Hadits yang sangat lemah dan parah *(al-wahiyah)*. Setiap Hadits, yang modelnya *marfu'* kepada Rasulullah, atau *mauquf* kepada sahabat, atau *maqthu'* kepada Tabi'in, jika memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk-Nya maka mereka pasti mengambil makna zahirnya tersebut. Maka wajib menghidarkan diri dan orang lain dari karya-

karya mereka supaya terhindar dari keyakinan sesat keserupaan Allah dengan ciptaan-Nya (akidah *tasybih*).

Faedah Penting : Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *al-Istidzkar* telah meriwayatkan Hadits *mauquf* atas 'Umar ibn al-Khaththab, bahwa [suatu ketika] ia ('Umar) lewat di hadapan seorang perempuan tua. Ia menghentikan 'Umar, maka 'Umar-pun berhenti, hingga kemudian terjadi pembicaraan antara keduanya. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada 'Umar: "Wahai *Amirul Mu'minin,* engkau memperhitungkan manusia atas apa yang dikatakan oleh perempuan tua ini?!". 'Umar berkata: Celaka engkau, tahukah engkau siapa perempuan ini? Inilah perempuan yang mendengar [mengabulkan] oleh Allah terhadap pengaduannya dari atas tujuh lapis langit, perempuan ini adalah Khaulah binti Tsa'labah, yang padanya telah turun firman Allah: *"Benar-benar telah mendengar oleh Allah akan perkataan seorang perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (wahai Muhammad) tentang suaminya, dan ia [perempuan tersebut] telah mengadu kepada Allah" (QS. Al-Mujadilah: 1).*

Dengan ini maka tertolak apa yang menjadi pendapat kaum Musyabbihah dalam menetapkan arah bagi Allah. Hanya saja [riwayat] ini tidak sahih adanya dari 'Umar. Puncak apa yang dikatakan oleh mereka [para ulama]; bahwa riwayat tersebut datang dari 'Umar dengan berbagai jalur. Namun demikian, tetap saja hal itu tidak dapat menjadikannya sebagai riwayat sahih. Bahkan seandainya jika ada *sanad* yang sahih baginya, tetap saja riwayat itu tidak dapat dijadikan sandaran [dalam menetapkan sifat Allah] dengan dasar kaedah-kaedah yang telah disebutkan. Demikian pula dalam menetapkan sifat duduk [bagi Allah] di atas Arsy, tidak boleh ditetapkan sifat tersebut bagi-Nya hanya dengan dasar perkataan seorang tabi'in, atau perkataan seorang sahabat Rasulullah, sekalipun [seandainya] yang meriwayatkannya dari

tabi'in tersebut orang-orang dengan jumlah yang banyak. Demikian pula riwayat seorang sahabat, walaupun kemudian diriwayatkan oleh orang banyak [dibawahnya] maka ia itu tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam masalah sifat-sifat Allah. Ketetapan sifat-sifat Allah hanya didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang telah disepakati pera perawinya sebagai orang-orang yang *tsiqah*, dan menurut ulama al-Maturidiyyah; para pengikut *al-Imam* Abu Hanifah disyaratkan pula [pada Hadits tersebut] berstatus *masyhur*, kalau tidak demikian maka menurut mereka Hadits tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*. Bahasan ini sudah kita jelaskan [panjang lebar] di atas.

Adapun apa yang dijadikan *hujjah* oleh kaum Musyabbihah [dalam menetapkan sifat-sifat Allah] maka kebanyakannya adalah riwayat-riwayat yang walaupun *marfu'* [kepada Rasulullah] tetapi tidak layak untuk dijadikan landasan dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ironisnya, adz-Dzahabi telah memenuhi karyanya berjudul *al-'Ali Li al'Aliyy al-'Azhim* dengan Hadits-Hadits yang berstatus demikian itu.

Makalah Ke Sebelas
Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Mengharamkan *Tawassul* Dengan Para Nabi Dan Orang-orang Saleh, Serta Mengharamkan *Tabarruk* Dengan Mereka Dan Dengan Peninggalan-Peninggalan Mereka

Di antara faham ekstrim Ibnu Taimiyah, sebagaimana masalah tersebut telah dikutip darinya oleh para ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah sendiri dan para ulama yang datang sesudahnya, adalah pernyataannya dalam mengharamkan *tawassul* dengan para Nabi dan orang-orang saleh setelah mereka wafat, atau di saat mereka masih hidup tetapi tidak di hadapan mereka, juga pernyataannya dalam mengharamkan *tabarruk* (mencari berkah) dengan mereka dan dengan peninggalan-peninggalan mereka, serta penrnyataannya dalam mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah untuk tujuan *tabarruk*. Dalam karyanya berjudul *at-Tawassul*, Ibnu Taimiyiah menuliskan sebagai berikut[350]:

وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. اهـ

"Adapaun ziarah bid'ah maka ia itu adalah yang bertujuan dengannya untuk meminta dari mayit akan hajat-hajat, atau meminta darinya akan doa dan syafa'at, atau bertujuan berdoa di dekat kuburnya dengan prasangka bahwa demikian itu lebih cepat untuk dikabulkan. Maka ziarah dengan segi-segi demikian itu adalah perkara bid'ah

350 *At-Tawassul wa al-Wasilah* (h. 24)

yang tidak pernah disyari'atkan oleh Rasulullah, juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat; baik di dekat makam Rasulullah atau di makam lainnya, dan ia itu adalah perbuatan syirik [menyekutukan Allah] dan merupakan beberapa penyebab bagi syirik". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam karyanya yang lain, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[351]:

وأما الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الغائب. اهـ

"Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis [model] ziarah orang-orang musyrik maka yaitu tujuan mereka dengannya meminta hajat-hajat dari mayit atau seorang yang gaib [yang tidak hadir di tempat]". [Demikian tulisan Ibnu Taimyah].

Dalam karyanya berjudul *at-Tawassul Wa al-Wasilah,* Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut[352]:

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال. اهـ

"Oleh karena ini, ketika para ulama menyebutkan doa dalam *istisqa'* (meminta hujan) dan lainnya maka mereka membacakan shalawat atasnya (Rasulullah), mereka tidak menyebutkan *tawassul* dengan Rasulullah sebagai sesuatu yang disyariatkan bagi umat Islam, sebagaimana tidak ada seorangpun dari para ulama yang mengatakan bahwa doa kepada selain Allah dan meminta pertolongan secara mutlak dalam keadaan apapun sebagai bagian dari [ajaran] Islam". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

351 *Ar-Radd 'Ala al-Manthiqiyyin* (h. 536)
352 *At-Tawassul wa al-Wasilah* (h. 150)

Kemudian, [anehnya] ia sendiri menyelahi pendapatnya tersebut dalam kitab *Fatawa*-nya. Ia mengatakan bahwa *tawassul* dengan Rasulullah sebagai bukan sesuatu yang disyariatkan bagi umat Islam, baik dalam *istisqa'* atau lainnya, namun dalam *Fatawa*-nya ia berkata[353]:

ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمرّوذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوَّز القسم به فلذلك جوَّز التوسل به. اهـ

"Karena itu, Ahmad [ibn Hanbal] telah berkata dalam kitab *Mansak*, yang ia tulis untuk sahabatya; al-Marrudzi; [bahwa] hendaklah ia ber*tawassul* dengan Rasulullah dalam doanya, hanya saja [pendapat] selain Ahmad mengatakan bahwa itu adalah [bentuk] mengambil sempah kepada Allah dengannya [Rasulullah], bukan ia bersumpah atas Allah dengan seorang makhluk, dan Ahmad sendiri, dalam salah satu dari dua riwayat darinya, telah membolehkan bersumpah dengannya [Rasulullah], karena itu ia telah membolehkan *tawassul* dengannya [Rasulullah]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah, seperti adat dan kebiasaannya, ia membuat dusta besar atas nama para imam. Dalam pernyataannya di atas Ibnu Taimiyah telah menyalahi al-Imam Ahmad sendiri, juga menyalahi al-Imam Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas seperti apa yang diungkapkan oleh *al-Hafizh* as-Subki bahwa tidak pernah ada siapapun orang sebelum Ibnu Taimiyah dari, baik dari Salaf maupun Khalaf yang mengingkari [kebolehan dan anjuran] *tawassul*, bahkan Ibnu Taimiyah [dalam masalah ini] telah merintis perkara yang tidak pernah dikatakan sebelumnya oleh siapapun dari seorang yang alim. Dalam kitab *Syifa' as-Siqam, al-Hafizh* as-Subki

353 *Al-Fatawa al-Kubra* (1/351)

menuliskan sebagai berikut[354]: "Ketahulilah, sesungguhnya boleh dan baik [mempraktekan] *tawassul*, *isti'anah* (meminta pertolongan), dan *tasyaffu'* (meminta syafaat) dengan Rasulullah kepada Allah. Dan kebolehan serta kebaikan perkara tersebut adalah termasuk perkara yang telah diketahui oleh seluruh orang Islam, dikenal sebagai [perbuatan yang dipraktekan] oleh para Nabi dan Rasul, Salaf saleh, para ulama, dan seluruh orang-orang Islam, tidak ada siapapun yang mengingkari demikian itu dari orang-orang yang beragama, dan tidak pernah didengar [adanya pengingkaran tersebut] dari zaman kapanpun, hingga datanglah [orang bernama] Ibnu Taimiyah, ia berbicara dengan kata-kata yang mengecoh dan tipudaya terhadapa orang-orang awam yang lemah, [maka] telah membuat bid'ah [sesat] yang tidak pernah ada zaman kapanpun [sebelumnya]". [Demikian tulisan *al-Imam* as-Subki].

Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, yang wafat di abad sepuluh hijriah, dalam bahasan kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah menuliskan sebagai berikut: "Janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah, karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh Allah seperti dikatakan oleh al-'Izz ibn Jama'ah. At-Taqiyy as-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah, Maha Suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan atheis. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, ia menyatakan Allah memiliki arah, *yad, rijl, 'ayn* (dengan makna anggota badan) dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya, Ibnu Taimiyah telah dikafirkan oleh banyak

354 Lihat *Syifa' as-Siqam Fi Ziayarah Khair al-Anam* (h. 160)

para ulama, semoga Allah memperlakukannya dengan keadilan-Nya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syari'at Allah yang mulia ini"[355]. [Demikian tulisan al-Haitami].

Pernyataan sesat Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan *tawassul* dengan Rasulullah, dan lainnya dari para Nabi, serta para wali kemudian diikuti oleh Muhammad ibn Abdil Wahhab dan para pengikutnya [yaitu golongan Wahhabiyyah], lalu mereka menambahkan tuduhan kafir [kepada orang-orang Islam yang ber*tawassul*] sesuai pemahaman mereka terhadap teks-teks Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya dasar kesesatan mereka dalam hal ini adalah karena kebodohan mereka terhadap makna ibadah yang disebutkan [dalam Al-Qur'an] seperti dalam firman Allah: *"Iyyaha na'budu wa iyyaka nasta'in" (QS. Al-Fatihah: 5)*, juga terhadap firman Allah tentang perkataan orang-orang musyrik [kafir]; *"Ma na'buduhum illa li yuqarribuna Ila Allah zulfa" (QS. Az-Zumar: 3)*. Kita katakan kepada mereka; "Ibadah dalam pengertian bahasa [harus kita pahami] sebagaimana didefinisikan oleh para ahli bahasa. Seorang pakar bahasa *al-Imam al-Lughawi* az-Zajjaj berkata: "Ibadah dalam bahasa Arab adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan" *(ath-tha'ah ma' al-khudlu'),* pakar bahasa lainnya *al-Imam al-Lughawi* Abul Qasim ar-Raghib al-Ashbahani dalam kitab *Mufradat Al-Qur'an* menuliskan: "Ibadah adalah puncang penghinaan diri" *(ghayah at-tadzallul)*, pakar bahasa lainnya *al-Imam al-Hafizh al-Faqih al-Lughawi al-Mufassir* 'Ali ibn 'Abdil Kafi as-Subki dalam tafsir firman Allah; *"Iyyaka na'budu" (QS. Al-Fatihah: 5)* mengatakan[356]; "Artinya, kami mengkhususkan hanya bagi Engkau [ya

355 Ibnu Hajar al-Haytami (W. 974 H), Hasyiyah al-Idlah fi Manasik al-Hajj Wa al-'Umrah li an-Nawawi)h. 214(

356 Telah kita kutip perkataan ash-Shafadi tentang as-Subki yang menyebutkan bahwa kepakarannya dalam bahasa sejajar dengan al-*Jauhar*i dan al-Azhari yang keduanya adalah imam terkemuka dalam bidang bahasa.

Allah] akan ibadah; yang ia itu adalah puncak ketaatan *(al-khusyu')* dan ketundukan *(al-khudlu')*, pakar bahasa lainnya *an-Nahwi al-Lughawi al-Mufassir* Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab tafsirnya dalam tafsir QS. Al-Fatihah: 5, berkata[357]: "Ibadah menurut mayoritas para pakar bahasa adalah penghinaan diri *(at-tadzallul)*", pakar bahasa lainnya Ibn as-Sikkit berkata: "Ibadah adalah mengosongkan diri *(at-tajrid)*", pakar bahasa lainnya al-Lughawi al-Fayyumi dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* menuliskan[358]: "*'abadtu Allah, a'buduhu, ibadatan;* [artinya] ketaatan dan ketundukan *(al-inqiyad wa al-khudlu')*, bentuk *fa'il*-nya *'abid*, jamak-nya *'ubbad, 'abadah,* seperti [pola] kata *kafir, kuffar, kafarah,* hanya kemudian [kata ibadah ini] dipergunakan oleh orang yang menjadikan tuhan kepada selain Allah, ia *taqarrub* kepadanya [tuhannya tersebut], sehingga diungkapkanlah [dengan kata]; *'abid al-watsan* (penyembah berhala), *'abid asy-syams* (penyembah matahari), dan semacamnya".

Demikian pula, [penyebabnya] adalah karena mereka bodoh terhadap makna *ad-du'a,* [seperti] yang disebutkan dalam firman Allah: *"Yad'u laman dlarruhu 'aqrabu min naf'ih" (QS. Al-Hajj: 13),* dan firman-Nya: *"Wa man adlallu min man yad'u min dunillah man la yastajibu lah" (QS. Al-Ahqaf: 5)*, mereka menyangka bahwa makna ad-du'a yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah [mutlak] semua bentuk panggilan *(an-nida'),* mereka tidak tahu bahwa *ad-du'a* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dalam makna ibadah; yaitu puncak ketaatan dan ketundukan [seperti yang didefinisikan oleh para pakar bahasa di atas]. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa *ad-du'a* dalam yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ibadah, artinya mereka [orang-orang kafir musyrik] beribadah kepada selain Allah. Tidak ada seorang-pun dari para ahli tafsir dan pakar bahasa

357 *Al-Bahr al-Muhith* (1/23)
358 *Al-Mishbah al-Munir* (h. 389)

yang mengartikan *ad-du'a* dalam ayat tersebut dalam makna *an-nida'* (sebatas makna panggilan). Karena dasar kebodohan inilah maka kemudian mereka [kaum Wahhabiyyah] mengkafirkan orang Islam yang memanggil nama seorang Nabi atau seorang wali Allah, seperti [dengan mengatakan]; *"yaa Rasulullah"*, atau *"yaa Aba Bakr"*, atau *"yaa 'Ali"*, atau *"yaa Jailani"*, atau semacamnya, apabila hal itu dilakukan tidak dihadapan mereka di masa hidup mereka, atau jika dilakukan panggilan tersebut setelah wafatnya mereka. Mereka menyangka bahwa panggilan demikian itu adalah sama dengan beribadah kepada selain Allah, [menurut mereka sama dengan beribadah kepada orang yang mereka panggil]. Sungguh pemahaman yang buruk dan sesat. Tidak mereka tahu bahwa Al-Qur'an dan Hadits itu tidak boleh ditafsirkan dengan pemahaman yang tidak sejalan dengan bahasa?! Lantas, apa yang hendak mereka katakana terhadap sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad,* dari 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa ketika kaki beliau terkena semacam lumpuh[359] [karena lama berduduk] lalu ada orang yang berkata baginya; "Sebutlah [nama] orang yang paling engkau cintai?", maka Ibnu 'Umar berkata: "Yaa Muhammad", apakakah mereka [kaum Wahhabiyyah] akan mengkafirkan Ibnu 'Umar hanya karena beliau memanggil nama Rasulullah [yang tidak ada di hadapannya, bahkan telah wafat]? Apa yang hendak mereka lakukan? Kemudian, terhadap al-Bukhari sendiri yang telah mengutip riwayat ini dalam kitabnya tersebut apakah orang-orang Wahhabiyyah itu juga akan mengkafirkannya karena meriwayatkan sesuatu yang [menurut mereka sebagai perkara syirik] supaya itu diamalkan?!

Dan di antara *syubhat* (kesesatan) mereka adalah bahwa

359 Dinamakan dengan *al-khadr,* yaitu semacam sakit lumpuh, [tetapi tidak permanen], tidak dapat menggerakan kaki karena lama berduduk, tetapi bukan kesemutan.

mereka sering mengutip Hadits berikut ini dengan pemahaman yang selewengkan, yaitu Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya[360], mengatakan: *"ad-Du'a huwa al-'ibadah"* [makna zahirnya; Doa adalah ibadah], mereka mengutipnya dengan tujuan untuk mengatakan bahwa *tawassul* dengan para nabi dan para wali setelah mereka wafat, atau di saat mereka masih hidup tetapi [*tawassul* tersebut] tidak dilakukan di hadapan mereka adalah perbuatan syirik. Jawab; Kita katakan kepada mereka; Sesungguhnya makna Hadits tersebut tidak seperti pemahaman kalian, tetapi makna *ad-du'a* yang dimaksud dalam Hadits tersebut adalah *ar-raghbah ila Allah* [artinya berharap kepada Allah, yaitu yang telah mencapai puncaknya, disertai dengan ketundukan kepada-Nya] sebagaimana demikian didefinisikan oleh para pakar bahasa, itulah *ad-du'a* yang dimaksud sebagai salah satu model ibadah teragung [yang dengannya seorang hamba ber-*taqarrub* kepada Allah], dan sesungguhnya shalat yang merupakan amal ibadah paling utama bagi seorang hamba untuk *taqarrub* dengannya kepada Allah setelah beriman dengan-Nya; adalah mencakup kalimat-kalimat doa [di dalamnya]. Maka, inilah makna *ad-du'a* yang dimaksud dalam Hadits di atas [bukan dalam makna panggilan seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahhabi]. *Ad-Du'a* dalam makna inilah yang dimaksud dengan ibadah; yang makna tersebut adalah salah satu dari dua istilah ibadah dalam terminologi ulama Syari'ah, seperti penggunaan kata ibadah dalam makna menunggu terlepas dari kesulitan yang menimpa *(intizhar al-faraj)*. Secara umum kata ibadah itu kembali kepada definisi ibadah dalam makna umum, yaitu puncak ketundukan [dan penghambaan diri], oleh karena seorang hamba saat ia berdoa kepada Allah

360 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, *Kitab Tafsir Al-Qur'an,* bab dari surat al-Mu'min. diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, lihat *al-Ihsan bi Tartib Shahih ibn Hibban* (2/124)

dengan puncak permohonannya, dan ia meyakini bahwa tidak ada siapapun yang menciptakan manfaat atau bahaya kecuali Allah; maka sesungguhnya hamba tersebut telah benar-benar menghambakan diri dan tunduk kepada-Nya [hingga sampai kepada puncaknya]. [Semoga kita senantiasa diberi taufiq oleh Allah dan dijaga oleh-Nya dari segala bentuk keyakinan sesat].

Kemudian sebagaimana telah diketahui bahwa kata ibadah itu [kadang] digunakan dalam bab hakekat *Syara'* seperti yang telah popular di kalangan ulama [pembawa syari'at], yaitu; segala perbuatan yang bertujuan dengannya untuk *taqarrub* kepada Allah. Dan kadang kata ibadah juga bermakna kebaikan *(al-hasanah)*, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Hadits, Rasulullah bersabda: *"Intizhar al-Faraj 'Ibadah"*[361], [artinya; Menunggu terlepas dari kesulitan yang menimpa adalah kebaikan, yang merupakan jalan *taqarrub* kepada Allah]. Dan dalam makna inilah beberapa pekerjaan lainnya, seperti sedekah, puasa, beramal saleh kepada orang lain, dan lainnya. Dan penggunaan demikian ini sangat popular.

Syekh *al-Muhaddits* al-Kautsari dalam catatan *ta'liq* atas kitab *as-saif ash-Shaqil* menuliskan sebagai berikut[362]: "Penulis *nazham* (yaitu Ibnu Qayyim) dan gurunya (yaitu Ibnu Taimiyah) telah sampai kepada sikap berlebihan *(al-ghuluw)* dalam masalah ini (yaitu dalam masalah *tawassul* dengan Rasulullah) hingga ia mengharamkan melakukan perjalanan untuk tujuan ziarah kepada Rasulullah, dan menganggap perjalanan untuk tujuan tersebut adalah perjalanan maksiat yang tidak boleh meng-*qasar* shalat di dalamnya. Maka

361 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*, dengan redaksi semacam itu, *Kitab ad-Da'awat*, Bab menunggu terlepas dari kesulitan dan lainnya. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (10/125). Al-'Ajluni dalam kitab *Kasyf al-Khafa'* berkata: "*Sanad*-nya dinyatakan hasan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam sebagian catatan kaki-nya *(hawasyi)*" (1/239).

362 Lihat *ta'liq* al-Kautsari atas kitab *as-Saif ash-Shaqil* (h. 156)

orang-orang Syam (Siria) menerbitkan fatwa tentang [kesesatan] Ibnu Taimiyah. Dan di atas fatwa tersebut al-Burhan ibn al-Farkah al-Fazari telah menuliskan sekitar empat puluh baris [catatan tambahan tentang kesesatan Ibnu Taimiyah], bahkan kemudian mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah kafir. Dan catatan Ibnul Farkah ini disetujui oleh asy-Syihab ibn Jahbal, juga direkomendasikan oleh seorang tokoh dari madzhab Maliki. [Keputusan] fatwa tersebut kemudian disampaikan kepada hakim agung *(Qadli al-Qudlat)* madzhab Syafi'i di Mesir, yaitu Badruddin Ibn Jama'ah. Maka kemudian hakim agung tersebut menambahkan catatan dibagian depannya, berkata: "Segala puji bagi Allah, apa yang dicatat dalam keputusan fatwa ini adalah sebagai jawaban atas persoalan perkataan Ibnu Taimiyah bahwa ziarah ke makam para nabi adalah perkara bid'ah, dan jawaban bagi beberapa perkataannya yang lain [yang juga menyesatkan], serta penjelasan bahwa perkataannya tidak ada keringanan [qasar shalat] dalam perjalan ziarah ke makam para nabi adalah penadapat batil dan tertolak. Padahal telah dinukil dari banyak para ulama bahwa ziarah kepada Rasulullah adalah pekerjaan yang sangat utama *(fadlilah)* dan disepakati sebagai pekerjaan yang sangat disunnahkan. Orang yang berfatwa [sesat] tersebut (yaitu Ibnu Taimiyah) menurut para imam dan para ulama seharusnya dihukum karena fatwa batilnya tersebut, dilarang dari memberikan fatwa-fatwa yang sesat [semacam itu], dan dipenjarakan jika tidak menghentikan kesesatannya tersebut, dan diumumkan kepada semua orang prihal kesesatannya tersebut agar mereka darinya dan tidak mengikutinya. Ditulis oleh Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'ah asy-Syafi'". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Kemudian al-Kautsari menuliskan[363]: "Hadits-Hadits tentang [anjuran] ziarah kepada Rasulullah sangat banyak, jalur-jalur Hadits

363 Lihat *ta'liq* al-Kautsari atas kitab *as-Saif ash-Shaqil* (h. 158)

tersebut telah dihimpunkan oleh *al-Hafizh* Shalahuddin al-'Ala-i dalam satu juz [penuh]. 'Ali al-Qari dalam kitab *Syarh al-Misykat* berkata: "Ibnu Taimiyah, salah seorang pengikut madzhab Hanbali, telah berlebihan, ia mengharamkan perjalanan ziarah kepada Rasulullah. Sebagaimana [pada pihak penentangnya] juga berlebihan dengan mengatakan bahwa ziarah kepada Rasulullah adalah *qurbah* (ibadah) yang telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari pokok-pokok agama dan siapa yang mengingkarinya maka ia dihukumi kafir. Namun demikian pendapat yang terakhir ini (pendapat kedua) lebih dekat kepada kebenaran, karena mengharamkan apa yang telah disepakti oleh para ulama akan kesunnahannya adalah kekufuran, oleh karena perkara itu [mengharamkan ziarah kepada Rasulullah] adalah pengharaman terhadap perkara yang status hukumnya di atas hukum mubah"[364]. [Demikian tulisan al-Kautsari].

Kemudian al-Kautsari berkata: "Maka upaya Ibnu Taimiyah untuk mecegah orang ziarah kepada Rasulullah menunjukan bahwa ia memiliki kebencian terpendam terhadap Rasulullah. Bagaimana mungkin terbayangkan ada syirik pada diri orang-orang Islam henaya dengan sebab mereka ziarah kepada Rasulullah dan *tawassul* dengannya, sementara [telah terpatri dalam diri mereka] keyakinan bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, bahkan tidak kurang dari dua puluh kali mereka bershalawat kepadanya dalam shalat mereka dalam sehari semalam; yang itu akan senantiasa mengingatkan mereka bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu, para ulama senantiasa mengingatkan orang-orang

364 Apa yang diungkapkan [seakan] ada keraguan oleh al-Qari ini tidak memiliki makna apapun, karena sesungguhnya tidak ada seorang-pun dari seluruh orang Islam, baik para ulama mereka ataupun orang-orang awamnya, yang meragukan ziarah ke makam Rasulullah sebagai amal saleh *(qurbah)*, baik dalam perjalanan [khusus untuk itu] atau tidak, yang benar seharusnya dipastikan *(al-jazm)* akan kebolehannya, [bukan dengan ungkapan demikian itu].

awam dari berbagai bid'ah sesat dalam setiap urusan mereka, mengajarkan kepada mereka tuntunan-tuntunan ajaran Rasulullah dalam masalah ziarah atau lainnya saat timbul dari mereka perkara bid'ah [yang menyalahinya], tidak ada siapapun [dari para ulama] yang menganggap orang-orang Islam tersebut telah menjadi musyrik hanya karena ziarah atau *tawassul*. Bagaimana akan terjadi, padahal Allah telah menyelamatkan mereka dari syirik dan telah menetapkan iman dalam diri mereka. Orang yang pertama kali menuduh orang-orang Islam sebagai orang-orang musyrik dengan sebab ziarah atau dengan sebab *tawassul* adalah Ibnu Taimiyah, lalu sesudahnya ada orang yang mengikutinya; yaitu orang yang menghalalkan harta-harta umat Islam dan darah mereka karena kepentingan pribadi. Ibnu Taimiyah tidak takut kepada Allah ketika mengatakan bahwa perjalanan untuk ziarah kepada Rasulullah adalah perjalanan maksiat yang tidak boleh *qasar* shalat di dalamnya, lalu ia menyandarkan pendapat [sesat] tersebut kepada *al-Imam* Abil Wafa' ibn 'Aqil al-Hanbali. Tentu saja, Ibnu 'Aqil tidak akan mengatakan demikian itu. Silahkan anda rujuk kitab karyanya berjudul *at-Tadzkirah,* di dalamnya dengan lengkap beliau membahas tentang anjuran dan keutamaan ziarah kepada Rasulullah dan *tawassul* dengannya, yang demikian itu adalah ajaran madzhab Hanbali. Adapaun pernyataan beliau tentang adanya praktek ziarah kubur yang rusak (bid'ah) yang dimaksud adalah khusus tentang beberapa tempat di Irak, di masa beliau saat itu, dan menurut pandangan beliau. Anda perhatikan, berikut ini adalah tulisan beliau dalam kitab *at-Tadzkirah,* manuskrip tersimpan di perpustakaan Zahiriyyah Damaskus, nomor 87, di bagian fiqh madzhab Hanbali, berkata: Pasal; Disunnahkan baginya [seorang yang berhaji] untuk mendatangi kota Madinah. Datang ke masjid Nabawi, saat masuk mengucapkan:

بسم الله اللهم صلّ على محمد وءال محمد وافتح لي أبواب رحمتك وكفّ عني أبواب عذابك، الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلاً، الحمد لله ربّ العالمين

[Artinya; "Dengan nama Allah, shalawat dan salah semoga tercurah atas Rasulullah dan keluarganya, Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu, dan hindarkan dariku pintu-pintu siksa-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita ke tempat ini dan telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki karunia tersebut, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam"], dan seterusnya, hingga beliau [Ibnu 'Aqil] menuliskan: Jadikanlah makam Rasulullah di hadapan wajahmu, berdirilah engkau di tempat setelah mimbar Rasulullah, lalu ucapkan olehmu; *"as-Salamu 'Alaika Ayyuhannabiy Warahmatullah Wa Barakatuh, Allahumma Shali 'Ala Muhammad, Wa 'Ala 'Ali Muhammad,* hingga akhir sebagaimana engkau membaca shalawat di *tasayahhud* akhir [dalam shalatmu], kemudian engkau ucapkan:

اللهم أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته اللهم صلّ على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلّغ رسالاتك وتلا ءاياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين، اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [سورة النساء] وإني قد أتيت نبيك تائبًا مستغفرًا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي». إلى أن قال: «وإن أحببت تمسح بالمنبر وبالحنَّانة وهو الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم فلما اعتزل عنه حنّ إليه كحنين الناقة. اهـ

[Artinya; "Ya Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad akan *al-Wasilah,* keutamaan [keagungan], derajat yang tinggi, dan *al-Maqam al-Mahmud* yang Engkau janjikan. Ya Allah, curahkan shalawat

atas ruh Nabi Muhammad di antara seluruh ruh-ruh, curahkan shalawat atas jasad Nabi Muhammad di antara seluruh jasad-jasad sebagaimana ia telah menyampaikan risalah [ajaran]-Mu, mebacakan ayat-ayat-Mu, dan melaksanakan segala perintah-Mu hingga ia wafat. Ya Allah, engkau berfirman dalam Kitab-Mu kepada Nabi-Mu; "Dan sekalipun bila mereka [orang-orang mukmin] menzalimi diri-diri mereka [dengan perbuatan maksiat], lalu mereka datang kepadamu [wahai Muhammad] dan mereka memohon ampunan kepada Allah, lalu Rasul-Nya [juga memohonkan ampunan] bagi mereka kepada Allah; maka tentulah mereka mandapatkan Allah maha mengampuni [bagi dosa-dosa mereka] dan Allah maha penyanyang" (QS. An-Nisa: 64), dan [saat ini] aku telah mendatangi Nabi-Mu dalam keadaan aku bertaubat [dari dosa-dosaku] dan memohon ampunan kepada-Mu; maka aku memohon kepada-Ma [Ya Allah] agar Engkau menetapkan bagiku akan ampunan-Mu sebagaimana Engkau telah menetapkan ampunan tersebut bagi orang-orang yang datang kepada Nabi-Mu di masa hidupnya. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan [wasilah] Nabi-Mu, seorang Nabi pembawa rahmat, Wahai Rasulullah aku memohon dengan wasilah dirimu kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosaku, Ya Allah sungguh aku memohon kepada-Mu dengan haq [keagungan] Nabi-Mu agar Engkau mengampuni segala dosaku"], dan seterusnya, hingga beliau [Ibnu 'Aqil] menuliskan sebagai berikut: "Kemudian, jika engkau mau maka dapat mengusap mimbar Rasulullah, dan mengusap al-hannanah; yaitu sebatang kayu yang dahulu menjadi sandaran Rasulullah dalam khutbah, lalu ketika ditinggalkan olehnya ia merintih karena kerinduannya kepada Rasulullah, seperti rintihan unta betina [yang juga rindu kepadanya]". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Apa yang dijelaskan oleh Ibnu 'Aqil tentang *tawassul* di atas memberikan pemahaman [bagi kita] bahwa sesungguhnya praktek

tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya adalah amalan seluruh umat Islam, tanpa ada siapapun yang mengingkarinya. Pengingkaran dan pengharaman *tawassul* dengan Rasulullah [pertama kali] dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya setelahnya. Adapun Ibnu 'Aqil wafat jauh sebelum Ibnu Taimiyah, beliau seorang terkemuka di kalangan ulama madzhab Hanbali, salah seorang ahli *takhrij* [Hadits][365].

Hendaklah anda senantiasa ingat Hadits Rasulullah ini;

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (رواه أبو يعلى الموصلي والبزار والبيهقي)

"Seluruh para Nabi mereka hidup di kubur-kubur mereka, mereka mengerjakan shalat". Diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dan al-Bazzar[366] dalam kitab *Musnad*-nya masing-masing. Juga dikutip oleh al-Baihaqi dalam kitab yang secara khusus beliau tulis dalam menjelaskan kehidupan para Nabi *(Hayat al-anbiya')*, dan kitab tersebut dicetak. Demikian pula Hadits tersebut dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*. Secara rinci akan dibahas [dalam kitab ini].

Adapun di antara dalil *Ahlul Haq* atas kebolehan *tawassul* dengan Rasulullah di masa hidupnya dan setelah wafatnya sangat banyak, di antaranya; sebuah Hadits diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir*[367] dari 'Utsman ibn Hunaif bahwa ada seorang laki-laki yang pulang pergi hendak bertemu Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, hanya saja Khalifah 'Utsman [karena kesibukannya] tidak memandang dan tidak memperhatikan

365 Ibnu 'Aqil wafat tahun 503 H, sementara Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 H.

366 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad* (6/147), lihat pula *Kasyf al-Astar* (3/100). *Al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* berkata: "Dan para perawi Abu Ya'la adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*". (8/211)

367 Lihat *al-Mu'jam al-Kabir* (9/17), dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* (h. 201)

hajatnya tersebut. Kemudian orang ini berjumpa dengan 'Utman ibn Hunaif, lalu ia mengadukan kepadanya pesoalan yang tengah dihadapinya itu. 'Utsman ibn Hunaif berkata kepadanya; "Datangilah tempat wudlu, berwudlulah engkau, lalu shalat dua raka'at, kemudian bacalah:

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمدٍ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي.

(Artinya; "Ya Allah aku memohon dan memanjatkan do'a kepada-Mu dengan Nabi kami Muhammad; Nabi pembawa rahmat, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Allah dengan engkau berkait dengan hajatku agar dikabulkan"), kemudian berangkatlah [menghadap khalifah] bersamaku. Maka laki-laki tersebut mengerjakan apa yang dianjurkan oleh 'Utsman ibn Hunaif, setelah itu ia berangkat, dan ketika tiba di pintu khalifah maka datanglah penjaga pintu memegang tangannya, membawanya masuk menghadap Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, maka Khalifah mendudukan orang tersebut di tempat duduknya sendiri, Khalifah 'Utsman berkata: "Apa hajatmu?", lalu orang tersebut menyebutkan hajatnya, maka saat itu pula Khalifah menunaikan apa yang menjadi hajatnya, Khalifah 'Utsman berkata: "Apa yang engkau sebutkan kepadaku dari hajatmu maka saat ini pula ditunaikan". [Setelah selesai] Orang tersebut keluar, lalu bertemu 'Utsman ibn Hunaif, ia berkata: "Semoga Allah memabalasmu dengan kebaikan, Khalifah mungkin tidak akan memandang dan tidak memperhatikan pada hajatku kalau engkau tidak memberitahukan [praktek doa itu] kepadaku". Maka 'Utsman ibn Hunaif berkata: "Demi Allah, tidaklah aku menyampaikan itu [dari diriku sendiri], tetapi karena aku telah menyaksikan Rasulullah didatangi seorang buta, ia mengadukan kepada Rasulullah akan kebutaannya. Rasulullah berkata: "Jika engkau mau maka bersabarlah, dan jika

engkau mau maka aku ajarkan doa bagimu". Orang buta tersebut berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya hilangnya pandangan mataku ini sangat menyusahkanku, dan aku tidak memiliki orang yang dapat menuntunku". Maka Rasulullah berkata: "Datangilah tempat wudlu, berwudlulah engkau, lalu shalat dua raka'at, kemudian bacalah … [dan seterusnya, sampai akhir doa]. 'Utsman ibn Hunaif berkata: "Maka orang buta tersebut melaksanakan petunjuk Rasulullah, dan demi Allah kita belum lama berpisah dan belum lama majelis Rasulullah berlangsung hingga orang buta tersebut kembali datang ke majelis dan telah bisa melihat seakan sebelumnya tidak pernah terkena kebutaan sama sekali".

Ath-Thabarani dalam kitab *Mu'jam*-nya berkata: "Ini Hadits sahih". Penyebutan istilah Hadits belaku bagi apa yang disandarkan kepada Rasulullah [yang disebut dengan Hadits *marfu'*], juga berlaku bagi apa yang disandarkan kepada sahabat [yang disebut dengan Hadits *mauquf*], artinya keduanya adalah sama-sama Hadits, sebagaiman ditetapkan dalam kitab-kitab *Musthalah al-Hadits.*

Hadits riwayat ath-Thabarani di atas menunjukkan dibolehkannya *tawassul* dengan Rasulullah di masa hidupnya dan setelah wafatnya, baik di hadapannya atau tidak di hadapannya. Tidak seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa *tawassul* hanya boleh dilakukan dengan orang yang masih hidup, dan di hadapannya *(bi al-hayy al-hadlir)*. Lalu, al-Albani, oleh karena dia pengikut faham [sesat Ibnu Taimiyah] maka kemudian ia menilai bahwa Hadits riwayat ath-Thabarani di atas pada bagian yang *mauquf*-nya [yaitu kisah 'Utsman ibn Hunaif dengan laki-laki yang hendak bertemu Khalifah 'Utsman ibn 'Affan] dengan katanya; "Bagian *mauquf* dari Hadits tersebut adalah *munkar*". Penyebab kesalahan al-Albani dalam hal ini adalah karena ia telah melampaui batasnya sendiri, [bukan ahli

Hadits mengaku ahli Hadits], sehingga ia tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama Hadits bahwa siapa yang tidak mencapai derajat *al-Hafizh* maka ia tidak berhak untuk menilai Hadits; sahih atau *dla'if*, demikian pula untuk menilai *maudlu'* (palsu) atau tidak. Dan Hadits di atas selain diriwayatkan ole hath-Thabarani, juga telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* as-Subki dan *al-Hafizh* al-Baihaqi.

Dan di antara dalil lainnya dalam apa yang telah kita jelaskan tentang kebolehan *tawassul* adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Syarh* Shahih al-Bukhari, dengan teksnya sebagai berikut[368]: "Dan telah disebutkan di kitab *az-Zakat*[369] dari jalur Hamzah ibn 'Abdillah ibn 'Umar, dari ayahnya, dengan redaksi:

إنّ الشّمس تدنو يوم القيامة حتّى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثمّ بموسى ثمّ بمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم، فيشفع ليقضى بين الخلق. اهـ

"Matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat -kelak-, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya, ketika mereka berada pada kondisi seperti itu mereka ber-*istighatsah* (meminta pertolongan) kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, dan kemudian kepada Nabi Muhammad, maka ia [Nabi Muhammad] memberikan syafaat untuk ditegakan hisab di antara para makhluk".

Kita tambahkan penjelasan berikut; bahwa *tawassul*-nya sahabat yang buta tersebut dengan Rasulullah dengan bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri tidak dilakukan di hadapan Rasulullah, tetapi sahabat buta tersebut mendatangi tempat wudlu, ia berwudlu, lalu shalat dua rakaat, kemudian berdoa dengan doa yanga diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu ia kembali masuk ke majelis

368 *Fath al-Bari* (11/438)
369 Fath al-Bari (3/338)

Rasulullah dan Rasulullah belum meninggalkan masjelisnya tersebut, dengan bukti adanya perkataan perawi Hadits yang meriwayatkan perkataan 'Utsman ibn Hunaif: "Demi Allah, belum lagi kita bubar [dari majelis Rasulullah] dan belum lagi panjang majelis kita hingga masuk kembali orang [buta] tersebut dan ia sudah dalam keadaan dapat melihat kembali [secara normal]".

Selain dari pada itu, di antara yang juga menunjukan bahwa sahabat buta tersebut ber*tawassul* dengan Rasulullah bukan di hadapannya adalah bahwa sahabat buta tersebut berkata dalam doanya: "Ya Muhammad", ini jelas menunjukan bukan di hadapan Rasulullah, oleh karena ada larangan memanggil Rasulullah di hadapannya dengan menyebut namanya langsung, yaitu dalam firman Allah; "Janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasulullah di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain" (QS. An-Nur: 63).

Dalil lainnya [bagi kebolehan *tawassul*] adalah Hadits berikut:

من قال إذا خرج إلى المسجد : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعةً خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملكٍ

"Barangsiapa berkata apabila keluar menuju masjid: "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan derajat orang-orang yang saleh yang berdo'a kepada-Mu (baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal) dan dengan derajat (kebaikan) langkah-langkah perjalananku ini, sesungguhnya aku keluar rumah bukan untuk menunjukkan sikap angkuh dan sombong, juga bukan karena *riya'* dan *sum'ah*, aku keluar rumah untuk menjauhi murka-Mu dan mencari ridla-Mu, maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau

menyelamatkan aku dari api neraka dan agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau", Maka Allah akan meridlainya dan tujuh puluh ribu Malaikat memohonkan ampun untuknya". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya[370], dinilai *hasan* oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqlani[371], *al-Hafizh* ad-Dimyathi[372], *al-Hafizh* Abul Hasan al-Maqdisi[373], dan *al-Hafizh* al-'Iraqi[374]. Setelah para *hufazh al-Hadits* menilai Hadits tersebut sebagai Hadits hasan maka penilian al-Albani terhadap Hadits itu sebagai Hadits *dla'if* sama sekali tidak dianggap, karena ia seorang yang tidak memiliki hak untuk menilai Hadits, ia bukan seorang *hafizh* Hadits, bahkan ia sangat jauh dari tingkatan tersebut seperti perbedaan jauhnya tingkatan bumi ke langit. Bahkan ia sendiri telah mangakui dalam beberapa karyanya bahwa ia bukan seorang *hafizh* Hadits. Sesungguhnya syarat seseorang berhak untuk melakukan penilaian terhadap Hadits; ini sahih, ini *dla'if*, termasuk juga menghukumi *maudlu'* (palsu) adalah seorang *hafizh* Hadits, sebagaimana telah dijelaskan oleh as-Suyuthi dalam kitab *Tadrib ar-Rawi*. Apakah al-Albani berani melakukan penilaian Hadits; sahih dan *dla'if*, serta menghukumi *wadla'* (palsu) tanpa dasar mengetahui kalam para ahli Hadits dan ilmu *musthalah al-Hadits*, atau memang dasar dari itu semua adalah karena mengikuti hawa nafsu [dalam mengikuti faham ekstrim Ibnu Taimiyah], mengharap dapat popularitas, untuk mendapat pengakuan dari orang banyak bahwa ia mengaku bisa melakukan *tash-hih* dan *tadl'if* Hadits dan dagangannya bisa dijual

370 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan, Kitab al-Masajid wa al-Jama'at*, Bab berjalan menuju shalat. Diriwayatkan pula oleh Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *Musnad* (3/21), ath-Thabarani dalam kitab *ad-Du'a* (2/990), dan al-Baihaqi dalam kitab *ad-Du'a* (1/47).

371 *Nata-ij al-Afkar* (1/272)

372 *Al-Matjar ar-Rabih Fi Tsawab al-'Amal ash-Shalih* (h. 471-472)

373 *At-Targhib wa at-Tarhib* (2/273)

374 *Al-Mughni 'An Haml al-Asfar* (1/289)

kepada mereka?!

Berikut ini kita kutip teks tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Nata-ij al-Afkar* agar menjadi jelas bahwa apa yang disamarkan [diselewengkan] oleh al-Albani bahwa seakan ada perbedaan antara dua Hadits; *al-Hadits al-fi'li* (Hadits dalam bentuk perbuatan) dan *al-Hadits al-qauli* (Hadits dalam bentuk perkataan). Karena menurut al-Albani [terkait Hadits di atas] bagian dari *al-Hadits al-fi'li* adalah Hadits *dla'if*, dan hanya bagian *al-Hadits al-qauli* saja yang sahih. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata: "Perkataannya [an-Nawawi]; Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnus-Sunni dari Bilal, dengan *sanad* terdahulu yang sama kepada Abu Bakr ibn as-Sunni, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami al-Hasan ibn 'Arafah, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn Tsabit al-Jazari, dari al-Wazi' ibn Nafi', dari Abi Salamah ibn Abdir-Rahman, dari Jabir ibn 'Abdillah, dari Bilal; *mu'adzin* Rasulullah, berkata: Apabila Rasulullah keluar menuju shalat maka beliau berkata:

بسم الله ءامنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا ريآءً ولا سمعةً، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة

"Dengan nama Allah, beriman aku dengan Allah, tawakkal aku kepada Allah, tidak ada daya menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan (kebaikan) kepada Allah kecuali dengan taufiq Allah, Ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan haq [keagungan dan kemuliaan] orang-orang yang bedoa kepadamu, dan dengan haq perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak keluar [dari rumah] untuk menunjukkan sikap angkuh dan sombong, juga bukan karena *riya'* dan *sum'ah*, aku keluar rumah untuk mencari ridla-Mu, dan menjauhi murka-Mu, aku memohon kepada-Mu agar Engkau jauhkan aku dari neraka, dan

memasukanku ke dalam surga". Ini adalah Hadits *wahin* (salah satu varian Hadits *dla'if*), telah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Afrad* (Hadits-Hadits yang diriwayatkan secara menyendiri) dari jalur ini. Ia [ad-Daraquthni] berkata: "al-Wazi' meriwayatkannya secara menyendiri". Dan penulis kitab ini [an-Nawawi] mengatakan bahwa Hadits tersebut disepakati *dla'if*, dan bahwa ia itu *munkar al-Hadits*. Aku [Ibnu Hajar] katakan: "[Sebenarnya] peniliaan terhadapnya [al-Wazi'] lebih parah dari pada itu. Yahya ibn Ma'in dan an-Nasa-i berkata: "Ia bukan seorang yang *tsiqah*". Abu Hatim dan sekelompok kritikus Hadits berkata: "Ia seorang yang *matruk* (ditinggalkan)". Al-Hakim berkata: "Ia telah meriwayatkan Hadits-Hadits *maudlu'*". Ibnu 'Adi berkata: "Seluruh Hadits-Haditsnya tidak terpelihara *(ghair mahfuzhah)*". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Ini adalah Hadits *mudltharib*, telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah* dari jalur yang lain, berkata: Dari Salim ibn 'Abdillah ibn 'Umar, dari ayahnya, dari Bilal, dan tidak ada *mutabi'* [yang menguatkan jalur ini].

Perkataannya [an-Nawawi]; "Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnus-Sunni"; maksudnya dari riwayat 'Athiyyah al-Aufi, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah. Dan 'Athiyyah juga seorang yang *dla'if*. Aku [Ibnu Hajar] katakan; Ke-*dla'if*-annya adalah karena dari segi *tasyayyu'* (dianggap berfaham syi'ah) dan dari segi *tadlis*, namun pada dasarnya ia adalah seorang yang jujur *(shaduq)*, al-Bukhari sendiri telah meriwayatkan Hadits-Haditsnya dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia tidak berkomentar atas Hadits-Haditsnya [artinya dinilai *hasan*], dan at-Tirmidzi menilai *hasan* pada beberapa Haditsnya, yang sebagiannya diriwayatkan olehnya ['Athiyyah] secara menyendiri. Dengan demikian jangan engkau sangka bahwa keadaannya sama dengan al-Wazi'.

Aku telah membaca kepada Fathimah binti Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn 'Utsman ad-Damasyqiyyah, dari Abil Fadl

ibn Abi Thahir, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma-il ibn Zhafar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Abi Zaid, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Mahmud ibn Isma-il, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Husain ibn Fadzsyah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami ath-Thabarani dalam kitab *ad-Du'a*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Bisyr ibn Musa, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Saleh, ia itu al-'Ijli, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Fudlail ibn Marzuq, dari 'Athiyyah, dari Abi Sa'id al-Khudri, berkata: Bersabda Rasulullah:

إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة، فقال؛ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا ريآءً ولا سمعةً، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته

[Artinya; "Apabila keluar seorang laki-laki dari rumahnya menuju shalat lalu ia berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan derajat orang-orang yang saleh yang berdo'a kepada-Mu (baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal) dan dengan derajat (kebaikan) langkah-langkah perjalananku ini, sesungguhnya aku keluar rumah bukan untuk menunjukkan sikap angkuh dan sombong, juga bukan karena *riya'* dan *sum'ah*, aku keluar rumah untuk menjauhi murka-Mu dan mencari ridla-Mu, maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkan aku dari api neraka dan agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau", maka Allah mewakilkan baginya tujuh puluh ribu Malaikat memohonkan ampun untuknya, dan Allah ridla[375] terhadapnya hingga ia menyelesaikan shalatnya"].

375 Dalam redaksi Haditsnya; *"aqbala Allah 'alaihi bi wajhih"*, ini tidak boleh diambil makna zahirnya, tetapi ditakwil, yaitu dalam makna ridla terhadapnya.

Ini Hadits *hasan*, telah meriwayatkannya Ahmad ibn Hanbal dari Zaid ibn Harun, dari Fudlail ibn Marzuq. Juga telah meriwayatkannya Ibnu Majah dari Muhammad ibn Yazid, dari Ibrahim at-Tustari, dari al-Fadl ibn Muwaffaq. Juga telah meriwayatkannya Ibnu Khuzaimah dalam *Kitab at-Tauhid* dari riwayat Muhammad ibn Fudlail ibn Ghazwan, dari riwayat Abi Khalid al-Ahmar. Juga telah meriwayatkannya Abu Nu'aim al-Ashbahani, dari riwayat Abi Nu'aim al-Kufi. Seluruh riwayat tersebut dari Fudlail ibn Marzuq. Dan kami sendiri [Ibnu Hajar] telah meriwayatkannya dalam kitab *ash-Shalat* dari [jalur] Abi Nu'aim, ia [Abu Nu'aim] berkata bahwa dalam periwayatannya dari Fudlail ibn 'Athiyyah, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Abu Sa'id, lalu ia menyebutkan riwayat tersebut, hanya saja tidak sampai *marfu'* [kepada Rasulullah]. Dan dengan demikian telah maka selamatlah tadlis 'Athiyyah. Dan aku sendiri heran, mengapa syekh [an-Nawawi] hanya sebatas mengutip riwayat Bilal saja tanpa mengutip riwayat Abi Sa'id, juga hanya menyandarkan riwayat Abi Sa'id kepada Ibnus-Sunni saja tanpa mengambil riwayat lain yang disandarkan kepada Ibnu Majah dan lainnya. Allah maha Pemberi taufiq"[376]. [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Dengan demikian, di dalam Hadits tersebut di atas terdapat dalil dalam kebolehan *tawassul* dengan orang-orang yang hidup atau mereka yang telah meninggal, karena lafazh *"as-sa-ilin"* [orang-orang yang berdoa] dalam redaksi Hadits itu mencakup setiap orang yang hidup dan orang telah wafat, termasuk dengan orang yang

376 Yang dimaksud; bahwa kandungan Hadits Bilal adalah bahwa Rasulullah apabila keluar [rumah] maka ia mengucapkan kalimat tersebut, dengan demikian itu adalah hikayat tentang perbuatan Rasulullah apabila ia keluar menuju masjid. Adapun Hadits Abu Sa'id maka ia itu adalah pemberitaan tentang keutamaan seorang yang membaca kalimat tersebut apabila ia keluar menuju masjid, tidak ada di dalamnya penyebutan tentang keluarnya Rasulullah. Maka Hadits yang pertama itulah yang *sanad*-nya rusak, adapun *sanad* Hadits yang kedua maka ia itu *hasan*, sebagaimana demikian dipahami dari perkataan Ibnu Hajar sendiri.

hidup yang tidak hadir di tempat (di hadapan), dan jelaslah apa yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah [bahwa pelaku *tawassul* adalah orang musyrik kafir] adalah pendapat batil. Kemudian, dalam Hadits tersebut juga terdapat dalil dalam kebolehan *tawassul* dengan amal saleh, yaitu ditunjukan dengan redaksi; *"wa bi haqq mamsyaya hadza"* [dan dengan *haq* perjalananku ini], maka [tidak diragukan] perjalanan seseorang menuju masjid untuk shalat di sana untuk tujuan mencari ridla Allah adalah [salah satu bentuk] amal saleh. Dan ajaran agama kita tidak membedakan antara *tawassul* dengan orang-orang mulia *(adz-Dzawat al-Fadlilah)* dengan *tawassul* dengan amal saleh, [keduanya sama-sama *tawassul*, dan dibolehkan]. Bahkan anda dapat berkata kepada mereka [gologan Wahhabi] sebagai bantahan; "Bagaimana dikatakan *tawassul* dengan dzat Rasulullah [dan dengan kemuliaan serta keagungannya] sebagai sesuatu yang tidak boleh, padahal Rasulullah adalah makhluk Allah paling mulia [yang tidak ada dari seluruh makhluk yang lebih mulia darinya], sementara *tawassul* dengan shalat, puasa, sedekah [dan berbagai amal saleh lainnya] dikatakan boleh, padahal keduanya sama-sama makhluk Allah, orang-orang saleh *(adz-dzawat al-fadlilah)* makhluk Allah, amal saleh [yang kita kerjakan] juga makhluk Allah; maka kenapa dibeda-bedakan antara keduanya? [Bahkan dzat Rasulullah jauh lebih utama dibanding seluruh amal saleh yang kita kerjakan].

Al-Hafizh al-Lughawi Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya' 'Ulumiddin*, setelah mengutip Hadits di atas, serta mengutip penilaian *al-Hafizh* al-'Iraqi yang mengatakan sebagai Hadits hasan, berkata[377]: "Yang dimaksud dengan kata *al-haqq* di dua tempat [yaitu pada redaksi *bi haqq as-sa-ilin 'alaika wa bi haqq mamsyaya hadza*] dalam Hadits di atas adalah dalam makna kedudukan dan kehormatan *(al-jah wa al-hurmah)*". [Demikian perkataan az-Zabidi).

377 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (5/89)

Al-Hafizh at-Taqi as-Subki dalam kitab *Syifa' as-Siqam* menuliskan sebagai berikut[378]: "Aku katakan; Sesungguhnya *tawassul* dengan Rasulullah itu boleh dalam keadaan apapun, di saat sebelum beliau diciptakan, setelah beliau diciptakan di masa hidupnya di dunia, dan setelah wafatnya di alam barzakh, serta di saat setelah hari kebangkitan *(al-ba'ts)* di hari kiamat, dan di surga. Dan *tawassul* itu atas tiga macam; [Pertama]; *Tawassul* dengan Rasulullah dalam makna bahwa seorang yang memiliki hajat ia memohon kepada Allah dengan [wasilah Rasulullah], atau dengan kehormatan [jah] Rasulullah, atau dengan berkah Rasulullah; maka tiga model *tawassul* demikia ini dibolehkan. *Tawassul* dengan model demikian ini dibolehkan dalam setiap dari tiga keadaan di atas, dan telah ada ada contohnya dalam Hadits sahih. Keadaan pertama; yaitu sebelum penciptaan Rasulullah, ada banyak atsar menunjukan itu, dari nabi-nabi terdahulu [sebelum Rasulullah dilahirkan], di antaranya yang telah jelas bagi kita sahih-nya dalah apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim Abu Abdillah ibn al-Bayyi' dalam kitab *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain*, atau dalam salah satu dari keduanya [al-Bukhari dan Muslim], berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Sa-id 'Amr ibn Muhammad ibn Manshur al-Mu'addil, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzhali, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Harits 'Abdullah ibn Muslim al-Fihri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn Maslmah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 'Umar ibn al-Khatthab, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

لما اعترف ءادم عليه السلام بالخطيئة قال؛ يا رب اسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فقال الله؛ يا ءادم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال؛ يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك

378 *Syifa' as-Siqam* (h. 161)

ونفخت في من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله؛ صدقت يا ءادم، إنه لأحب الخلق إلي، إذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك، لولا محمد ما خلقتك.

"Ketika Adam melanggar akan kesalahan [kecil], ia berkata: "Wahai Tuhan, aku memohon kepada-Mu dengan haq Muhammad semoga menganmpuni oleh-Mu bagiku, maka Allah berfirman [dan Allah maha mengetahui]; Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal belum Aku ciptakan ia? Ia (Adam) berkata: "Wahai Tuhaku, karena sungguh ketika Engkau menciptakan diriku dengan *'inayah*-Mu (keistimewaan dari-Nya) dan engkau masukan dalam diriku ruh [yang dimuliakan] dari-Mu; aku angkat kepalaku, maka aku melihat di setiap tiang Arsy tulisan; *"La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah"* (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, [dan] Muhammad adalah Rasulullah), maka aku mengetahui bahwa Engkau tidak sandingkan dengan nama-Mu kecuali ia itu makhluk paling dicintai bagi-Mu", Allah berfirman: "Benar engkau wahai Adam, sesungguhnya ia [Muhammad] adalah makhluk yang paling Aku cintai, [dan] karena engkau memohon kepada-Ku dengan *haq*-nya maka telah Aku ampuni bagimu, dan kalau bukan karena Muhammad maka Aku tidak akan menciptakan dirimu". Al-Hakim berkata: "Ini Hadits sahih *sanad*-nya, dan ia itu Hadits pertama yang telah aku sebutkannya dari 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dalam kitab ini. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Dala-il an-Nubuwwah*, ia [al-Baihaqi] berkata; "Ia adalah Hadits yang menyendiri *(tafarrud)* dengannya 'Abdurrahman". Juga telah diriwayatkan oleh ath-Thabarani, dan ia menambahkan [redaksi] di dalamnya; "Dan dia [Muhammad] adalah akhir para nabi dari keturunanmu".

Selain riwayat Hadits di atas al-Hakim juga meriwayatkan dari 'Ali ibn Hamsyad al-'Adl, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Harun ibn al-'Abbas al-Hasyimi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Jandal ibn Waliq, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Amr ibn Aus al-Anshari, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sa'id ibn Abi 'Urubah, dari Qatadah, dari Sa'id ibn al-Musyyib, dari Ibni 'Abbas, berkata:

أوحى الله إلى عيسى عليه السلام؛ يا عيسى، آمن بمحمد، وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولاه ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه؛ لا إله إلا الله، فسكن.

"Allah telah mewahyukan kepada 'Isa; Wahai 'Isa berimanlah dengan Muhammad, dan perintahkan kepada siapapun yang berjumpa dengannya dari umatmu hendaklah mereka beriman dengannya, maka kalau bukan karena Muhammad tentu Aku tidak akan menciptakan Adam, dan kalau bukan karenanya maka Aku tidak akan menciptakan surga dan neraka, dan Aku telah menciptakan Arsy di atas air maka ia (Arsy) itu bergetar [tidak dapat berdiam], lalu Aku tetapkan padanya [tulisan]; *"La Ilaha Illallah"* maka ia diam". Al-Hakim berkata: "Ini Hadits *hasan, sanad*-nya sahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya". [Demikian tulisan al-Hakim].

Hadits tersebut di atas tidak diketahui oleh Ibnu Tamiyah dengan *sanad*-nya tersebut, juga tidak sampai kepadanya bahwa al-Hakim telah menilainya sahih. Karena itulah, Ibnu Taimiyah [dengan kebodohannya] berkata: "Adapun apa yang disebutkannya dalam kisah Adam, bahwa ia ber*tawassul* [dengan Rasulullah] maka ia itu tidak memilki dasar, dan tidak ada seorangpun yang menukil Hadits tersebut dari Rasulullah dengan *sanad* yang patut dijadikan sandaran atasnya, juga tidak dengan *sanad* yang dianggap *(mu'tabar)*, serta

tidak pula denagn *sanad* yang dapat dijadikan bukti *(istisyhad)*". Kesimpulan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Hadits itu adalah dusta. Lalu Ibnu Taimiyah dengan sangat penjang lebar berbicara masalah Hadits tersebut yang tidak ada hasilnya sedikitpun, walaupun hanya dengan sebatas prasangka. Seandainya benar telah sampai kepada Ibnu Taimiyah [dan ia mau menerima] bahwa al-Hakim telah menilainya sahih maka ia tidak akan menolak Hadits tersebut, atau [setidaknya] ia akan menjawab [membantah] terhadap al-Hakim. Tetapi aku mendapati [berita] bahwa sebenarnya telah sampai kepada Ibnu Taimiyah terkait perkataan al-Hakim yang telah menilai sahih Hadits itu, hanya saja kemudian ia mencela 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam; salah seorang perawi Hadits tersebut. Kami katakan: "Kita bersandar dengan perkataan al-Hakim yang telah menilai sahih Hadits tersebut, dan juga 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam tidak sampai kepada derajat *dla'if* sampai kepada batasan yang telah dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah. Bagaimana seorang muslim berani (nekad) untuk menghalangi perkara agung [kandungan] Hadits ini, padahal ia tidak ditolak [keberadaannya] oleh akal, juga tidak tertolah secara *Syara'*, sementara perkara agung tersebut telah diriwayatkan keberadaannya dalam Hadits. Dan akan bertambah jelas kebenaran kandungan makna [Hadits] tersebut dan keberadaannya setelah selesai bahasan pembagian macam-macam *tawassul*". [Demikian perkataan *al-Imam* as-Subki].

Aku (*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari) berkata: "Dan al-Baihaqi telah menetapkan dalam kitabnya bahwa ia tidak menyebutkan Hadits yang ia ketahui [yakini] sebagai Hadits *maudlu'*. Sesungguhnya, yang mengherankan adalah betapa berani [nekad] Ibnu Taimiyah mengatakan secara mutlak bahwa menurutnya tidak ada seorangpun dari ulama *muHaditsin* yang meriwayatkan Hadits tersebut, juga

sama mengherankannya dengan adz-Dzahabi [murid Ibnu Taimiyah] yang [juga nekad], dalam prasangkaku bahwa ia mengatakan Hadits tersebut *maudlu'*. Padahal penilaiannya itu tidak memiliki sandaran sama sekali. Juga [padahal] dari segi makna Hadits tersebut tidak mengandung sesuatu yang ganjil yang menyalahi kaedah-kaedah *Syara' (rakakah)*. 'Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam sendiri bukan seorang perawi yang dituduh lemah *(dla'if)*. Apa yang mendorong adz-Dzahabi menilai Hadits tersebut maudlu'?! Demi Allah, tidak lain demikian itu kecuali dari orang yang dalam hatinya menyimpang, tidak mau menerima kebenaran *tawassul* dengan Rasulullah".

Kemudian as-Subki berkata: "Adapun apa yang datang [dari beberapa riwayat] dalam *tawassul*nya nabi Nuh, nabi Ibrahim, dan para nabi lainnya maka itu [semua] telah diriwayatkan oleh para ahli tafsir. Dan cukup bagi kita dengan Hadits ini [tersebut di atas], karena itu adalah Hadits yang baik *(jayyid),* dan dinilai sahih oleh al-Hakim. Dan [sebenarnya] tidak ada perbedaan dalam ungkapan; apakah dengan lafazh *tawassul, isti'anah, tasyaffu',* atau *tajawwuh* [secara prinsip semua itu sama], seorang yang berdoa dengan doa tersebut atau dengan doa yang semakna dengan itu pada dasarnya sama; adalah *tawassul* dengan Rasulullah; ia menjadikan Rasulullah sebagai wasilah (perantara) agar dikabulkannya doanya tersebut oleh Allah. Lalu seorang yang meminta pertolongan dengan Rasulullah *(mustaghits bi an-nabi)* pada dasarnya ia juga memohon pertolongan kepada Allah dengan perantara Rasulullah dalam apa yang ia inginkan, maka huruf *ba'* di sini [yaitu dalam kata; *mustaghits bi an-nabi*] adalah *ba' sababiyyah* [yaitu sebagai ungkapan untuk tujuan mencari sebab]. Dan kadang *ba'* di sini digunakan untuk *muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan kepada *maf'ul bih*/objek), seperti dalam kata; *"Man istaghatsa bika fa aghitshu"* (siapa orang yang

meminta pertolonganmu maka tolonglah ia). Demikian pula dengan kata; *"mustasyafi' bih"* (artinya; meminta pertolongan dengannya), dan kata; *"mutajwwih bih"* (artinya sama; meminta pertolongan dengannya), juga dengan kata; *"mutawwjih bih"* (juga bermakna sama; meminta pertolongan dengannya), [itu semua pada prinsipnya sama], karena kata *tajawwuh* dan *tawajjuh* keduanya kembali kepada maksud dan tujuan yang sama [yaitu ber*tawassul* dengan Rasulullah]". [Demikian perkataan as-Subki].

Di antara apa yang juga menjadi dalil dalam kebolehan *tawassul* adalah Hadits riwayat ath-Thabarani dengan *sanad hasan*[379], dari 'Abdullah ibn Hassan al-'Anbari, bahwa kedua orang neneknya telah memberitakan kepadanya, bahwa Qailah binti Makhramah apabila handak tidur malam maka ia berkata:

بسمِ اللهِ وأتوَكَّلُ على اللهِ وضَعْتُ جَنْبي لربِّي أستغفِرُه لذنبي

"Dengan nama Allah, aku tawakkal kepada Allah, aku letakan bahuku [untuk istirahat tidur] karena Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dari dosaku", ia mengulang bacaan tersebut barkali-kali, kemudian setelah itu ia membaca:

أعوذُ باللهِ وبكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتي لا يجاوِزُهُنَّ برٌّ ولا فاجرٌ مِن شرِّ ما ينزِلُ مِنَ السَّماءِ وما يعرُجُ فيها وشرِّ ما ينزِلُ في الأرضِ وشرِّ ما يخرُجُ منها وشرِّ فِتَنِ النَّهارِ وطوارقِ اللَّيلِ إلَّا طارقًا يطرُقُ بخيرٍ آمَنْتُ باللهِ اعتصَمْتُ باللهِ الحمدُ للهِ الَّذي استسْلَمَ لقُدرتِه كلُّ شيءٍ والحمدُ للهِ الَّذي ذَلَّ لعزَّتِه كلُّ شيءٍ والحمدُ للهِ الَّذي تواضَع لعظمتِه كلُّ شيءٍ والحمدُ للهِ الَّذي خضَع لملكِه كلُّ شيءٍ اللهمَّ إنِّي أسألُك بمعاقِدِ العِزِّ مِن عرشِك ومنتهى الرَّحمةِ مِن كتابِك وجَدِّك الأعلى واسمِك الأكبَرِ وكلماتِك التَّامَّاتِ الَّتي

379 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (25/12), dan *Kitab ad-Du'a* (2/899), juga diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (10/125) yang ia sandarkan kepada riwayat ath-Thabarani, dan ia [al-Haitsami] berkata: "*Sanad*-nya hasan".

لا يجاوِزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ أن تنظُرَ إلينا نظرةً مرحومةً لا تَدَعْ لنا ذنبًا إلَّا غفَرْتَه ولا فقيرًا إلَّا جبرْتَه ولا عدوًّا إلَّا أهلَكْتَه ولا عُريانًا إلَّا كسَوْتَه ولا دَينًا إلَّا قضَيْتَه ولا أمرًا لنا في الدُّنيا والآخِرةِ إلَّا أعطَيْتَناه يا أرحمَ الرَّاحمينَ آمَنْتُ باللهِ واعتصَمْتُ به

"Aku berlindung dengan Allah, dan dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna yang tidak dapat melampauinya oleh siapapun orang yang berbuat baik dan tidak pula oleh siapapun orang yang berbuat jahat (dosa); dari kejahatan apa yang turun dari langit dan dari kejahatan apa yang naik ke langit, dan dari kejahatan apa yang turun di bumi dan dari kejahatan apa yang keluar dari bumi, dan dari kejahatan (keburukan) segala fitnah di siang hari dan dari kejahatan-kejahatan yang menyerang di malam hari, kecuali dari siapa yang datang dengan membawa kebaikan; aku beriman dengan Allah, aku berlindung dengan Allah, segala puji bagi Allah yang segala sesuatu berserah kepada kekuasan-Nya, segala puji bagi Allah yang segala sesuatu menjadi takluk karena keagungan-Nya, segala puji bagi Allah yang segala sesuatu tunduk karena kebesaran-Nya [artinya; kebesaran derajat-Nya], segala puji bagi Allah yang segala sesuatu takut [tunduk] bagi kerajaan-Nya, ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan [*wasilah*] ikatan-ikatan kemulian dari Arsy-Mu, dan dengan [*wasilah*] puncak rahmat dari kitab-Mu, dan dengan [*wasilah*] keagungan-Mu yang tinggi, dan dengan [*wasilah*] nama-Mu yang agung, dan dengan [*wasilah*] kalimat-kalimat-Mu yang sempurna yang tidak dapat melampauinya oleh siapapun orang yang berbuat baik dan tidak pula oleh siapapun orang yang berbuat jahat (dosa); agar Engkau mengkaruniakan bagi kami akan pertolongan yang penuh rahmat (*nazhrah marhumah*), janganlah Engkau tinggalkan bagi kami suatu dosa apapun kecuali Engkau mengampuninya, dan tidak suatu kebutuhan apapun kecuali Engkau tunaikan ia, dan tidak ada siapapun musuh kecuali Engkau hancurkan ia, dan tidak ada

suatu apapun yang terbuka kecuali Engkau tutupi ia, dan tidak ada suatu apapun dari hutang kecuali Engkau lunaskan ia, dan tidak ada perkara apapun yang ia itu menjadi kebaikan bagi kami di dunia dan akhirat kecuali Engkau berika ia bagi kami, ya Allah maha pemberi rahmat, aku beriman dengan Allah, dan aku berlindung dengan-Nya". Hadits ini dengan redaksi seterusnya, cukup panjang, di dalamnya terdapat *tawassul* dengan benda-benda *(al-jamad);* yaitu dengan *ma'aqid al-'Arsy* (ikatan-ikatan Arsy). Jadi, kalau *tawassul* dengan Arsy dan dengan ikatan-ikatan Arsy saja dibolehkan, padahal ia itu sebagai benda, maka terlebih lagi ber*tawassul* dengan pemimpin para nabi, atau dengan nabi-nabi lainnya, dan atau dengan para wali Allah yang mulia [jelas sangat dibolehkan].

Argumen [rusak] mereka yang sering mereka ungkapkan dalam mengharamkan *tawassul* dan ziarah ke makam Rasulullah adalah teks-teks yang diselewengkan, di dalamnya tidak ada sedikitpun kandungan makna seperti yang mereka tuduhkan, seperti sebuah Hadits dari sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas, yang diriwayatkan secara *marfu'*, bahwa Rasulullah bersabda[380]:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah".[Mereka berkata; Hadits ini menunjukkan bahwa meminta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik]. Jawab [katakan kepada mereka]: "Makna Hadits ini sama sekali tidak mengandung larangan meminta kepada selain Allah, juga tidak mengandung larangan meminta tolong kepada selain Allah. Makna yang dimaksud oleh Hadits ini adalah bahwa yang paling layak dan paling utama untuk diminta dan diharap pertolongannya adalah

380 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab shifat al-qiyamah wa ar-raqa-iq wa al-wara'*, bab 59

Allah. Sungguh mereka telah berbuat dusta besar terhadap Rasulullah dan terhadap Ibnu 'Abbas [dengan menyelewengkan makna Hadits ini] untuk tujuan mengkafirkan orang yang ber*tawassul* dan *istighatsah* dengan Rasulullah. Pemaknaan Hadits sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas di atas sama dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban[381], bahwa Rasulullah bersabda:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

"Jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan ada yang makan terhadap makannmu kecuali seorang yang bertakwa". Pemahaman Hadits ini bukan untuk menunjukkan keharaman bersahabat dengan non muslim, juga bukan untuk menunjukkan keharaman memberi makan kecuali kepada orang yang bertakwa saja, [tetapi makna yang dimaksud ialah bahwa yang paling layak dan paling utama untuk dijadikan teman adalah seorang yang mukmin, dan yang paling layak dan paling utama untuk dijamu, diberi makan dan minum adalah seorang yang bertakwa]. Karena itu dalam Al-Qur'an, Allah memuji sifat orang-orang Islam yang memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, termasuk memberi makan kepada orang-orang kafir yang ditawan, Allah berfirman:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (الإنسان: ٨)

"Dan mereka memberikan makanan karena Allah kepada orang miskin, anak yatim dan orang kafir yang ditawan". (QS. al-Insan: 8). [Maka demikian pula dengan pemaknaan Hadits sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas di atas. Makna yang dimaksud oleh Hadits ini adalah untuk menunjukkan *aulawiyyah,* artinya; bahwa yang paling layak dan paling utama untuk diminta pertolongan adalah Allah]".

Penyimpangan *(syubhat)* mereka [orang-orang anti *tawassul*] yang lainnya adalah [pemahaman rusak mereka] terhadap Hadits

381 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (1/383)

bahwa 'Umar ibn al-Khatthab ber*tawassul* dengan paman Rasulullah; yaitu al-'Abbas, [yang masih hidup dan di hadapannya], ini artinya menurut mereka tidak boleh *tawassul* dengan Rasulullah, karena Rasulullah telah meninggal. Jawab [katakan kepada mereka]: "Apakah 'Umar atau al-'Abbas berkata kepada kalian bahwa *tawassul* yang mereka lakukan itu [yaitu kepada al-'Abbas] adalah karena Rasulullah telah wafat? 'Umar tidak pernah mengatakan seperti itu, juga tidak sedikit-pun memberikan isyarat bahwa maksud beliau ber-*tawassul* dengan al-'Abbas karena Rasulullah telah wafat. Perkataan kalian itu hanyalah tuduhan dusta terhadap keduanya, karena untuk menguatkan hawa nafsu kalian dalam mengkafirkan orang-orang Islam yang ber-*tawassul* dengan Rasulullah. Sesungguhnya *tawassul* 'Umar dengan al-'Abbas bukan karena alasan Rasulullah telah wafat, tetapi karena al-'Abbas seorang yang memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah [karena al-'Abbas adalah paman Rasulullah yang sangat dihormati oleh Rasulullah sendiri, artinya bahwa al-'Abbas sangat patut untuk dijadikan wasilah karena alasan tersebut]. Alasan ini pula yang telah dinyatakan oleh al-'Abbas sendiri mengapa 'Umar ber-*tawassul* dengan dirinya, ia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya mereka [orang-orang Islam] memohon kepada-Mu dengan wasilah diriku, karena kedudukan dan kekerabatanku dengan Nabi-Mu", sebagaimana *atsar* ini telah diriwayatkan oleh az-Zubair ibn Bukkar".

Al-Hakim juga meriwayatkan[382] bahwa 'Umar ibn al-Khatthab berkata di hadapan ummat Islam saat itu:

أيّها النّاس إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يرى للعبّاس ما يرى الولد لوالده،

382 *Mustadrak al-Hakim, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/334), dari Hadits Dawud ibn 'Atha al-Madani, dari Zaid ibn Aslam, dari Ibnu 'Umar. Adz-Dzahabi dalam kitab *at-Talkhis* berkata: "Ia dalam juz al-Baniyasi dengan *sanad 'ali*, dan ada yang sahih semisal itu dari Hadits Anas, adapun Dawud [ibn 'Atha'] maka ia itu *matruk*". Aku (syekh 'Abdullah al-Harari) berkata: "Ada *mutabi'* [yang menguatkannya], yaitu [riwayat Hisyam ibn Sa'ad], sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baladzari, dari jalurnya, dari Zaid ibn Aslam, dari ayahnya, dari 'Umar". Lihat *Fath al-Bari* (2/497).

يعظّمه ويفخّمه ويبرّ قسمه، فاقتدوا أيّها النّاس برسول الله في عمّه العبّاس واتّخذوه وسيلةً إلى الله فيما نزل بكم

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah menghormati al-'Abbas seperti seorang anak menghormati ayahnya sendiri. Rasulullah mengagungkan al-'Abbas ini, memuliakannya dan memenuhi sumpah-sumpahnya. [Oleh karenanya] Maka teladanilah oleh kalian akan Rasulullah pada diri paman beliau al-'Abbas ini, dan jadikanlah al-'Abbas ini sebagai wasilah kepada Allah dalam kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian". Riwayat al-Hakim ini menjelaskan [dengan gamblang] sebab mengapa 'Umar ber*tawassul* dengan al-'Abbas.

Selain dari pada itu, sesungguhnya meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukan bahwa sesuatu tersebut sebagai perkara yang diharamkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Maka, ketika 'Umar tidak ber*tawassul* dengan Rasulullah bukan berarti bahwa *tawassul* dengan seorang yang telah wafat diharamkanm dan hanya boleh dengan masih hidup dan hadir di tempat (di hadapan), *tawassul* 'Umar sama sekali bukan untuk menunjukan itu. Karena itu, Rasulullah sendiri di masa hidupnya banyak meninggalkan perkara-perkara *mubah*, itu bukan untuk menunjukan bahwa semua perkara tersebut haram.

Sebaliknya, 'Umar dengan *tawassul*nya dengan al-'Abbas hendak memberi pelajaran penting bagi kita bahwa boleh *tawassul* dengan selain Rasulullah dari orang-orang saleh yang diharapkan adanya keberkahan dari mereka. Karena itulah *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, setelah mengutip Hadits ini, beliau berkata[383]: "Diambil faedah dari kisah al-'Abbas ini akan adanya anjuran mencari pertolongan (*al-istisyfa';* mencari syafa'at) dari orang baik dan

383 *Fath al-Bari* (2/497)

saleh, serta dari orang-orang dari keluarga Rasulullah *(ahl bait an-nubuwwah)*". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Mereka, [para pengingkar *tawassul*] memiliki penyimpangan *(syubhat)* lainnya, kadang mengutip Hadits yang telah disepekati [oleh para ahli Hadits] akan kelemahannya, yaitu riwayat bahwa Abu Bakr berkata: "Marilah kita meminta tolong (istighatsah) dengan Rasulullah dari orang munafik ini", maka Rasulullah bersabda: *"Innahu La Yustagatsu Bi, Innama Yustaghatsu Billah"* (Sesungguhnya tidaklah diminta pertolongan denganku, tetapi yang dimainta pertolongan itu hanyalah dengan Allah)". Jawab [anda katakan kepada mereka sebagai bantahan terhadap *syubhat* ini]; "Hadits ini di dalamnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah, dan ia itu seorang yang *dla'if* (lemah), dan Hadits ini menyalahi Hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, dari 'Abdullah ibn 'Umar; Hadits *marfu'*, disebutkan di dalamnya bahwa matahari di hari kiamat [nanti] mendekat dari kepala seluruh manusia hingga [ada sebagian orang] yang berkeringat hingga mencapai setengah telinganya, maka ketika mereka dalam keadaan demikian itu mereka meminta tolong *(istighatsah)* dengan Adam". Maka bagaimana mereka [para pengingkar *tawassul* bersandar dengan Hadits yang tidak benar, dan nyata ia itu menyalahi Hadits sahih.

Para ulama madzhab Hanbali sendiri dalam kitab-kitab mereka telah mencatatkan kebolehan *tawassul* dengan orang-orang saleh. Ibnu Muflih al-Hanbali dalam *al-Furu'* berkata[384]: "Dan boleh *tawassul* dengan orang saleh, dan dikatakan [dalam satu pendapat]; disunnahkan". Al-Buhuti dalam kitab *Kassyaf al-Qina'* berkata[385]: "Dan telah berkata as-Samiriy dan penulis kitab *at-Talkhish;* Tidak masalah

384 *Al-Furu'* (1/595)
385 *Kasyyaf al-Qina'* (2/69)

dengan *tawassul* untuk tujuan minta hujan dengan para syaik dan ulama yang bertaqwa. Dalam kitab *al-Madzahhab,* penulisnya berkata: "Boleh untuk meminta *syafaat* kepada Allah dengan [*wasilah*] seorang yang saleh, dan dikatakan [dalam satu pendapat]; Ia itu disunnahkan".

Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *Mansak* yang ia tulis bagi al-Marrudzi, berkata: "Hendaklah ia [seseorang] ber*tawassul* dengan nabi dalam doanya, [yang dimaksud bagi seorang yang meminta hujan dianjurkan baginya dalam doa istisqa'-nya untuk ber*tawassul* dengan Rasulullah], dan beliau telah menguatkan pendapat ini dalam kitab *al-Mustau'ab* dan lainnya". Lalu Ahmad ibn Hanbal berkata: "Telah berkata Ibrahim al-Harbi; Doa di dekat makam Ma'ruf al-Karkhi adalah obat yang mujarab". [Demikian tulisan al-Imam Ahmad]. Ibrahim al-Harbi sendiri adalah seorang terkemuka hidup sezaman dengan Ahmad ibn Hanbal, wafat setelahnya sekitar 40 kemudian, termasuk dari pemuka para ahli Hadits yang terpercaya, bahkan termasuk dari golongan para imam mujtahid. Dalam biografinya disebutkan bahwa beliau setingkat [dalam keilmuan dan kesalehannya] dengan Ahmad ibn Hanbal. Dengan demikian, perkataan Ibnu Taimiyah [yang mengaku bermadhab Hanbali] bahwa *tawassul* itu bid'ah buruk yang telah disepakati keburukannya oleh para imam terkemuka; adalah pendapat tertolak. Terbantahkan pendapatnya tersebut oleh perkataan imam madzhab sendiri; *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, dan oleh perkataan Ibrahim al-Harbi [salah seorang terkemuka di kalangan ulama Salaf]. Lantas dari mana perkataan Ibnu Taimiyah bahwa *tawassul* [sebagai bid'ah sesat] telah disepakati oleh para ulama, [kalau bukan hawa nafsu]?!

Syekh 'Ala-uddin 'Ali al-Mardawi al-Hanbali, salah seorang ulama terkemuka madzhab Hanbali, dalam kitab *al-Inshaf* berkata[386]: "Dan

386 *Al-Inshaf* (2/456)

darinya; dibolehkan *tawassul* dengan seorang yang saleh menurut pendapat yang sahih di atas madzhab [Hanbali], dan dikatakan [dalam satu pendapat]; Ia itu disunnahkan. Telah berkata al-Imam Ahmad bagi al-Marrudzi; Hendaklah ia [seorang yang ziarah kepada Rasulullah] ber*tawassul* dengan Rasulullah dalam doanya, dan beliau telah menguatkan [pendapat ini] dalam kitab *al-Mustau'ab* dan lainnya. [Sementara] syekh Taqiyuddin (yang dimaksud Ibnu Taimiyah) menjadikan *tawassul* dengan Rasulullah seperti masalah bersumpah dengannya, ia berkata: *Tawassul* [dengan Rasulullah] adalah dengan beriman dengannya, mentaatinya, mencintainya, membaca shalawat dan salam atasnya, dengan doanya, dengan syafaatnya, dan semacamnya dari segala sesuatu yang berasal dari perbuatan Rasulullah sendiri atau segala perbuatan manusia yang diperintah dengannya pada haq Rasulullah maka ia itu disyari'atkan secara Ijma'". [Demikian tulisan al-Mardawi]. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Ibnu Taimiyah dengan pendapat rusaknya ini telah menyalahi pedapat ulama madzhabnya sendiri. Semoga kita diberi karunia keselamatan oleh Allah.

Al-Hafizh al-Lughawi Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya'* menuliskan[387]: "Adalah Shafwan ibn Sulaim al-Madani, Abu 'Abdillah, dikatakan [dalam satu pendapat]; Abul Harits al-Qurasyi az-Zuhri, *al-faqih al-'abid* (seorang ahli fiqh dan ahli ibadah), ayahnya; Sulaim adalah sahaya yang dimerdekakan oleh Humaid ibn 'Abdirrahman ibn 'Auf. Ahmad ibn Hanbal berkata: "Ia [Shafwan ibn Sulaim] adalah orang yang dimintakan hujan dengan disebut namanya, air hujan turun dari langit dengan disebut namanya". Dalam kesempatan lain Ahmad berkata: "Ia adalah seorang yang *tsiqah*, di antara pilihan para hamba Allah yang saleh-saleh". Al-Waqidi dan lainnya berkata: "Beliau wafat

387 *Ithaf as-sadah al-Muttaqin* (10/130)

tahun 132 H, dari umur 72 tahun, ada banyak orang yang mengambil riwayat darinya". [Demikian tulisan az-Zabidi][388].

388 Az-Zabidi berkata: "Kedua betis beliau telah kaku karena [senantiasa] lama berdiri dalam shalatnya. Dalam kesungguhan ibadahnya sampai kepada puncak hingga seandainya dikatakan baginya; "Besok kiamat" maka tidak ada lagi jalan baginya untuk berbuat ibadah dan kesalehan [artinya semua waktunya keadaannya habis diperrgunakan dalam ibadah kepada Allah], sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah al-Auliya', berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami al-Hasan ibn 'Ali al-Warraq, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil 'Aziz, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Yazid al-Adami, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Dlamrah Anas ibn 'Iyadl, berkata: "Aku telah melihat Shafwan ibn Sulaim apa bila dikatakan baginya; "Besok kiamat" maka tidak ada lagi jalan baginya untuk berbuat ibadah atas apa yang telah ia lakukan, apabila di musim dingin maka beliau berbaring di loteng rumahnya sehingga tubuhnya terkena cuaca dingin, dan bila di musim panas maka beliau berbaring di dalam rumahnya hingga tubuhnya mendapati hawa panas, dengan demikian maka beliau tidak tidur". Telah meriwayatkan [pula] Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah al-Auliya'*, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami Ja'far al-Firyabi, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami Umayyah, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami Ya'qub ibn Muhammad, berkata; Telah mengkabarkan kepada kami Sulaiman ibn Salim, berkata; "Adalah Shafwan ibn Sulaim apabila di musim panas maka beliau shalat di malam hari di dalam rumahnya, dan apabila di musim dingin maka beliau shalat di atas loteng rumahnya, supaya beliau tidak [dapat] tidur". Telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad ibn Hayyan, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdurrahman ibn ibn Muhammad ibn Idris, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn al-Hasan as-Sinjani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ishaq ibn Muhammad al-Fardi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Malik ibn Anas, berkata: "Adalah Shafwan ibn Sulaim shalat di musim dingin di loteng rumahnya, dan di musim panas di dalam rumahnya sehingga ia senantiasa dalam keadaan terjaga karena sebab cuaca panas dan dingin hingga datang waktu subuh, lalu ia berkata: "Ini adalah usaha Shafwan, dan Engkau [ya Allah] maha mengetahui dengannya". Dan sungguh, kedua kakinya telah membengkak hingga seperti benjolan karena panjangnya berdiri dalam shalat, dan nampak padanya butiran-butiran keringat berwarna hijau, dan beliau wafat dalam keadaan sujud". Telah meriwayatkan [pula] Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah al-Auliya'*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Ayyub al-Muqri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr ibn Shadaqah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn Yahya ash-Shufi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Ghassan Malik ibn Isma'il, berkata: Aku telah mendengar Sufyan ibn 'Uyainan berkata, yang juga dikuatkan

Al-Hafizh As-Suyuthi dalam kitab *Thabaqat al-Huffazh* juga telah mengutip kisah Shafwan ibn Sulaim, berkata[389]: "[Suatu waktu] nama Shafwan ibn Sulaim disebutkan di hadapan Ahmad ibn Hanbal, maka Ahmad berkata: Ia adalah orang yang bila dibicarakan namanya maka diharapkan kesembuhan [bagi yang sakit], dan bila disebut namanya maka hujan akan turun. Beliau wafat tahun 124 H". [Demikian tulisan as-Suyuthi]. Dan 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal telah meriwayatkan dari ayahnya (Ahmad), bahwa ia berkata[390]: "Ibnu 'Uyainah telah berkata: Ada dua orang saleh yang bila disebut namanya maka hujan akan turun [karena keberkahan kedua orang tersebut]; Ibnu 'Ajlan dan Yazid ibn Yazid ibn Jabir". [Demikian perkataan *al-Imam* Ahmad].

---

pernyataannya oleh saudaranya, yaitu Muhammad [ibn 'Uyainah]: "Shafwan ibn Sulaim enggan meletakan bahunya di atas bumi [untuk tidur] hingga beliau wafat. Ketika datang hari wafatnya, beliau dalam keadaan berdiri [shalat], hingga putrinya berkata kepadanya: "Wahai ayahanda, hingga sampai keadaan demikian ini?! Tidakkah engkau baringkan tubuhmu?!", beliau menjawab: "Wahai putriku, jika demikian maka berarti aku tidak memenuhi [bagian] yang telah aku ucapkan [bagi-Nya]". Al-Mizzi dalam kitab *at-Tahdzib*, dari jalur Sufyan [ibn 'Uyainah] menuliskan bahwa ia [Shafwan ibn Sulaim] senantiasa dalam keadaan demikian itu lebih dari 30 tahun, dari jalur selain Sufyan; lebih dari 40 tahun, berkata [Sufyan]; "Ketika datang saat wafatnya, ketika telah kuat an-naza' (saat keluarnya ruh) dan melemah, maka putrinya berkata: "Wahai ayahanda, seandainya baringkan saja tubuhmu!", namun beliau menjawab: "Wahai putriku, jika demikian maka aku tidak memenuhi apa yang telah aku nadzarkan dan sumpahkan kepada Allah", maka kemudian beliau wafat dalam keadaan duduk. Sufyan berkata: Telah mengkabarkan kepadaku penggali kubur yang biasa menggali kubur bagi penduduk Madinah, berkata: "Aku tengah menggali kuburan untuk seseorang [yang meninggal], tiba-tiba aku menadapati dalam suatu [lubang] kuburan], dan alatku mengenai bagian kepalanya orang dikuburan tersebut, hingga berbekas di tulang kepalanya, aku bertanya kepada seseorang [di sana]; "Kuburan siapa ini?", ia menjawab: "Apa engkau tidak tahu? Ini adalah kuburan Shafwan ibn Sulaim". Di antara doa yang [senantiasa] dibaca oleh Shafwan ibn Sulaim adalah; *"Allahumma inni 'uhibbu laqa-aka fa ahibba liqa-i"* (Ya Allah aku mencintai kematianku, maka cintailah oleh-Mu akan kematianku), berharap seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Haditsnya; *"Man ahbba liqa-Allah, ahba Allah laqa-ah"*. [Demikian tulisan *al-Hafizh* az-Zabidi].

389 *Thabaqat al-Huffazh* (h. 61)

390 *Al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* (1/163-164)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishabah*[391], dalam menyebutkan biografi sahabat nabi; 'Abdurrahman ibn Abi Rabi'ah al-Bahili, mencatat bahwa Shafwan ibn Sulaim wafat di daerah Balanjar, tanah wilayah Turki, dan dimakankan di sana, hingga sekarang banyak orang yang meminta hujan [kepada Allah] dengan *wasilah*-nya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[392]: "Beliau [al-Hakim] berkata [dalam kitab *Tarikh Naisafur*]: Aku telah mendengar Abu Bakr Muhammad ibn al-Mu-ammil ibn al-Hasan ibn 'Isa, berkata: Kami keluar dengan imam ahli Hadits; Abu Bakr ibn Khuzaimah dan iparnya Abu 'Ali ats-Tsaqafi bersama sekelompok orang dari guru-guru kami. Mereka saat itu sepakat untuk berziarah ke makam 'Ali ibn Musa ar-Ridla di wilayah Thus. Ia [Abu Bakr ibn al-Mu-ammil] berkata: "Aku melihat beliau [Ibnu Khuzaimah] bagaimana mengagungkan (dan memuliakan), dan ketundukannya, serta merendahkan dirinya terhadap wilayah tersebut (tempat dimakamkan 'Ali ar-Ridla) yang membuat kami heran [terhadapnya]". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Adapun apa yang diriwayatkan dari *al-Imam* Abu Hanifah bahwa beliau tidak senang dengan perkataan; *"As-aluka bi haqq anbiya-ika"* (Ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan *haq* para nabi-Mu] maka maksud beliau bukan untuk mengharamkan *tawassul* secara mutlak dengan segala macam modelnya dan semua macam redaksinya. Tetapi beliau tidak menyukai redaksi tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama madzhab Hanafi sendiri[393], adalah kalimat tersebut seakan memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki kewajiban [yang harus ditunaikan bagi hamba-Nya]. Mereka [para ulama madzhab Hanafi] lebih mengetahui makna dan maksud perkataan imam madzhab mereka. Karena itu, orang-orang yang bermadzhab

391 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (2/398)
392 *Tahdzib at-Tahdzib* (7/339)
393 *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar* (5/274)

Hanafi (al-Hanafiyyah) hingga sekarang senantiasa melakukan *tawassul* dengan para nabi, dan mereka memandang bahwa itu adalah salah satu bentuk amal *(qurbah)* kepada Allah. Secara zahir, [bisa saja] Abu Hanifah tidak sampai kepadanya Hadits di atas yang di dalamnya disebutkan redaksi; *"bi haqq"*, karena kalau benar Hadits itu sampai kepadanya maka beliau tidak akan mengingkarinya. Dengan demikian, prektek *tawassul* dengan kata; *"bi haqq"* adalah boleh, tidak makruh [sedikitpun], karena semua imam empat madzhab dan lainnya dari para imam pembawa petunjuk kebenaran *(a-immah al-huda)*; perkataan mereka tidak diutamakan [dan tidak didahulukan] atas perkataan Rasulullah. Oleh karena itu, orang-orang madzhab Hanafi sendiri senantiasa mempergunakan redaksi *"bi haqq"* ini dalam praktek *tawassul* mereka. Kita tidak pernah mendapati ada ulama madzhab Hanafi yang mengingkari kebolehan mempergunakan redaksi tersebut dalam *tawassul*. Dan sesungguhnya semua imam madzhab senatiasa berpagang dengan kaedah; *"Idza sahha al-Hadits fa huwa madzhabi"* (Apabila telah sahih sebuah Hadits [dalam suatu permasalan] maka itu adalah madzhabku).

Adapun apa yang disebutkan bahwa Abu Hanifah berkata: *"La yud'a Allah bi ghairih"* (Tidak boleh Allah diminta dengan sebab [wasilah] selain-Nya) maka itu sangat jauh dari kebenaran. [Abu Hanifah tidak pernah berkata demikian]. Bagaimana dapat dibenarkan, padahal dalam Hadits sahih diriwayatkan [kisah] ada tiga orang yang karena hujan deras lalu mereka berlindung di sebuah goa, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung yang menutupi mulut goa tersebut, kemudian setiap orang dari mereka berdoa kepada Allah dengan ber*tawassul* dengan amal saleh mereka masing-masing. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya[394]. Bagaimana

394 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Buyu'*, Bab [penjelasan] bila seseorang membeli sesuatu bagi orang lain tanpa izin darinya

mungkin perkataan di atas dapat dibenarkan dari Abu Hanifah padahal ia itu jelas menyalahi Hadits sahih ini?! Maka alangkah buruk [jahat] al-Albani yang di sebagian majelisnya ketika menjelaskan *tawassul* ia berkata: "Adapun masalah *tawassul* maka cukup menjadi sandaran kita adalah perkataan Abu Hanifah"; ia bermaksud bahwa Abu Hanifah telah mengharamkan *tawassul* secara mutlak, sebagaimana kaum Wahhabi berpemahaman demikian. Kita tantang mereka [kaum Wahhabi; para pecinta Ibnu Taimiyah] untuk menghadirkan perkataan Abu Hanifah yang menurut mereka telah mengharamkan *tawassul* dengan Rasulullah, setelah wafatnya, atau *tawassul* dengannya di masa hidupnya tanpa di hadapannya! [Mereka tidak akan mampu untuk itu].

Ibnu 'Abidin al-Hanafi dalam kitab *Hasyiyah* berkata[395]: "*al-'Allamah* al-Munawi menyebutkan tentang Hadits; *"Allahumma inni as-aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyika nabi ar-rahmah"* (Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dan berharap kepada-Mu dengan [kehormatan] nabi-Mu, nabi pembawa rahmat) dari al-'Izz ibn 'Abdissalam bahwa sebaiknya redaksi demikian itu hanya khusus (tertentu) dengan nama Rasulullah saja, hendaklah tidak disumpahkan atas Allah [dalam doa] selain dengan nama Rasulullah, dan [hendaklah] adanya demikian itu sebagai dari kekhususan Rasulullah saja. As-Subki berkata: Sangat baik ber*tawassul* dalam doa kepada Allah dengan [wasilah] Rasulullah, dan tidak ada siapapun yang mengingkari kebaikan demikian itu, baik dari ulama Salaf maupun ulama Khalaf, kecuali Ibnu Taimiyah. Maka dialah orang [pertama] yang membuat bid'ah pengharaman tersebut, yang tidak pernah dikatakan oleh seorang alim-pun sebelumnya". [Demikian tulisan Ibnu 'Abidin].

dan orang tersebut ridla. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab adz-Dzikr wa ad-Du'a wa al-Istighfar,* Bab [menjelaskan] kisah tiga orang dalam goad an *tawassul* dengan amal saleh.

395 *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar* (1/254)

Faedah: Jika orang-orang yang mengingkari *tawassul* berkata: "*Tawassul* dengan orang-orang telah meninggal atau dengan orang yang masih hidup yang tidak hadir di hadapan, seperti dengan mengatakan: "*ya Rasulullah agitsni* (Wahai Rasulallah tolonglah aku)", atau dengan: "*Atawajjahu bika ila Allah li yaqdliya li hajati* (Aku mencari perantara denganmu kepada Allah agar Dia meluluskan bagiku akan hajatku); itu semua itu tidak memberikan manfaat apapun karena mereka [para wasilah tersebut] tidak mendengar. Kecuali *tawassul* dengan yang masih hidup dan hadir di hadapan maka ia itu boleh, karena ia mendengar". Jawab [kita katakan kepadanya]: "Tidak tercegah secara *Syara'* dan secara akal bahwa seorang nabi atau seorang wali itu mendengar akan perkataan orang yang ber-*tawassul* dengannya, walaupun ia di dalam kuburnya. Adapaun seorang nabi maka ia itu dihidupkan kembali oleh Allah [di kuburnya] setelah wafatnya, sebagaimana telah benar adanya demikian dalam Hadits sahih dari Anas ibn Malik, dari Rasulullah, bahwa ia bersabda:

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (رواه البيهقي)

"Para nabi hidup di kubur mereka dalam keadaan shalat". Hadits ini disahihkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Juz Hayat al-Anbiya'*[396], juga diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari* dan mengatakan ia itu Hadits sahih[397]. Ibnu Hajar sendiri tidaklah menyebutkan suatu Hadits-pun dalam *Fath al-Bari* sebagai *syarh* bagi *Shahih al-Bukhari* atau untuk menyempurnakannya *(titimmah)* kecuali Hadits-Hadits tersebut dengan derajat sahih atau *hasan*, sebagaimana telah beliau sebutkan dalam mukadimah kitabnya tersebut[398]. Juga dengan dasar telah sahih adanya sebuah Hadits menyebutkan[399]:

396 *Hayat al-Anbiya' Ba'da Wafatihim* (no. 15)
397 *Fath al-Bari* (6/487)
398 *Mukadimah Fath al-Bari* (h. 4)
399 *Al-Hafizh* As-Syuyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* (2/518) menyan-

ما من رجل مسلم يمرُّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورَدَّ عليه السلام (صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي)

"Tidaklah seorang muslim yang lewat di kubur saudaranya yang mukmin, yang dahulu ketika [hidup] di dunia telah mengenalnya, lalu ia mengucapkan salam atasnya; kecuali bahwa saudaranya [yang di kubur tersebut] mengenali orang itu dan menjawab salamnya". Hadits disahihkan oleh *al-Hafizh* 'Abdul Haqq al-Isybili[400].

Al-Munawi dalam kitab *Syarh al-Jami' ash-Shaghir* dalam *ta'liq* (catatan) terhadap Hadits di atas berkata[401]: "Ibnul Jauzi berkata: Hadits itu tidak sahih, mereka (para kritikus Hadits) sepakat menilai bahwa 'Abdurrahman ibn Zaid, salah seorang perawi Hadits tersebut, adalah seorang yang lemah. Ibnu Hibban berkata: Ia memutarbalikan Hadits-Hadits *(yuqallib al-akhbar)* dan dia tidak mengetahui (tidak menyadari), dan demikian itu banyak dalam riwayat-riwayatnya, sehingga ia seharusnya ditinggalkan. Namun demikian, *al-Hafizh* al-'Iraqi memberikan faedah [catatan penting] bahwa Ibnu 'Abdil Barr telah memasukan Hadits tersebut dalam kitab *at-Tamhid* dan *al-Istidzkar* dengan *sanad* yang sahih dari Hadits Ibnu 'Abbas, dan diantara yang menilainya sahih adalah Abdul Haqq al-Isybili, dengan lafazh:

ما من رجل مسلم يمرُّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورَدَّ عليه السلام

Aku (al-Munawi) katakan: "Bahkan *al-Hafizh* [Ibnu Hajar] dalam kitab *Tahdzib at-Tahdzib* berkata tentang 'Abdurrahman ibn Zaid al-'Adawi

darkan riwayat Hadits ini kepada *al-Hafizh* Ibnu 'Asakir dan *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi, lihat *Tarikh Baghdad* (6/137)

400 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/365), *al-'Aqibah* (h. 118), *Faidl al-Qadir* (5/487)

401 *Faidl al-Qadir* (5/487)

[tersebut]: Ia memiliki [riwayat] Hadits-Hadits yang baik *(hasan)*, beliau termasuk dianggap [mumpuni] oleh banyak orang, [bahkan] sebagian mereka mengangapnya sebagai seorang yang jujur, dan beliau termasuk orang yang Haditsnya ditulis [diakui]". [Demikian perkataan al-Munawi].

Adapun tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh al-Bukhari*, dalam bab; Beberapa berita tentang para nabi *(aHadits al-anbiya')* mengatakan sebagai berikut[402]: "al-Baihaqi telah menghimpun suatu kitab yang baik dalam penjelasan kehidupan para nabi di kubur-kubur mereka [berjudul *Hayat al-anbiya' fi quburihim*]. Beliau (al-Baihaqi) dalam kitab ini meriwayatkan Hadits Anas ibn Malik; *"al-Anbiya' ahya' fi quburihim yushallun"* (Para nabi hidup di kubur mereka masing-masing dalam keadaan shalat), meriwayatkannya dari jalur Yahya ibn Abi Katsir, -dan ia [Yahya] termasuk di antara para perawi sahih-, dari al-Mustalim ibn Sa'id; yang telah dinilai *tsiqah* oleh Ahmad ibn Hanbal dan Ibnu Hibban, dari al-Hajjaj al-Aswad; dan ia [Hajjaj] itu adalah Ibnu Abi Ziyad al-Bashri; dan ia [al-Hajjaj] dinilai *tsiqah* oleh Ahmad ibn Hanbal dan Ibnu Ma'in, dari *al-Imam* Tsabit, dari Anas. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad* dari jalur yang sama [dengan al-Baihaqi], juga diriwayatkan oleh al-Bazzar, hanya saja yang ada pada *sanad*-nya [al-Bazzar] adalah nama Hajjaj ash-Shawwaf, dan itu adalah keliru, yang benar adalah al-Hajjaj al-Aswad, sebagaimana telah ditegaskan oleh al-Baihaqi dalam riwayatnya juga telah disahihkan olehnya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Kemudian al-Baihaqi berkata[403]: "Dan yang menjadi bukti [penguat] *(syahid)* bagi Hadits pertama adalah Hadits sahih riwayat

402 *Fath al-Bari* (6/487)
403 *Fath al-Bari* (6/487)

Muslim[404] dari riwayat Hammad ibn Salamah, dari Tsabit, dari Anas, [*marfu'* dari Rasulullah], bersabda:

مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره (رواه مسلم)

"Aku lewat di [makam] Musa di malam aku di-*isra'*-kan, di daerah al-Katsib al-Ahmar, dan beliau [Musa] sedang melaksanakan shalat di kuburnya". Hadits ini juga diriwayatkan dengan jalur *sanad* lain, dari Anas. Kemudian, jika dikatakan; "Itu hanya khusus dengan nabi Musa saja", Kita katakan [jawab]: Kami telah mendapat *syahid* (bukti penguat), dari Hadits Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Muslim[405] dari jalur 'Abdullah ibn al-Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, [*marfu'* dari Rasulullah], bersabda:

رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي

"Aku mendapati diriku di al-Hijr, dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku [dalam al-isra']". Dan termasuk dalam kandungan Hadits tersebut [Rasulullah berkata]:

وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة

"Aku mendapati diriku dalam sekelompok para nabi, dan aku melihat Musa berdiri shalat, dan ternyata beliau adalah seorang laki-laki berambut ikal (bergelombang), seakan beliau dari kaum lelaki Syanu'ah". Kemudian [Lanjutan Hadits]:

وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، فحانت الصلاة فأممتهم

"Dan [aku melihat] 'Isa ibn Maryam sedang berdiri shalat, orang

404 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab Shahih, Kitab al-Fadla-il,* Bab di antara keutamaan nabi Musa.

405 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab al-Iman,* Bab menyebutkan tentang al-Masih 'Isa ibn Maryam dan al-Masih ad-Dajjal

yang paling mirip dengannya adalah 'Urwah ibn Mas'ud, dan [juga aku melihat] Ibrahim sedang berdiri shalat, dan orang yang paling menyerupai beliau ada sahabat kalian ini [yang dimaksud adalah Rasulullah sendiri], maka ketika telah datanglah waktu shalat aku menjadi imam bagi mereka semua". [Al-Baihaqi] berkata: Dan dalam Hadits Sa'id ibn al-Musayyib, dari Abu Hurairah; bahwa Rasulullah berjumpa dengan mereka (para nabi) di Baitul Maqdis, maka ketika datang waktu shalat Rasulullah menjadi imam bagi mereka semua, kemudian mereka berkumpul bersama di Baitul Maqdis. Dan dalam Hadits Abu Dzarr dan Malik ibn Sha'sha'ah dalam kisah peristiwa Isra'; bahwa Rasulullah berjumpa dengan mereka (para nabi) di beberapa langit, seluruh jalur Hadits ini sahih. Maka [dalam memadukan] pemahaman Hadits ini adalah; bahwa Rasulullah melihat nabi Musa berdiri shalat itu di kuburnya, dan kemudian ketika Rasulullah dimi'raj-kan maka nabi Musa dan para nabi lainnya juga dinaikan ke langit sehingga Rasulullah berjumpa dengan mereka, kemudian mereka semua berkumpul di Baitul Maqdis, maka ketika datang waktu shalat Rasulullah bertindak menjadi imam bagi mereka. [al-Baihaqi] berkata: Adanya shalat mereka di waktu dan tempat yang berbeda-beda tidak tertolak oleh akal, dan telah sahih adanya demikian itu dalam Hadits, maka hal itu menunjukan bahwa mereka semua (para nabi) adalah hidup.

Aku [al-Baihaqi] katakan: Bila telah jelas bahwa mereka (para nabi) hidup seperti ditegaskan dalam teks *Syara'* maka sesungguhnya ada pandangan yang dapat menguatkan demikian itu, yaitu bahwa para *syuhada'* (orang-orang yang wafat di medan perang dalam menegakan agama Islam) mereka semua hidup dengan ketetapan teks Al-Qur'an, dan sesungguhnya para nabi itu lebih utama dibanding para *syuhada'*. Dan dari *syawahid* lainnya (bukti Hadits-Hadits lain

yang dapat menguatkan) adalah sebuah Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, [*marfu'* dari Rasulullah], berkata[406]:

وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (رواه أبو داود)

"Hendaklah membacakan shalawat oleh kalian atas diriku, maka sesungguhnya bacaan shalawat kalian sampai kepadaku dari manapun kalian berada". Hadits [ini] dengan *sanad* sahih. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Abu as-Syaikh dalam *Kitab ats-Tsawab* dengan *sanad* yang baik *(jayyid)*, dengan lafazh:

من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته (رواه أبو الشيخ)

"Siapa orang membaca shalawat atasku di dekat kuburku maka aku mendengarnya, dan siapa orang yang membaca shalawat atasku dari jauh maka disampaikan [shalawat tersebut] kepadaku". Sementara dalam riwayat Abu Dawud[407] dan an-Nasa-i, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya, dari Aus ibn Aus, [*marfu'* dari Rasulullah], tentang keutamaan hari jum'at, berkata:

فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة)

"Maka perbanyaklah oleh kalian dari membaca shalawat atasku di hari [jum'at] tersebut, maka sesungguhnya bacaan shalawat kalian ditampakan atasku", mereka [para sahabat] bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana ditampakan bacaan shalawat kita atasmu padalah engkau telah punah? Rasulullah menjawab:

406 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab *Sunan, Kitab al-Manasik*, Bab; ziarah kubur.

407 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan, Kitab ash-Shalat, Bab; keutamaan hari jum'at dan malam jum'at. An-Nasa-i dalam Kitab Sunan, Kitab al-Jumu'ah, Bab memperbanyak shalawat di hari jum'at dan malamnya. Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Shahih (3/118)

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan (menghancurkan) jasad-jasad para Nabi".

Dan di antara perkara yang menjadi problem *(musykil)* atas apa yang telah kita bahas di atas adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur lain, dari Abu Hurairah, [*marfu'* dari Rasulullah], bersabda[408]:

ما من أحد يسلّم علي إلا ردّ الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام (رواه أبو داود)

"Tidak ada seorang-pun dari kalian yang menyampaikan salam bagiku kecuali bahwa Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab atasnya salamnya tersebut". Seluruh parawi Hadits ini adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*. Yang menjadi problem adalah; bahwa secara zahir makna kembali ruh kepada jasad berarti melazimkan adanya keterpisahan ruh tersebut dari jasad, dan ia itu adalah kematian. Para ulama telah menjawab masalah ini dengan beberapa macam jawaban, salah satunya; bahwa yang dimaksud *"Radda Allah 'alayya ruhi"* (Allah mengembalikan atasku akan ruhku) adalah dikembalikannya ruh Rasulullah setelah dimakamkannya, bukan maknanya; dikembalikan, lalu dilepas, dan lalu dikembalikan lagi. Pendapat kedua [mengatakan]; Kita menerima makna zahir Hadits itu, akan tetapi bukan dalam makna ruhnya dilepas seperti dalam makna kematian, tetapi dalam makna; bahwa tidak ada kesulitan [bagi Allah] untuk itu. Pendapat ke tiga [mengatakan]; Bahwa yang dimaksud dengan "ruh-ku" adalah Malaikat yang diberi tugas (perwakilan) untuk menyampaikan salam [kepada Rasulullah]. Pendapat ke empat [mengatakan]; Bahwa yang dimaksud dengan kata "ruh" [dalam

408 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab *Sunan, Kitab al-Manasik*, Bab; ziarah kubur.

Hadits tersebut] adalah berbicara (an-nuthq), dibuat bahasa *majaz* (metafor) [oleh Rasulullah] untuk berbicara kepada kita dengan sesuatu yang dapat kita pahami. Pendapat ke lima [mengatakan]; Bahwa Rasulullah senantiasa berada dalam urusan-urusan *al-Mala' al-A'la*, dan ketika disampaikan salam kepadanya maka kembalilah kepadanya oleh keadaannya semula sehingga beliau menjawab setiap salam yang disampaikan kepadanya. Pendapat ini semua juga menuai problem [berikutnya], yaitu; Jika demikian maka berarti melazimkan habisnya waktu (durasi) bagi sampainya bacaan shalat dan salam atas Rasulullah yang disampaikan [setiap saat] dari setiap penjuru bumi, dari orang-orang yang sangat banyak tidak terhitung jumlahnya?! Jawab: Bahwa segala perkara menyangkut urusan akhirat tidak dapat diraih dengan akal yang terbatas, dan urusan alam barzakh (alam kubur) mirip [atau sama] dengan segala urusan akhirat. Allah a'lam". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Bazzar dalam kitab *Musnad* meriwayatkan, berkata[409]: "Telah mengkabarkan kepada kami Yusuf ibn Musa, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdul 'Aziz ibn 'Abdul Majid ibn Abi Rawwad, dari Sufyan, dari 'Abdullah ibn Sa-ib, dari Zadan, dari 'Abdullah, dari Rasulullah, bersabda:

إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام

"Sesungguhnya bagi Allah para Malaikat yang berkeliaran, mereka menyampaikan kepadaku dari umatku akan salam". Berkata: "Dan telah bersabda Rasulullah:

حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم يعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم

409 *Kasyf al-Astar* (1/397), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (9/24) berkata: "Telah meriwayatkannya oleh al-Bazzar, dan seluruh para perawinya adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

"Hidupku kebaikan bagi kalian, kalian membuat perkara-perkara baru dan ditetapkan akan hukumnya bagi kalian, dan wafatku kebaikan bagi kalian, ditampakan atasku akan amal-amal kalian, maka apa yang aku lihat dari kebaikan aku memuji Allah atasnya, dan apa yang aku lihat (dari amal kalian) aku mohonkan ampunan kepada Allah bagi kalian". Al-Bazzar berkata: "Kita tidak mengetahui Hadits ini diriwayatkan dari 'Abdullah kecuali dengan *sanad* tersebut". [Demikian riwayat al-Bazzar].

Kemudian, dalam banyak redaksi tentang salam bagi para ahli kubur menunjukan atas apa yang telah kita jelaskan di atas. Contoh, seperti perkataan seorang yang ziarah kubur berkata:

السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر

"*as-Salamu 'alaikum* wahai segenap penduduk kubur, semoga Allah mengampuni bagi kami dan bagi kalian, kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti [kalian]". Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinilai *hasan*[410]. Dalam riwayat Muslim dengan redaksi[411]; *"as-Salamu 'alaikum dara qaum mu'minin"* (*as-salamu 'alaikum* wahai para penduduk orang-orang mukmin). Kalau bukan karena si-mayit mendengar salam tersebut maka berarti Hadits-Hadits [semacam] ini tidak memiliki makna sama sekali. Adapun pendapat para pengingkar *tawassul* yang berdalil dengan firman Allah: "Tidaklah engkau [wahai Muhammad] dapat memperdengarkan [kata-katamu] terhadap yang ada di dalam kubur" (QS. Fathir: 22) adalah pendapat yang keliru, oleh karena ayat tersebut tidak dipahami dalam makna zahirnya, tetapi yang dimaksud dengan ayat itu adalah untuk menyerupakan orang-

410 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*, *Kitab al-Jana-iz,* Bab; apa yang diucapkan ketika masuk ke komplek pekuburan.

411 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*, *Kitab al-Jana-iz,* Bab; apa yang diucapkan ketika masuk ke komplek pekuburan dan doa pagi para ahli kubur.

orang kafir dengan orang-orang yang di dalam kubur dari segi bahwa mereka tidak akan mengambil manfaat sedikitpun dari perkataan Rasulullah, walaupun orang-orang kafir tersebut dalam keadaan hidup. Maka bukanlah makna ayat tersebut bahwa para ahli kubur secara mutlak tidak dapat mendengar perkataan orang-orang yang hidup sedikitpun, oleh karena ada banyak Hadits sahih memberikan pemahaman bahwa mereka mendengar perkataan orang-orang yang hidup, di antaranya; Hadits sahih riwayat al-Bukhari bahwa Rasulullah berdiri di wilayah Badar, yang di dalamnya banyak dikuburkan orang-orang musyrik yang mati dalam perang Badar, Rasulullah memanggil mereka dengan namanya satu per satu dan nama ayah-ayah mereka; "Wahai fulan ibn fulan, wahai fulan ibn fulan!!", lalu Rasulullah berkata: "Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami bagi kami, maka apakah kalian telah benar mendapati yang telah dijanjikan tuhan kalian bagi kalian?", Umar berkata: "Apakah dapat diajak bicara jasad-jasad yang tidak ada ruh baginya? Rasulullah berkata:

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم

"Demi yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, kalian tidak lebih mendengar dari mereka bagi apa yang aku katakan" [artinya sebagaimana kalian medengar maka mereka-pun mendengar]. Dan seperti Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan juga oleh Muslim dari Hadits Anas[412], dari Rasulullah, bersabda:

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم (رواه البخاري ومسلم)

412 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jana-iz,* Bab; apa yang datang tentang siksa kubur. Muslim, dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jannah wa shifat na'imiha wa ahliha,* bab tentang ditampilkannya tempat mayit dari surga dan neraka baginya, dan ketetapan adanya siksa kubur, dan [cara] berlindung darinya.

"Sesungguhnya seorang manusia jika ia telah diletakan dalam kuburnya, dan para sahabatnya [keluarganya] telah meninggalkannya, maka ia benar-benar mendengar ketukan [langkah] dari sandal-sandal mereka".

Kemudian, di antara yang menguatkan kebenaran para mayit dapat mendengar perkataan orang-orang yang hidup adalah Hadits diriwayatkan oleh at-Tirmidzi[413] bahwa ada sesorang yang memasang pancang tendanya di malam hari di atas suatu kubur, tiba-tiba ia mendengar dari dalam kubur suara bacaan Al-Qur'an surat Tabarak; *"Tabarakalladzi bi yadihil mulk"*, hingga akhir ayat. Lalu ketika dipagi harinya ia menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda: *"Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah"* (Dialah -surat *Tabarak*- pencegah dari siksa kubur, dan dialah penyelamat dari siksa kubur), as-syuyuthi menilainya Hadits *hasan*[414]. Dengan demikian, jika manusia yang ada di atas bumi ini dapat mendengar perkataan orang yang ada di dalam kubur, maka tidak tercegah sebaliknya; orang yang di dalam kubur mendengar perkataan orang yang masih hidup, bahkan umpama dengan jarak yang sangat jauh sekalipun dari ahli kubur, oleh karena bagi sebagian hamba Allah yang oleh Allah diberi karamah demikian itu dapat terjadi, sebagaimana peristiwa balatentara yang bersama Sariyah di wilayah Nahawand dapat mendengar suara 'Umar di atas mimbar dari Madinah dengan jarak yang sangat jauh.

Demikian pula, di antara yang menguatkan kebenaran bahwa mayit dapat mendengar perkataan orang-orang yang hidup adalah apa yang dikatakan oleh *al-Hafizh al-Lughawi* Muhammad Murtadla az-

413 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab Fadla-il Al-Qur'an,* Bab apa yang datang tentang keutamaan surat al-Mulk.

414 *Al-Jami' ash-Shaghir* (2/56), dengan redaksi seperti di atas, dan dinilai *hasan* olehnya.

Zabidi dalam *Syarh Ihya'*, berkata[415]: "Telah berkata Sa'id ibn 'Abdillah al-Udi, dari Bani Ud ibn Sa'd al-'Asyirah,--dalam sebagian menuskrip al-Azdi, dan bila demikian maka ia adalah Sa'id ibn 'Abdillah ibn Dlirar ibn al-Azur, dan Dlirar ibn al-Azur adalah dari suku Asad, dan al-Azdi disebut pula dengan al-Asadi, dan Sa'id adalah seorang yang *dla'if*, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu--: "Aku telah menyaksikan Abu Umamah Shuday ibn 'Ajlan al-Bahili, saat beliau dalam keadaan sekarat, beliau berkata: "Wahai Sa'id, jika aku meninggal maka lakukanlah terhadapku apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita, [beliau] bersabda: "Jika meninggal salah seorang dari kalian dan telah kalian timbunkan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di dekat kepalanya, lalu ia berkata: "Wahai fulan ibn fulanah!", maka sungguh ia [si-mayit] mendengar, tetapi ia tidak bisa menjawab. Kemudian hendaklah ia berkata lagi yang kedua kali: "Wahai fulan ibn fulanah!", maka sungguh ia [si-mayit] akan bergerak duduk. Kemudian hendaklah ia berkata lagi: "Wahai fulan ibn fulanah!", maka sungguh ia [si-mayit] berkata: "Berilah kami petunjuk, semoga engkau dirahmati oleh Allah", akan tetapi kalian tidak mendengar [ucapannya], dalam satu riwayat; "Tetapi kalian tidak merasakan [ucapannya]". Kemudian hendaklah ia berkata:

اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله وأنّك رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمّدٍ نبيًّا وبالقرءان إمامًا.

(Ingatlah apa yang engkau atasnya keluar dari dunia, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwa engkau telah ridla dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, dan dengan Al-Qur'an sebagai panduanmu),

415 *Ithaf as-sadah al-Muttaqin* (10/368)

maka sesungguhnya Malaikat Munkar dan Nakir, masing-masing akan memegang tangan temannya mengajaknya pergi dan mengatakan: "Marilah kita pergi, untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan *hujjah*-nya". Abu Umamah berkata: "Seseorang bertanya kepada: Wahai Rasulullah, Jika ia tidak mengetahui ibunya? Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia nasab-kan kepada Hawwa'", artinya, hendaklah ia mengatakan: "Wahai Fulan ibn Hawwa'". Al-'Iraqi berkata: "Telah diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan *sanad dla'if"*. Aku [az-Zabidi] berkata: "Kemungkinan [kesimpulan *dla'if* tersebut] karena ada Sa'id ibn 'Abdillah, itupun jika yang dimaksud dengannya adalah Ibnu Dlirar, oleh karena Abu Hatim berkata bahwa ia bukan seorang yang kuat, sebagaimana telah dinukil oleh adz-Dzahabi". Demikian itulah apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan dalam *Kitab ad-Du'a*, Ibnu Mandah dalam kitab *ar-Ruh*, dan oleh Ibnu 'Asakir serta ad-Dailami. Dan Ibnu Mandah meriwayatkannya dari segi lain, dari Abu Umamah, berkata: "Jika aku meninggal, dan kalian telah menguburku maka hendaklah seseorang berdiri di dekat kepalaku, dan hendaklah ia berkata: "Wahai Shuday ibn 'Ajlan, ingatlah apa yang ada saat engkau di dunia, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah". Dan Ibnu 'Asakir [juga] meriwayatkannya dari segi lain, dari Abu Umamah, hadits *marfu'* [kepada Rasulullah] berkata:

إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه، فليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمع، فليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، فليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه سيقول: أرشدني يرحمك الله، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة ءاتية لا ريب فيها وأن الله باعث من في القبور، فإن منكرا ونكيرا عند ذلك يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: قم ما تصنع عند رجل لقن حجته فيكون الله حجيجهما دونه

"Apabila meninggal seorang dari kalian, dan kalian telah menguburkannya, maka hendaklah seorang dari kalian berdiri di dekat kepalanya, dan hendaklah ia berkata: "Wahai fulan ibn fulanah!, maka sungguh ia [si mayit] itu mendengar. Lalu hendaklah ia berkata [kembali]: "Wahai fulan ibn fulanah!", maka sungguh ia [si mayit] bergerak duduk. Lalu hendaklah ia berkata [kembali]: "Wahai fulan ibn fulanah!", maka sungguh ia [si mayit] berkata baginya: "Berilah petunjuk bagiku, semoga Allah merahmatimu". Maka hendaklah ia berkata: "Ingatlah apa yang ada saat engkau di dunia, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwa kiamat itu akan datang [*haq* adanya], tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan siapapun yang di kubur", maka sesungguhnya Munkar dan Nakir di saat itu memegang setiap satu dari keduanya akan tangan temannya dan berkata: "Bangkitlah, apa yang hendak engkau perbuat terhadap orang yang telah diajarkan (di-*talqin*) akan *hujjah*-nya. Maka Allah telah menetapkan ada *hujjah* atas keduanya bagi mayit tersebut". [Demikian perkataan az-Zabidi].

Al-Hafizh az-Zabidi, pada bagian lain dari *Syarh Ihya'* menuliskan sebagai berikut[416]: "Pasal: Ahlussunnah sepakat bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang-orang yang masih hidup dengan dua perkara, [Pertama]; Dengan apa yang telah dibuat sebagai sebab oleh si mayit di masa hidupnya, [Kedua]; Dengan doa orang-orang Islam, istigfar mereka baginya, sedekah dan haji, -walau ada perselisihan pendapat terkait apakah sampai pahala haji-, [karena] diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hasan bahwa yang sampai bagi mayit adalah pahala nafkah [biaya] haji tersebut, adapun pahala hajinya bagi yang mengerjakan hajinya

416 *Ithaf as-sadah al-Muttaqin* (2/284)

itu sendiri, dan menurut mayoritas ash-hab kita [Hanafiyyah] bahwa pahala haji tersebut sampai bagi yang dihajikan baginya, dan ini adalah pendapat yang sahih. Dan diperselisihkan dalam praktek ibadah badaniyyah [dikerjakan secara fisik] seperti puasa, shalat, membaca Al-Qur'an dan dzikr [apakah sampai?]; Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, dan meyoritas Salaf berpendapat iatu semua dapat sampai [bagi mayit], dan pendapat yang masyhur (populer) dari asy-Syafi'i dan Malik bahwa itu tidak sampai. Sementara sebagian para ahli bid'ah dari Ahli Kalam [tercela] berpendapat itu semua tidak sampai [bagi mayit] sedikitpun, termasuk doa atau lainnya. Pendapat [terakhir] ini tertolak dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Dan argumen mereka dalam berdalil dengan firman Allah: *"Sesungguhnya tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang telah ia usahakan"* (QS. An-Najm" 39) tertolak dengan [pendapat] bahwa ayat tersebut tidak menafikan manfaat terhadap seseorang [si mayit] dari usaha orang lain, karena yang dimaksud oleh ayat itu adalah [hanya] untuk menafikan kepemilikan dari [hasil] usaha orang lain. Bahwa apa yang diusahakan oleh seseorang maka hasilnya usahanya tersebut adalah milik dia sendiri, [bukan milik orang lain], namun demikian jika ia berkehendak untuk ia berikan kepada orang lain maka ia dapat melakukan itu, atau kalau ia hendak hanya menjadikannya untuk dirinya saja maka ia berhak untuk itu. Allah tidak mengatakan [dalam ayat itu] bahwa seseorang tidak dapat mengambil manfaat kecuali dari usaha sendiri. Kemudian, membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada orang lain dengan dasar ikhlas karena Allah [berharap pahala dari-Nya] dengan tanpa upah maka hadiah pahala tersebut sampai kepadanya. Adapun jika ia berwasiat agar diberi sesuatu dari hartanya [peninggalannya] bagi orang yang membaca Al-Qur'an di atas kuburnya maka wasiat tersebut batil, karena demikian itu dalam makna al-ujrah (upah), demikian dalam al-Ikhtiar. Dan prakteknya di masa sekarang menyalahi

apa yang seharusnya. Maka yang lebih utama adalah hendaklah ia berwasiat dengan niat belajar dan mengajarkan *(at-ta'allum wa at-ta'lim)* supaya menjadi biaya bagi para Ahlul Qur'an, dengan demikian menjadi bentuk sedekah [bagi mereka] dari dirinya, dan demikian itu boleh. Kemudian membaca Al-Qur'an di areal pekuburan itu makruh menurut Abu Hanifah, Malik dan menurut Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya karena tidak datang demikian itu dalam sunnah. Sementara menurut Muhammad ibn al-Hasan dan pendapat lain dari Ahmad tidak makruh karena diriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa beliau telah berwasiat untuk dibacakan di atas kuburnya setelah ditimbun dengan beberapa ayat permulaan surat al-Baqarah dan beberapa ayat penutupnya". [Demikian tulisan az-Zabidi].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* menuliskan sebagai berikut[417]: "Perkataannya [penyusun kitab; yaitu ar-Rafi'i]; "[Disunnahkan untuk ditalkinkan bagi mayit setelah dikuburkan, maka dikatakan: "Ya 'Abdallah ibn Amatillah! [Wahai hamba Allah yang laki-laki anak dari hamba Allah yang perempuan], Ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan bahwa surga adalah haq, dan bahwa nereka adalah haq, dan bahwa peristiwa kebangkitan adalah haq, dan bahwa kiamat itu akan datang [terjadi] tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwa Allah akan membangkitkan [semua] yang di kubur, dan bahwa engkau ridla dengan Allah sebagai Tuhan [yang berhak disembah], dan dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad sebagai nabi, dan dengan Al-Qur'an sebagai penduan [imam], dan dengan Ka'bah sebagai kiblat, dan dengan orang-orang mukmin sebagai saudara]". Talqin mayit setelah dikuburkan terdapat

417 *at-Talkhish al-Habir* (2/135)

dalam Hadits nabi. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah: "Jika aku meninggal, lakukanlah kepadaku apa yang Rasulullah perintahkan untuk kita lakukan terhadap orang-orang yang meninggal di antara kita. Rasulullah memerintahkan kita, beliau berkata:

إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّيتم التّراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثمّ ليقل: يا فلان ابن فلانةٍ، فإنّه يسمعه ولا يجيب، ثمّ يقول يا فلان ابن فلانةٍ، فإنّه يستوي قاعدًا، ثمّ يقول: يا فلان ابن فلانةٍ، فإنّه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله وأنّك رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمّدٍ نبيًّا وبالقرءان إمامًا، فإنّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كلّ واحدٍ منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقّن حجّته، قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه ؟ قال: «ينسبه إلى أمّه حوّاء، يا فلان ابن حوّاء»، وإسناده صالحٌ، وقد قوّاه الضّياء في أحكامه.

"Jika salah seorang dari kalian meninggal lalu kalian timbunkan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di dekat kepalanya, lalu ia mengatakan: "Wahai fulan ibn fulanah!", sungguh dia mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian hendaklah ia mengatakan lagi: "Wahai fulan ibn fulanah!", sungguh dia akan bergerak dan duduk. Kemudian hendaklah ia mengatakan lagi: "Wahai fulan ibn fulanah!", sungguh dia akan mengatakan: "Berilah kami petunjuk, semoga anda dirahmati oleh Allah", tetapi kalian tidak merasakan. Kemudian hendaklah ia mengatakan: "Ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa engkau ridla dengan Allah sebagai Tuhan [yang berhak disembah], dan dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad sebagai nabi, dan dengan Al-Qur'an sebagai penduan [imam]", maka sesungguhnya Munkar dan Nakir, masing-masing akan memegang tangan temannya mengajaknya

pergi dan mengatakan: "Marilah kita pergi, untuk apa kita duduk di dekat orang yang sudah diajarkan *hujjah*-nya". Abu Umamah berkata: "Salah seorang bertanya kepada Nabi: Wahai Rasulullah, Jika ia tidak mengetahui ibunya? Rasulullah menjawab: "Hendaklah ia nasabkan kepada ibunya; Hawwa', Wahai Fulan ibn Hawwa'". *Sanad* Hadits ini *shalih* dan *al-Hafizh* adl-Dliya' menilainya kuat dalam kitab *Ahkam*-nya". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Adapun dalil kebenaran bahwa seorang yang hidup yang tidak hadir [di hadapan] dapat mendengar perkataan orang yang memanggilnya dari jarak yang jauh adalah kisah 'Umar, ketika beliau memanggil [menyeru] bala tentaranya yang berada wilayah non Arab, mengatakan: "Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung!!", maka Sariyah ibn Zunaim mendengar mendengar seruan 'Umar tersebut, dan beliau adalah panglima bala tentara tersebut, maka beliau dengan bala tentaranya menaiki gunung, hingga mereka meraih kemengan dalam perang tersebut. Riwayat ini disahihkan oleh *al-Hafizh* ad-Dimyathi dalam juz tersendiri yang beliau susun tentang kisah tersebut, dan *al-Hafizh* as-Suyuthi menyetujui atas demikian itu. Kisah tersebut juga diungkap oleh *al-Hafizh* az-Zabidi dalam kitab *Syarh al-Qamus*[418], pasal huruf *sin*, pada bab *waw* dan *ya'*, berkata sebagai berikut: "Dan Sariyah ibn Zunaim ibn 'Amr ibn 'Abdillah ibn Jabir ibn Mahmiyah ibn 'Abd ibn 'Adi ibn ad-Dail al-Khalji al-Kinani; yang diseur [dipanggil] oleh 'Umar di atas mimbar [di Madinah], sementara ia [Sariyah] berada di Nahawand, maka menyeru 'Umar: "Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung!!", Sariyah mendengar suara 'Umar, saat itu ia tengah berperang melawan musuh, maka Sariyah dengan bala tentaranya berlindung ke gunung, hingga mereka selamat dari serangan musuh. *Karamah* ['Umar] ini disebutkan tidak hanya oleh satu orang dari para ahli sejarah. Ibnu Sa'ad dan Abu Musa

418 *Taj al-'Arus Syarh al-Qamus* (10/173-174)

telah menyebutkan kisah ini, hanya keduanya tidak menyebutkan apa yang menunjukan bahwa ia [Sariyah] dari kalangan sabahat, namun demikian ia mendapati [zaman tersebut]. dan Ibnu Hibban telah menyebutkan bahwa ia dari kalangan *tabi'in* yang *tsiqah*. Juga, di antara dalil yang membenarkan bahwa seorang yang hidup yang tidak hadir [di hadapan] dapat mendengar perkataan orang yang memanggilnya dari jarak yang jauh adalah sebuah riwayat sahih bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "[Nabi] Ibrahim berdiri di atas batu, maka ia menyeru: "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji", maka beliau memperdengarkan [seruannya itu] kepada siapapun yang ada di tulang rusuk kaum bapak dan oleh siapapun yang ada di rahim kaum ibu, maka menjawablah oleh mereka yang beriman, dan oleh mereka siapa yang telah tetap adanya pada Ilmu Allah bahwa mereka akan berhaji, hingga hari kiamat, [mereka menjawab mengatakan]; *"Labaika Allahumma Labaika!!* [Kami menjawab seruan-Mu ya Allah]*"*, Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Hajar". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Jika ada orang berkata: "Sesungguhnya banyak orang yang ketika ziarah kubur membawa keyakinan rusak, seperti keyakinan bahwa para ahli kubur memiliki keitimewaan [kemampuan] dengan menarik [memberikan] manfaat dan menghindarkan dari bahaya bagi orang-orang yang ziarah kepada mereka, di atas keyakinan ini maka berarti mereka [para ahli kubur] telah meraih [berhak] puncak ketundukan terhadap mereka [dari sesama makhluk]".

Jawab [kita katakan]: "Dengan hanya ada sebagian orang yang punya niat [keyakinan] demikian maka tidak boleh kemudian mengharamkan secara mutlak terhadap segala bentuk ziarah kubur; hingga termasuk terhadap mereka yang memiliki niat [keyakinan] yang benar, dan tidak berkeyakinan demikian. Karena mereka

[yang berkeyakinan benar] meyakini bahwa Allah [hakekat] yang menjadikan ziarah tersebut sebagai sebab bagi terhasilkannya segala manfaat ketika berdoa di dekat makam para ahli kubur tersebut. perumpamaan demikian ini, seperti pasar, di mana Rasulullah menyebut semua bentuk pasar adalah *syarr al-bilad* (wilayah bumi terburuk), namun demikian Rasulullah tidak mengharamkan atas semua orang untuk masuk ke pasar, tetapi beliau [bermaksud] hanya untuk mengharamkan atas mereka yang bertujuan untuk berbuat tipu muslihat [dalam berniaga] terhadap orang lain, atau bertujuan mencuri, atau untuk membuat riba, atau untuk tujuan haram lainnya. Rasulullah tidak mengharamkan masuk pasar secara mutlak dengan keseluruhan [tujuannya], baliau hanya mengharamkan bila dengan tujuan-tujuan tertentu [seperti tujuan tersebut di atas]. [Contoh lain]; Ka'bah, pada masa awal dikelilingi oleh lebih dari tiga ratus berhala [sesembahan orang-orang kafir], orang-orang musyrik berangkat menuju Ka'bah untuk tujuan mensucikan [menyembah] berhala-berhala tersebut, di saat yang sama Rasulullah pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan shalat di sana, dan Rasulullah tidak mengharamkan atas orang-orang mukmin pergi ke Ka'bah hanya karena di sekitar Ka'bah tersebut terdapat berhala-berhala dan adanya orang-orang yang menyembahnya. Maka demikian pula dengan praktek ziarah ke makam para wali Allah untuk tujuan mencari berkah, dan untuk tujuan supaya dikabulkan doa oleh Allah di sana, tidak boleh dihukumi bahwa semua orang yang ziarah kubur berkeyakinan rusak sehingga dihukumi bahwa mereka semua sebagai para penyembah kuburan.

Makna ibadah dalam tinjauan bahasa adalah puncak ketundukan *(ghayah at-tadzallul)*, sebagaimana dinyatakan oleh ar-Raghib al-Ashbahani [salah seorang pakar bahasa] yang sering dikutip [perkataannya] oleh penutup para pakar bahasa, yaitu Murtadla

az-Zabidi. Abu Hayyan al-Andalusi, dalam menafsirkan firman Allah: *"Iyyaka na'budu"* (QS. Al-Fatihah: 5) mengatakan bahwa [makna] ibadah adalah ketundukan *(at-tadzallul)* sebagaimana pendapat mayoritas para ahli bahasa. Ibn as-Sikkit [pakar bahasa lainnya] mengatakan bahwa makna ibadah adalah at-tajrid [mengkhususkan dalam penghambaan diri]. Ini semua telah kita bahas dalam penjelasan terdahulu. Dan [sesungguhnya] musibah besar kalian [wahai kaum Wahhabiyyah] adalah ketidaktahuan makna ibadah [tersebut], yang sebenarnya dalam makna itulah yang bila dipraktekan kepada selain Allah maka pelakunya dihukumi musyrik. Mempraktekan sujud saja, jika tidak disertai niat puncak ketundukan *(ghayah at-tadzallul)* dalam ajaran kita bukan perbuatan syirik, tetapi hanya haram saja, maka terlebih lagi hanya sebatas ziarah ke kubur seorang wali, atau ke kubur seorang nabi untuk tujuan mencari berkah, mengapa kalian menganggapnya sebagai syirik?! Dalam Hadits sahih disebutkan bahwa Mu'adz ibn Jabal bersujud kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak lebih hanya berkata kepadanya: "Jangan engkau lakukan itu!", Rasulullah tidak berkata kepadanya: "Engkau telah musyrik!".

[Hadits yang telah kita sebutkan di atas tentang pasar, oleh Rasulullah disebut dengan *syarr al-bilad* adalah Hadits hasan, sebagaimana dinilai demikian oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali*. Juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lebih sempurna dari lafazh tersebut, dan dengan adanya perbedaan dalam lafazh].

Kemudian, [kandungan makna] *tawassul, tawajjuh,* dan *istighatsah* memiliki makna dan tujuan yang sama, sebagaimana dikatakan demikian oleh *al-Hafizh* Taqiyuddin as-Subki, di mana beliau termasuk salah seorang pakar bahasa sebagaimana dinyatakan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi. Pemaknaan tersebut sangat jelas. Maka sesungguhnya, sahabat Rasulullah yang pergi ke makam Rasulullah di tahun musim paceklik [kemarau panjang], ia berkata di hadapan makam

Rasulullah: "Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan bagi umatmu, karena sesungguhnya mereka akan binasa"; perbuatan sahabat ini dinamakan dengan *tawassul,* juga disebut dengan *istighatsah*. Beliau pergi ke makam Rasulullah dengan tujuan meminta kepada Rasulullah agar menyelamatkan mereka [umatnya] dari kesulitan yang menimpa yang dapat membinasakan mereka dengan memohon turun hujan kepada Allah.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* yang sahih[419], dari Malik ad-Dar, seorang penjaga gudang (kas negara) pada masa Khalifah 'Umar, berkata: "Suatu ketika paceklik datang di masa 'Umar, maka salah seorang sahabat Rasulullah mendatangi makam Rasulullah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk ummat-mu, karena sungguh mereka akan binasa". Kemudian orang ini mimpi bertemu Rasulullah, berkata kepadanya: "Sampaikan salamku kepada 'Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya "Bersungguh-sungguhlah dalam melayani ummat". Kemudian sahabat tersebut datang kepada 'Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Mendengar itu, 'Umar menangis dan mengatakan: "Ya Allah, aku akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu". Orang yang datang ke makam Rasulullah tersebut adalah Bilal ibn Harits al-Muzani, adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Dengan demikian sahabat Rasulullah ini pergi ke makam Rasulullah untuk tujuan mencari *tabarruk* dan *istighatsah*, dan 'Umar, juga lainnya tidak mengingkari apa yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut.

Dan dalam kitab *Fath al-Bari* disebutkan sebagai berikut[420]: "Telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang sahih,

419 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir (7/91)
420 *Fath al-Bari* (2/495)

dari riwayat Abu Shalih as-Samman, dari Malik ad-Dar; yang adalah penjaga gudang (kas negara) pada masa Khalifah 'Umar, berkata: "Suatu ketika paceklik datang di masa 'Umar, maka seorang datang ke makam Rasulullah, maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk ummat-mu, karena sungguh mereka benar-benar akan binasa". Kemudian orang ini mimpi bertemu Rasulullah, berkata kepadanya: "Datangilah 'Umar... [dengan redaksi Hadits seterusnya]. Dan telah meriwayatkan oleh Saif dalam *al-Futuh*, bahwa orang yang bermimpi [berjumpa Rasulullah tersebut] adalah Bilal ibn al-Harits al-Muzani, salah seorang sahabat Rasulullah". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Dalam kitab *al-Bidayah wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir disebutkan dengan teksnya sebagai berikut[421]: "Dan kami telah meriwayatkan, bahwa 'Umar suatu malam berkeliling memeriksa kota Madinah di tahun paceklik *('am ar-ramadah)*, beliau tidak mendapati seorangpun yang tertawa [bahagia], tidak ada orang yang biasanya berbincang-bincang sesama keluarga mereka di rumah-rumah, tidak terlihat seorangpun yang meminta-minta, maka beliau bertanya dari sebab itu semua, lalu dikatakan [jawaban] kepadanya: "Wahai *Amirul Mu'minin*, sesungguhnya ada orang-orang peminta-minta, hanya saja mereka tidak mendapati siapapun yang dapat memberi, maka mereka berhenti dari meminta-minta, semua orang dalam keadaan kegundahan dan kesusahan, tidak ada seorangpun dari mereka yang berbicang-bincang dan tertawa. Maka 'Umar menulis [surat] kepada Abu Musa di Basrah, mengatakan: *"Ya ghautsah li ummat Muhammad!!"* (Tolonglah umat Muhammad), juga menulis kepada 'Amr ibn al-'Ash di Mesir: *"Ya ghautsah li ummat Muhammad!!"* (Tolonglah umat Muhammad). Maka setiap dari dua orang tersebut

421 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir (7/90)

mengirim rombongan besar membawa gandum dan berbagai macam makanan. Kapal laut 'Amr ibn al-'Ash sampai di Jedah, lalu di Jedah dihantarlah barang-barang tersebut ke Mekah. *Sanad* atsar ini baik *(jayyid)*". [Demikian tulisan Ibnu Katsir]. Di dalam kisah ini terdapat bantahan terhadap Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa *tawassul* hanya boleh dilakukan dengan orang yang masih hidup dan hadir di tempat [di hadapan], karena dalam kisah ini 'Umar melakukan istighatsah dengan Abu Musa dan 'Amr ibn al-'Ash, padahal keduanya tidak hadir di hadapannya.

Di halaman berikutnya Ibnu Katsir menuliskan: "Telah berkata Saif ibn 'Umar, dari Sahl ibn Yusuf as-Sulami, dari 'Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, berkata: "Tahun peceklik ('am ar-ramadah) terjadi pada akhir tahun 17 dan permulaan tahun 18 Hijriyah, penduduk kota Madinah dan sekitarnya tertimpa kelaparan, banyak orang yang tewas, hingga binatang-binatang liar-pun mencari perlindungan kepada manusia. Orang-orang saat itu dan 'Umar seperti terisolasi dari kota-kota lainnya, hingga kemudian datanglah Bilal ibn al-Harits al-Muzani, ia mohon izin menghadap 'Umar, berkata: "Aku adalah utusan Rasulullah kepadamu, Rasulullah berkata: Aku telah mendapati seorang yang bersungguh-sungguh dalam melayani umat, dan engkau tetap masih seperti itu, lalu ada apa denganmu?", 'Umar berkata: "Kapan engkau melihat dalam mimpimu ini?", Bilal berkata: "Malam tadi", maka kemudian 'Umar keluar menyeru kepada semua orang, berkata: "Marilah shalat!!", lalu 'Umar bersama mereka shalat dua rakaat, setelah itu 'Umar berdiri, di hadapan banyak orang berkata: "Wahai sekalian manusia, bersaksilah kepada Allah, adakah kalian mengetahui suatu perkara dari dariku yang lebih baik darinya?", mereka menjawab: "Tidak", 'Umar berkata: "Sesungguhnya Bilal ibn al-Harits meyakini begini dan begini" ['Umar

menceritakan apa yang telah diperbuat dan dialami oleh Bilal ibn al-Harits], lalu mereka berkata: "Telah benar apa yang dilakukan Bilal, maka hendaklah engkau minta pertolongan dengan Allah, dan dengan orang-orang Islam". Maka 'Umar mengutus utusan kepada orang-orang Islam (di luar Madinah), dan 'Umar sendiri terisolasi. 'Umar berkata: "Allah Akbar! Bala' telah sampai kepada puncaknya dan telah terbuka [habis], tidaklah diluluskan bagi suatu kaum dalam permohonan mereka kecuali itu akan itu akan mengangkat musibah dan bala'". Lalu 'Umar menulis [surat] kepada gubernur kota-kota besar [berisi]; "Tolonglah penduduk Madinah dan sekitarnya, karena mereka telah sampai kepada puncak kesulitan!". Kamudian 'Umar mengajak semua orang keluar untuk bedoa meminta hujan (istisqa'), 'Umar keluar bersama mereka, juga keluar bersamanya al-'Abbas ibn 'Abdil Mutthalib, berjalan. 'Umar berkhutbah pendek [di hadapan orang banyak], kemudian shalat, kemudian beliau menekuk pada lututnya [setengah berdiri], berkata: "Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, ya Allah ampuni bagi kami, rahmati kami, dan ridlai kami". Kemudian 'Umar [bersama orang banyak] pulang, dan belum lagi mereka sampai di rumah-rumah masing-masing mereka sudah basah kuyup dengan air hujan.

Kemudian, telah meriwayatkan Saif, dari Mubassyir ibn al-Fudlail, dari Jabir ibn Shakhr, dari 'Ashim ibn 'Umar ibn al-Khatthab, bahwa ada seseorang dari kabilah Muzainah, di tahun musim paceklik *('am ar-ramadah)*, ia diminta oleh keluarganya untuk memotong seekor kambing bagi mereka, ia berkata bagi mereka: "Kambing-kambing itu tidak memiliki apapun [karena kurusnya]", namun keluarganya tersebut memaksanya, maka ia-pun memotong seekor kambing, dan ternyata tulang-tulangnya berwarna merah [dari karena dahsyatnya

musim kemarau], lalu ia berseru: "Ya Muhammadah!! [artinya; Wahai Rasulullah tolonglah kami!!]. Maka ketika di malam harinya ia bermimpi bahwa Rasulullah berkata kepadanya: "Terimalah kabar gembira, kehidupan akan kembali [normal], datangilah 'Umar, sampaikan kepadanya salamku, dan katakan kepadanya; "Sesungguhnya janjiku denganmu benar-benar janji yang ditepati, kuat ikatannya, maka hendaklah ia ['Umar] melayani umat dengan sebaik-baiknya". Kemudian [keesokan harinya] orang ini mendatangi kediaman 'Umar, kepada hamba sahaya penunggunya ia berkata: "Mintakan izin [kepada 'Umar] bagiku, sebagai utusan Rasulullah", maka ia mendatangi 'Umar dan memberitakan apa yang telah terjadi, 'Umar terkejut [terhadap apa yang disampaikannya], maka 'Umar naik mimbar, beliau berkata di hadapan orang banyak: "Wahai sekalian manusia, bersaksilah oleh kalian kepada Allah yang telah memberikan petunjuk bagi kalian terhadap kalian dengan Islam, adakah kalian melihat dariku sesuatu yang kalian tidak menyukainya?", mereka menjawab: "Ya Allah, tentu tidak, tentang apakah itu?", maka 'Umar menceritakan apa yang telah dialami oleh al-Muzani (yaitu Bilal ibn al-Harits). Orang-orang kemudian memahami [rahasia] apa yang dimaksud dengan peristiwa yang dialami al-Muzani, sementara 'Umar belum memahaminya. Maka mereka berkata: "Sesungguhnya [peristiwa yang dialami al-Muzani] itu karena engkau lambat untuk segera memohon turun hujan *[istisqa']*, maka marilah segera melakukan *istisqa'* bersama kami". Maka 'Umar bersegera menyeru di hadapan manusia, lalu beliau berkhutbah dengan ringkas, lalu shalat dua rakaat juga dengan ringkas, lalu beliau berkata: "Ya Allah, telah menjadi lemah dari kami para penolong kami, dan telah lemah dari kami upaya dan kekuatan kami, dan telah lemah pula dari diri kami jiwa-jiwa kami, dan tidak ada upaya [untuk menghindarkan diri dari maksiat], serta tidak ada kekuatan [untuk melakukan ketaatan] kecuali dengan karunia-Mu, ya

Allah siramilah kami [dengan air hujan], suburkanlah kembali semua manusia dan negeri".

Dan telah berkata *al-Hafizh* Abu Bakr al-Baihaqi: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Nashr ibn Qatadah dan Abu Bakr al-Farisi, berkata keduanya: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Umar ibn Mathar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim ibn 'Ali adz-Dzuhli, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yahya ibn Yahya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Malik ad-Dar, berkata: "Suatu ketika paceklik datang di masa 'Umar, maka seseorang mendatangi makam Rasulullah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk ummat-mu, karena sungguh mereka akan binasa". Kemudian orang ini mimpi bertemu Rasulullah, berkata kepadanya: "Sampaikan salamku kepada 'Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya "Bersungguh-sungguhlah dalam melayani ummat". Kemudian orang tersebut datang kepada 'Umar dan memberitahukan [apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya], 'Umar berkata: "Ya Allah, aku akan kerahkan semua upayaku kecuali apa yang aku tidak mampu darinya". *Sanad* Hadits ini sahih". [Demikian tulisan Ibnu Katsir]. Dengan demikian ini adalah pengakuan dari *al-Hafizh* Ibnu Katsir bahwa Hadits ini adalah Hadits sahih.

Orang-orang yang mengingkari *tawassul*, yaitu para pengikut Ibnu Taimiyah, berkata; "Mengapa kalian membuat perantara *[al-wasithah]* dengan ucapan kalian: "Ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan [keagungan atau kemuliaan] si-fulan"? Padahal Allah tidak membutuhkan kepada perantara". Jawab [katakan kepada mereka]: "Perantara *[al-wasithah]* kadang datang dalam makna penolong dan pembela, dalam makna ini tentu mustahil bagi Allah. Adapun *al-*

wasithah dalam makna sebab maka itu tidak dinafikan oleh *Syara'* dan akal. Allah adalah Pencipta segala sebab dan segala akibat, menjadikan obat-obat sebagai sebab bagi kesembuhan, padahal [pada hekekatnya] Allah adalah Pencipta segala obat, dan Pencipta kesembuhan [dengan sebab obat tersebut]. Demikian pula dengan *tawassul* dengan para nabi dan para wali, itu adalah sebab bagi adanya manfaat bagi orang yang ber*tawassul*. Kalau *tawassul* itu bukan sebagai sebab dari adanya manfaat tentu Rasulullah tidak akan mengajarkan sahabatnya yang buta itu terhadap doa *tawassul* dengannya. Kemudian, Allah adalah Pencipta bagi [praktek] *tawassul*, juga Pencipta bagi manfaat yang terjadi dari sebab *tawassul* itu sendiri, dengan kehendak-Nya. Dengan demikian maka *tawassul* dengan para nabi atau para wali itu adalah bagian dari mengerjakan sebab-sebab, oleh karena sebab itu adakalanya *dlaruri* (kebutuhan *primer*) seperti makan dan minum, dan adakalanya *ghair dlaruri* (kebutuhan *skunder*) seperti *tawassul*, namun dan keduanya adalah bagian dari sebab-sebab. Lalu, seorang mukmin yang ber*tawassul* dengan para nabi atau dengan para wali tidak pernah berkeyakinan makna *al-wusatha'* (para perantara antara Allah dan orang-orang yang ber*tawassul*) tersebut adalah bahwa Allah membutuhkan bantuan [dan pertolongan] kepada mereka [*wusatha'*] untuk menyampaikan manfaat kepada orang-orang yang ber*tawassul*, juga tidak pernah berkeyakinan bahwa para *wusatha'* tersebut menciptakan manfaat bagi orang-orang yang ber*tawassul*, sehingga manfaat tersebut bukan dari ciptaan Allah. [Tidak ada orang yang ber*tawassul* berkeyakinan demikian]. Sesungguhnya, orang-orang yang ber-*tawassul* itu memandang bahwa para *wusatha'* itu adalah [hanya] sebagai bagian dari sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah agar terhasilkan manfaat, dengan kehendak-Nya.

Kemudian, apa yang menjadi tujuan [cita-cita] seorang yang ber-*tawassul* adakalanya tercapai dan adakalanya tidak tercapai,

sama dengan orang yang berobat dengan obat-obatan adakalanya terhasilkan dengannya kesembuhan dan adakalanya tidak terhasilkan. Demikian itulah pula ziarah ke makam para nabi atau para wali untuk tujuan *tabarruk* di sana dengan harapan dikabulkan doa oleh Allah [dengan wasilah orang yang diziarahi]; Allah menjadikannya sebagai sebab agar terhasilkan manfaat [tujuan], itu adalah perkara yang telah diketahui (*ma'lum*) di semua kalangan orang Islam, orang-orang yang awam, atau orang-orang yang khusus [dari orang-orang alim], tidak ada seorangpun dari mereka yang mengingkarinya sebelum [datangnya] Ibnu Taimiyah. Di antara bukti adalah kisah seorang sahabat yang telah mendatangi makam Rasulullah di tahun peceklik panjang *('am ar-ramadah)*, sebagaimana telah kita jelaskan di atas, yang itu adalah riwayat sahih, seperti dikatakan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dan Ibnu Katsir.

Dengan demikian, perkataan mereka; "Mengapa kalian membuat perantara *(al-wasa-ith)* antara kalian dan Allah? Mengapa kalian tidak meminta langsung kepada Allah akan hajat-hajat kalian tanpa harus membuat segala perantara?"; adalah kata-kata yang tidak bermakna. Karena Allah telah membolehkan bagi seorang mukmin dalam berdoa kepada-Nya bagi hajat-hajatnya dengan tanpa *wasithah*, atau dengan adanya *wasithah*; yaitu dengan jalan *tawassul*. Maka seorang yang berkata [dalam doanya]; "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan [keagungan] Nabi-Mu", atau "dengan kehormatan Nabi-Mu", atau semacamnya; pada hakekatnya ia memohon kepada Allah. Demikian pula seorang yang dalam berdoanya mengatakan; "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ini dan ini..." ia-pun [pada hekekatnya] memohon kepada Allah. Dalam dua keadaan ini, seorang hamba sama-sama bermohon [hanya] kepada Allah, dan keduanya masuk dalam makna Hadits; *"Idza sa-alta fas-al Allah"* [Jika engkau

hendak memohon maka memohonlah kepada Allah].

Dengan demikian, wahai para pengikut Ibnu Taimiyah, masalah ini tidak seperti apa yang kalian yakini. [Sebaliknya], apa yang terjadi dari rusaknya keyakinan kalian, semenjak Ibnu Taimiyah menyebarkan faham sesat tentang makna *tawassul* dan ziarah kubur untuk tujuan *tabarruk* denagn menyesatkan dan mengkafirkan para pelakunya; maka sesungguhnya kecelakaan itu kembali kepada kalian sendiri dan atas imam kalian. Karena dengan demikian kalian telah masuk dalam makna Hadits Rasulullah: "Barangsiapa merintis dalam Islam suatu rintisan baharu yang buruk maka atasnya dosa dari sebab [rintisan sesat] itu, serta atasnya [juga] dosa dari orang-orang yang mengamalkannya setelahnya".

Sesungguhnya, Ibnu Taimiyah telah menegaskan di bukan hanya dalam satu tempat dari tulisan-tulisannya bahwa ziarah kubur, menurutnya, untuk tujuan berdoa di sana adalah bid'ah buruk [sesat]. Al-Buhuti, penulis kitab *Kassyaf al-Qina'* mengutip dari penulis kitab *al-Furu'* mengatakan sebagai berikut[422]: "Dan syekh kita [yang dimaksud Ibnu Taimiyah] berkata bahwa bertujuan ke seuatu kubur untuk berdoa di sana dengan harapan dikabulkan adalah bid'ah, bukan ketaatan *(qurbah)* dengan kesepakatan para imam". [Demikian tulisan al-Buhuti]. Dan penulis kitab *al-Furu'* adalah Syamsuddin ibn Muflih al-Hanbali, yang merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyah. Di bagian lain dari kitab *Kassyaf al-Qina'* disebutkan: "Telah berkata syekh [yang dimaksud Ibnu Taimiyah]; Dan haram thawaf [di kubur], kecuali di *al-Bait al-'Atiq* (Ka'bah), dengan kesepakatan para ulama", lalu berkata: "Dan mereka semua sepakat bahwa tidak boleh menciumnya [kubur], dan tidak boleh mengusapnya, karena demikian itu adalah dari syirik", lalu berkata: "Dan syirik adalah dosa besar

422 *Kassyaf al-Qina'* (2/68)

yang tidak mengampuninya oleh Allah, sekalipun ia kecil". [Demikian ungkapan yang dikutip oleh al-Buhuti]. Ini artinya, di atas perkataan Ibnu Taimiyah tersebut, maka ia [Ibnu Taimiyah] telah mengkafirkan sahabat Abu Ayyub al-Anshari yang diriwayatkan secara sahih bahwa beliau telah meletakan keningnya di atas makam Rasulullah [karena tujuan mencari berkah], lalu Marwan ibn al-Hakam melihat apa yang diperbuat oleh Abu Ayyub tersebut sehingga Marwan menarik leher Abu Ayyub dari arah belakangnya, ketika Abu Ayyub menengok ke arah belakang maka Marwan melepaskannya. Abu Ayyub berkata kepadanya: "Sungguh aku tidak mendatangi sebongkah batu, yang aku datangi adalah Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي)

"Jangan kalian tangisi agama ini jika ia dipimpin oleh seorang ahlinya, akan tetapi tangisi ia jika dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya" [artinya; "Engkau wahai Marwan bukan orang yang ahli dalam mengurusi agama ini"]. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan disahihkannya[423], dan disepakati penilaian sahih tersebut oleh adz-Dzahabi. Jadi, ketika Abu Ayyub meletakan wajahnya di atas makam Rasulullah tidak diingkari oleh seorang-pun dari kalangan para sahabat, maka apa yang hendak dikatakan oleh Ibnu Taimiyah? Apakah ia akan mengatakan bahwa Abu Ayyub telah menjadi kafir, atau apa yang hendak ia katakan? Kemudian dari itu, apa pula yang akan dikatakan Ibnu Taimiyah? Oleh karena *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal membolehkan itu, sebagaimana telah dikutip oleh putranya; yaitu 'Abdullah dalam kitab *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal,* ia ['Abdullah] berkata[424]: "Aku telah bertanya kepadanya [yang dimaksud kepada ayahnya; Ahmad] tentang

423 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/515)

424 *Al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* (2/35)

seseorang yang mengusap-usap mimbar Rasulullah, mencari berkah dengan jalan mengusapnya, dan menciuminya, lalu melakukan hal yang sama terhadap makam Rasulullah, atau semacam itu, bertujuan dengan demikian itu untuk taqarrub [melakukan ketaatan] kepada Allah, maka ia [Ahmad] menjawab: Tidak mengapa dengan demikian itu".

Al-Buhuti berkata[425]: "Tidak mengapa mengusapnya [makam] dengan tangan. Adapun mengusap-usapnya, shalat di dekatnya, atau menuju kepadanya hanya untuk tujuan berdoa di dekatnya dengan keyakinan bahwa berdoa di sana lebih utama dari berdoa di tempat lainnya, atau bernadzar baginya, atau semacam itu; maka syekh [yang dimaksud Ibnu Taimiyah] berkata: "Demikian itu bukan dari ajaran agama orang-orang Islam, tetapi demikian itu adalah bid'ah buruk yang ia itu adalah dari cabang-cabang syirik", lalu syekh berkata [maksudnya Ibnu Taimiyah] dalam *al-Ikhtiyarat*; "Telah sepakat para ulama Salaf dan para imam [terkemuka] bahwa siapa yang mengucapkan salam atas Rasulullah, atau para nabi lainnya dan orang-orang saleh, maka ia tidak boleh mengusap dengan makamnya, dan tidak menciumnya, bahkan mereka mereka telah bersepakat bahwa tidak boleh diucapkan salam kepada siapapun dan tidak boleh dicium kecuali Hajar Aswad, dan Rukun Yamani diucapkan salam ke arahnya tetapi tidak boleh dicium menurut pendapat yang sahih". Kemudian al-Buhuti berkata membantah Ibnu Taimiyah: "Aku katakan: Tetapi telah berkata Ibrahim al-Harbi: Disunnahkan mencium ruang makam *(hujrah)* Rasulullah". Al-Buhuti adalah salah seorang ulama madzhab Hanbali, dan ketika beliau mengetahui pendapat Ibnu Taimiyah itu tidak benar [menyimpang] maka beliau membantahnya. Dengan demikian, terbantahkan perkataan Ibnu Taimiyah yang mengklaim bahwa ulama

425 *Kassyaf al-Qina'* (2/150)

Salaf telah sepakat melarang mencium makam Rasulullah. Hanya saja al-Buhuti tidak hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, beliau wafat setelah lewat seribu tahun hijriyah.

Penulis kitab *Ghayah al-Muntaha,* yaitu syekh Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali, berkata[426]: "Tidak mengapa mengusap kubur dengan tangan, terlebih dari orang yang diharapkan berkahnya". [Demikian perkataan syekh Mar'i al-Hanbali].

Syekh al-Muradawi al-Hanbali dalam kitab *al-Inshaf* berkata[427]: "Boleh mengusap kubur tanpa ada kemakruhan, diungkapkan [pendapat ini dari *al-Imam* Ahmad] dalam kitab *ar-Ri'ayatain* dan *al-Furu'*, dan pendapat lainnya [dari *al-Imam* Ahmad] bahwa ia itu makruh; sebagaimana diungkapkan dalam dua kitab *al-Hawi, al-Fa'iq,* dan kitab *Bani Tamim*, dan pendapat lainnya [dari al-Imam Ahmad] bahwa ia itu disunnahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Abul Husain dalam kitab *at-Tamam*, dan pendapat [yang ketiga] ini adalah adalah yang paling sahih". [Demikian tulisan syekh al-Muradi]. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Ibnu Taimiyah telah berlaku ekstrim dari [pendapat] *al-Imam* Ahmad, -padahal ia mengaku bermadzhab Hanbali-, juga telah ekstrim dari pendapat para ulama madzhab Hanbali sebelumnya, dan ekstrim dari pendapat seluruh imam umat Islam.

As-Samhudi dalam kitab *Wafa' al-Wafa* berkata[428]: "Ketika Bilal datang dari Syam untuk ziarah ke Rasulullah, maka beliau mendatangi makam [Rasulullah], beliau menangis di dekat makam, dan beliau membulak-balikan wajahnya di atas makam [Rasulullah]. Dan *sanad* [kisah] ini baik *(jayyid)* sebagaimana telah terdahulu [penjelasannya].

426 *Ghayah al-Muntaha* (h. 259)
427 *Al-Inshaf Fi Ma'rifah ar-Rajih Min al-Khilaf* (2/562)
428 *Wafa al-Wafa* (4/1405)

Dan dalam kitab *Tuhfah* karya Ibnu 'Asakir, dari jalur Thahir ibn Yahya al-Husaini, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku ayahku, dari kekekku, dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ali [ibn Abi Thalib], berkata: "Ketika Rasulullah selesai dikuburkan maka datanglah Fathimah, ia berdiri di hadapan makam Rasulullah, lalu mengambil segenggam tanah dari makam dan meletakannya pada matanya, ia menangis, kemudian ia berkata:

ماذا عـلى من شـم تربة أحـمد * أن لا يشـم مدى الزمـان غـواليا

صـبت عـلي مصـائب لو أنـها * صبت عـلى الأيـام عدن لـياليا

"[Tidak ada kebahagiaan apapun yang dapat menandingi] bagi orang yang mencium tanah [makam] Ahmad (Rasulullah), bahwa [setelahnya] sepanjang zaman ia tidak akan mendapati yang lebih berharga dari itu". "Sungguh telah ditimpakan kepadaku berbagai musibah [yaitu dengan wafatnya Rasulullah; ayahandanya], yang apabila musibah-musibah tersebut ditimpakan kepada siang hari maka ia akan berubah menjadi malam".

Al-Khathib ibn Hamalah menyebutkan bahwa 'Abdullah ibn 'Umar telah meletakan tangan kanannya di atas makam mulia Rasulullah, dan bahwa Bilal juga telah meletakan kedua belah pipinya di atas makam mulia, kemudian ia [al-Khathib] berkata: Dan aku telah melihat dalam kitab as-Su-alat, karya 'Abdullah, putra *al-Imam* Ahmad, menyebutkan bahwa kisah-kisah tersebut dikutip oleh sekelompok ulama dari *al-Imam* Ahmad, lalu ia ['Abdullah] berkata: "Tidak diragukan bahwa seorang yang tenggelam dalam kecintaan *(al-mahabbah)* menjadikannya dimaklumi pada demikian itu".

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa sebagian ulama mengambil dalil dari disyari'atkannya mencium Hajar Aswad, kebolehan mencium setiap yang berhak untuk diagungkan; baik manusia atau lainnya,

-dalil- tentang mencium tangan manusia telah dibahas dalam bab Adab, sedangkan tentang mencium selain manusia, telah dinukil dari Ahmad ibn Hanbal bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar Rasulullah dan kuburan Rasulullah, lalu beliau membolehkannya, walaupun sebagian pengikutnya meragukan kebenaran nukilan dari Ahmad ini. Dinukil pula dari Ibn Abi ash-Shaif al-Yamani,-salah seorang ulama madzhab Syafi'i di Makkah-, tentang kebolehan mencium Mushaf, buku-buku Hadits dan makam orang saleh. Kemudian pula Ath-Thayyib an-Nasyiri menukil dari al-Muhibb ath-Thabari bahwa boleh mencium kuburan dan menyentuhnya, dan ia berkata: "Ini adalah *amaliah* [ajaran] para ulama saleh". [Demikian perkataan as-Samhudi].

Dalam kitab *'Umdah al-Qari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* karya al-'Aini disebutkan sebagai berikut[429]: "Dan telah berkata pula [yang dimaksud gurunya; yaitu Zainuddin al-'Iraqi]; Telah mengkabarkan kepadaku *al-Hafizh* Abu Sa'id al-'Ala-i, berkata: Aku telah melihat dalam perkataan *al-Imam* Ahmad dalam sebuah juz yang sudah tua, di atasnya [terdapat] tulisan Ibnu Nashir dan lainnya dari para *Huffazh al-Hadits* bahwa *al-Imam* Ahmad pernah ditanya tentang [hukum] mencium makam Rasulullah dan mencium mimbarnya, maka beliau menjawab: "Tidak mengapa dengan demikian itu". Berkata [al-'Ala-i]; Lalu kami perlihatkan perkataan *al-Imam* Ahmad tersebut kepada syekh Taqiyuddin ibn Taimiyah, maka ia sangat heran dan ia berkata [untuk tujuan mengingkarinya]; "Saya heran dengan pendapat Ahmad, bagiku ia seorang yang agung [terhormat], apa benar ia berkata demikian?", itulah yang dikatakan olehnya [Ibnu Taimiyah] atau semakna dengan itu. Berkata [al-'Ala-i]; Demikian itu [kebolehan mencium makam Rasulullah dan mimbarnya] bukan suatu yang aneh

429 *'Umdah al-Qari Bi Syarh Shahih al-Bukhari* (9/241)

[dan mengherankan], dan kami sendiri telah meriwayatkan dari *al-Imam* Ahmad bahwa beliau membasuh sebuah gamis bagi *al-Imam* asy-Syafi'i dan ia meminum air basuhan gamis tersebut. Jadi, jika beliau hingga kadar sebesar itu dalam mengagungkan kedudukan para ahli ilmu maka terlebih lagi terhadap kedudukan para sahabat Rasulullah, dan menjadi lebih besar lagi terhadap peninggalan-peninggalan para nabi. Al-Muhib ath-Thabari berkata: "Dapat diambil intisari *(istinbath)* hukum dari [anjuran] mencium Hajar Aswad dan salam ke arah Rukun Yamani tentang adanya kebolehan mencium segala sesuatu yang dengan menciumnya sebagai kebaikan dan pengagungan terhadap Allah, karena demikian itu jika tidak ada Hadits yang menganjurkannya maka tidak ada pula Hadits yang memakruhkannya". Ia berkata: "Dan aku telah melihat dalam sebagian catatan-catatan ta'liq kakekku; Muhammad ibn Abi Bakr, dari *al-Imam* Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi ash-Shaif bahwa sebagian mereka [ulama] apabila melihat Mush-haf (Al-Qur'an) maka mereka menciumnya, dan bila mereka melihat juz-juz (kitab) Hadits maka mereka menciumnya, dan bila mereka melihat makam orang-orang saleh maka [juga] menciumnya". Beliau berkata: "Dan tidak jauh berbeda [perlakuan demikian ini] terhadap segala sesuatu yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap Allah, *Allah a'lam*". [Demikian tulisan al-'Aini].

Dalam kitab *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah disebutkan[430]: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr [yakni Ibnu Abi Syaibah], berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Zaid ibn al-Habbab, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Abu Maududah, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Yazid ibn Abdil Malik ibn Qusaith, berkata: Aku telah melihat sekelompok para sahabat Rasulullah apabila masjid [nabawi] telah sunyi maka mereka mendatangi *rummanah* mimbar

430 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (3/450)

Rasulullah yang [sudah] licin, [yaitu tempat duduk Rasulullah dan yang biasa disentuh oleh tangannya], lalu mereka mengusapnya, kemudian mereka berdoa", berkata [Abu Mududah]: "Dan aku telah melihat Yazid [ibn Abdil Malik] berbuat demikian itu". [Demikian disebutkan dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah].

Dalam kitab *Su-alat Abdillah ibn Ahmad ibn Hanbal* [kitab berisi tanya jawab antara 'Abdullah dengan ayahnya; yaitu *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal], berkata ['Abdullah][431]: "Aku telah bertanya kepada ayahku tentang seorang yang mengusap bulatan mimbar [nabi] untuk tujuan mencari berkah *(tabarruk)*, juga tentang seorang yang mengusap kubur [dengan tujuan tersebut], maka beliau [Ahmad] menjawab: "Tidak mengapa dengan demikian itu".

Dalam kitab *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* disebutkan sebagai berikut[432]: "Aku ['Abdullah] telah bertanya kepada ayahku [Ahmad ibn Hanbal] tentang seorang yang mengusap mimbar Rasulullah, ia mencari berkah dengan jalan mengusapnya, dan dengan menciumnya, lalu melakukan hal yang sama dengan makam [Rasulullah], atau semacam ini, ia bermaksud dengannya untuk *taqarrub* [beramal saleh] kepada Allah, maka beliau [ayahku] menjawab: "Tidak mengapa dengan demikian itu".

Ibnu Taimiyah [sendiri] dalam karyanya berjudul *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim* berkata[433]:

فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده. اهـ

"Ahmad [ibn Hanbal] dan lainnya telah membolehkan [menetapkan adanya keringanan] mengusap mimbar Rasulullah dan *rummanah*

431 *Kassyaf al-Qina'* (2/150)
432 *Al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* (2/492)
433 Karya Ibnu Taimiyah berjudul *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim* (h. 367)

mimbar tersebut; yaitu tempat duduk Rasulullah dan tempat tangannya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab *Manaqib al-Imam Ahmad,* karya Ibnul Jauzi, disebutkan[434]: Dari Abi Thalib 'Ali ibn Ahmad, berkata: Suatu hari aku masuk ke [kediaman] Abu 'Abdillah [Ahmad ibn Hanbal], beliau mendiktekan [pelajaran] dan aku menulis apa yang beliau ucapkan, tiba-tiba penaku macet, maka beliau mengambilkan pena lain [miliknya] dan diberikan kepadaku, lalu aku membawa pena tersebut kepada Abi 'Ali al-Ja'fari, aku berkata kepadanya: Ini adalah pena Abu 'Abdillah, beliau memberikannya kepadaku. Maka Abu 'Ali berkata kepada sahayanya: "Ambilah pena itu, lalu letakan di pohon kurma, semoga ia berbuah". Maka sahaya tersebut meletakan pena itu di pohon kurma dimaksud, dan kemudian [ternyata] pohon kurma itu menjadi berbuah". [Demikian tulisan Ibnul Jauzi].

Juga dalam kitab *Manaqib al-Imam* Ahmad disebutkan[435]: "Dari Fathimah binti Ahmad ibn Hanbal, berkata: Telah terjadi kebakaran di rumah saudaraku; Shalih. Ia adalah seorang yang telah menikahi perempuan dari golongan orang-orang kaya, mereka membawakan [hadiah] baginya berbagai perlengkapan [rumah], namun itu semua habis karena peristiwa kebakaran tersebut. Shalih berkata: "Tidak ada apapun yang membuatku gelisah [kesusahan] kecuali hilangnya [terbakarnya] baju ayahku yang telah diberikan kepadaku, yang biasa beliau pakai dalam shalatnya, dan aku senantiasa ber-*tabarruk* dengannya, serta aku mengenakannya dalam shalatku". [Demikian tulisan Ibnul Jauzi].

Dalam kitab tersebut, juga disebutkan[436]: "Dari 'Abdullah ibn Musa, berkata: Aku keluar bersama ayahku di suatu malam yang

434 *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (h. 296)
435 *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (h. 297)
436 *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (h. 298)

gelap, kami hendak berkunjung kepada Ahmad, namun gelam malam semakin pekat, maka ayahku berkata: "Wahai anakku, kemarilah, mari kita *tawassul* kepada Allah dengan hamba saleh ini [maksudnya Ahmad ibn Hanbal] supaya jalan menjadi terang bagi kita, sungguh semenjak tiga puluh tahun lalu aku senantiasa ber-*tawassul* dengannya dalam hajat-hajatku hingga semua itu terkabulkan". Maka ayahku berdoa, dan aku meng-*amin*-kan bagi doanya, maka tiba-tiba langit menjadi terang benderang, seperti malam yang ada bulan, hingga sampailah kami ke tempatnya".

Setelah ini, apa yang hendak dikatakan oleh orang-orang Wahhabi? Apakah mereka akan setuju dengan imam pertama mereka, atau mereka tidak akan mengikutinya [dan bahkan menyesatkannya]? Sungguh kedok kesesatan mereka telah benar-benar terbuka.

Mencari Berkah *(Tabarruk)* Dengan Peninggalan-peninggalan Rasulullah

Ketahuliah, bahwa para sahabat Rasulullah telah mempraktekkan *tabarruk* (mencari berkah) dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, baik di masa hidup Rasulullah maupun setelah beliau wafat. Dari semenjak itu semua ummat Islam hingga kini masih tetap melakukan tradisi baik yang merupakan ajaran syari'at ini. Kebolehan perkara ini diketahui dari perbuatan Rasulullah sendiri yang telah membagi-bagikan potongan rambutnya kepada para sahabatnya saat haji Wada'; haji terakhir yang beliau lakukan, juga Rasulullah membagikan potongan kuku-kukunya.

Adapun pembagian rambut Rasulullah telah diriwayatkan oleh al-Bukhari[437] dan Muslim[438] dari Hadits Anas ibn Malik, dan diriwayatkan oleh Ahmad[439] dari Hadits 'Abdullah ibn Zaid. Dalam lafazh riwayat Muslim, Anas berkata:

لمّا رمى صلّى الله عليه وسلّم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقّه الأيمن فحلق، ثمّ دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه ثمّ ناوله الشّق الأيسر فقال «احلق»، فحلق، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين النّاس. وفي رواية: فبدأ بالشّق الأيمن فوزّعه الشّعرة والشّعرتين بين النّاس ثمّ قال: بالأيسر، فصنع مثل ذلك ثمّ قال: ههنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أنّه عليه الصّلاة والسّلام قال للحلاّق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثمّ أشار إلى الحلاّق إلى الجانب الأيسر فحلقه

437 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Wudlu,* Bab tentang air yang dijadikan basuhan dengannya terhadap kepala seseorang.

438 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Hajj,* Bab penjelasan bahwa disunnahkan di hari *nahr* (menyembelih Qurban) untuk melempar [jumrah], kemudian memotong Qurban, kemudian bercukur habis [botak], dan permulaan cukuran di bagian sebelah kanan dari kepala orang yang dicukur.

439 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (4/42), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (4/19) berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan seluruh perawinya adalah para perawi sahih".

فأعطاه أمّ سليم (رواه مسلم)

"Setelah selesai melempar Jumrah dan memotong kurbannya, Rasulullah kemudian bercukur. Beliau mengulurkan bagian kanan rambutnya kepada tukang cukur untuk memotongnya. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Thalhah al-Anshari dan memberikan kepadanya potongan rambut tersebut. Lalu Rasulullah mengulurkan bagian kiri rambutnya kepada tukang cukur tersebut, sambil berkata: "Potonglah..!". Lalu potongan rambut tersebut diberikan kembali kepada Abu Thalhah, seraya berkata: "Bagikanlah di antara manusia". Dalam riwayat lain, disebutkan: "Maka mulai -dipotong rambut- dari bagian kanan kepala Rasulullah dan beliau membagikan sehelai, dua helai rambut di antara manusia. Kemudian dari bagian kiri, juga dibagi-bagikan. Rasulullah berkata kepada Abu Thalhah: "Abu Thalhah kemarilah...!", kemudian Rasulullah memberikan Potongan rambutnya kepadanya. Dalam riwayat, -sebagai berikut-: "Rasulullah berkata kepada tukang cukur: "(Cukurlah) Bagian sini...!", sambil beliau memberi isyarat ke bagian kanannya. Kemudian Rasulullah membagikannya kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Lalu memberi isyarat kembali kepada tukang cukur ke bagian kirinya, setelah dicukur kemudian potongannya diberikan kepada Umu Sulaim".

Dalam Hadits-Hadits ini kita melihat bahwa Rasulullah sendiri yang membagi-bagikan sebagian rambutnya di antara orang-orang yang ada di dekatnya, sebagian lainnya diberikan kepada Abu Thalhah untuk dibagikan kepada semua orang, dan sebagian lainnya beliau berikan kepada Ummu Sulaim. Dalam Hadits ini terdapat anjuran *tabarruk* dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah, karena rambut bukan untuk dimakan, tetapi ia dipergunakan pada selain cara dimakan. Maka dalam hal ini Rasulullah memberi petunjuk

bagi umatnya untuk melakukan *tabarruk* dengan setiap peniggalan-peninggalannya, bahkan hingga dengan air ludahnya. Sebagian sahabat ada yang mengambil satu helai rambut, sebagian lainnya ada yang mendapatkan dua helai. Rasulullah melakukan itu tidak lain hanya agar mereka mencari berkah dengannya. Karena itu, maka para sahabat senantiasa ber-*tabarruk* dengannya, di masa hidup Rasulullah, juga di masa setelah wafatnya. Bahkan, hingga mereka mencelupkan rambut mulia Rasulullah tersebut dalam wadah berisi air, lalu ait tersebut diminumkan kepada orang-orang yang sakit untuk mendapatkan keberkahan [dan kesembuhan] dengannya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari[440], Muslim[441] dan Abu Dawud[442]. Dan telah sahih dalam Hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah meludah di mulut seorang anak kecil sulit berbicara karena diganggu oleh setan setiap harinya hingga dua kali, Rasulullah mengatakan: "Keluarlah engkau wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah". Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim[443].

Dengan demikian, Rasulullah sendiri yang membagi-bagikan potongan rambutnya di antara para sahabatnya, agar mereka ber*tabarruk* dengannya, juga agar mereka menjadikannya sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah, serta menjadikan rambut-rambut yang mulia tersebut sebagai jalan untuk ber-*taqarrub* kepada-Nya, juga agar menjadi berkah yang terus menerus ada dan sebagai

440 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Wudlu,* Bab tentang air yang dijadikan basuhan dengannya terhadap kepala seseorang.

441 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Hajj,* Bab penjelasan bahwa disunnahkan di hari *nahr* (menyembelih Qurban) untuk melempar [jumrah], kemudian memotong Qurban, kemudian bercukur habis [botak], dan permulaan cukuran di bagian sebelah kanan dari kepala orang yang dicukur.

442 *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Manasik,* Bab membotaki kepala dan bercukur.

443 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak, Kitab at-Tarikh,* Bab berhimpunnya dua pohon dengan perintah Rasulullah (2/618), dinilai sahih olehnya, dan disepakati oleh adz-Dzahabi dalam kitab *Talkhish*.

kenangan bagi para sahabatnya, dan bagi orang-orang yang datang sesudah mereka dari orang-orang yang dimuliakan Allah. Karena itu, kemudian hal ini menjadi ajaran yang diwarisi kaum Khalaf dari kaum Salaf. Seandainya *tabarruk* hanya boleh dilakukan di masa hidup Rasulullah saja maka tentu Rasulullah akan menjelaskan demikian itu.

Dan Khalid ibn al-Walid [diriwayatkan] memiliki peci yang beliau letakan rambut mulia Rasulullah di lipatan-liptannya, rambut mulia tersebut berasal dari ubun-ubun Rasulullah, ia mendapatkannya saat Rasulullah bercukur di ibadah umrah al-Ji'ranah, -yaitu suatu wilayah setelah Mekah ke arah Tha-if-. Khalid ibn al-Walid senantiasa mengenakan peci tersebut untuk tujuan mencari berkah dengannya. Diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Mathalib al-'Aliyah*[444], dari Khalid ibn al-Walid, bahwa ia berkata:

اعتمرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في عمرة اعتمرها فحلق شعره، فسبقت إلى الناصية، فاتخذت قلنسوة، فجعلتها في مقدمة القلنسوة، فما وجهت في وجه إلا فتح لي.

"Kami melakukan umrah bersama Rasulullah suatu umrah yang beliau laksanakannya (yaitu umrah Ji'ranah), beliau memotong rambutnya, aku mendahului [orang lain] meraih rambut dari ubun-ubunnya, maka aku membuat suatu peci, dan aku jadikan rambut Rasulullah tersebut di bagian depan peci itu, hingga tidak ada satu peperangan apapun aku diutus kepadanya [dengan itu peci bersama-ku] kecuali

444 Lihat *al-Mathalib al-'Aliyah* (4/90). *Al-Muhaddits* Habibur-Rahman al-A'zhami dalam *ta'liq*-nya terhadap Hadits tersebut menuliskan: "Demikian itulah dalam *al-Ashlain* (dua kitab asal*)* dan dalam kitab *al-Ithaf,* maka tidaklah ia [Khalid] diutus ke suatu wilayah kecuali ia dapat menguasainya. Dalam *az-Zawa-id*: "Maka tidak ada suatu peperangan dan ia [rambut Rasulullah] bersamaku kecuali aku diberi karunia kemenangan". Al-Bushiri berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan *sanad* yang sahih". *Al-Hafizh* al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan Abu Ya'la dengan semisal itu, dan para perawi keduanya adalah para perawi sahih (9/349). Lihat *Musnad* Abu Ya'la (13/139).

diberi kemenangan bagiku". Demikian diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar, dan beliau sandarkan riwayat tersebut kepada Abu Ya'la.

Dalam kitab *al-Bidayah Wa an-Nihayah*[445] karya Ibnu Katsir, dalam menceritakan ujian [siksaan] yang dihadapi *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal disebutkan sebagai berikut: "Ahmad berkata: Maka ketika itu, ia [al-Mu'tashim] berkata kepadaku: "Aku sangat berharap engkau menjawab pertanyaanku, namun engkau tidak mau menjawab". Kemudian ia [al-Mu'tashim] berkata: "Bawalah dia, lepaskan pakaiannya, seretlah dan [cambuk] ia". Ahmad berkata: "Maka aku dibawa, diseret, dan dilepaskan pakaianku, lalu didatangkan kepadaku para algojo dan cambuk-cambuk, dan aku melihat itu semua, dan adalah [saat itu] bersamaku beberapa helai dari rambut Rasulullah yang aku selipkan di bajuku, lalu mereka melepaskan pakaianku dan jadilah aku di hadapan para algojo". [Demikian catatan Ibnu Katsir].

Adapun pembagian kuku-kuku Rasulullah maka demikian itu telah diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad dalam kitab *Musnad*[446], bahwa Rasulullah memotong kuku-kukunya, lalu beliau sendiri membagi-bagikan potongan kuku tersebut kepada orang-orang.

Adapun tentang jubah Rasulullah maka diriwayatkan oleh *al-Imam* Muslim dalam kitab *Shahih*[447], dari 'Abdullah ibn Kaisan, seorang sahaya yang telah dimerdekakan oleh Asma' binti Abi Bakr, berkata ['Abdullah ibn Abi Kaisan]:

---

445 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* (10/334)

446 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad (4/42) dari Hadits 'Abdullah ibn Zaid ibn 'Abdi Rabbih; seorang pelantun adzan, dari Rasulullah. *Al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (3/19), setelah menyandarkan periwayatannya kepada Ahmad, berkata: "Dan seluruh perawinya adalah pada perawi sahih".

447 *Shahih Muslim, Kitab al-Libas wa az-Zinah* (Pakaian dan perhiasan), Bab tentang keharaman memakai bejana emas dan perak atas kaum laki-laki dan perempuan, keharaman cincin emas dan sutra bagi kaum laki-laki, kebolehannya bagi kaum perempuan.

أخرجت إلينا جبّةً طيالسةً كسروانيّةً لها لبنة ديباجٍ وفرجيها مكفوفين[٤٤٨] بالديباج، وقالت: هذه جبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانت عند عائشة، فلمّا قبضت قبضتها، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وفي رواية: نغسلها للمريض منّا.

"Asma' binti Abi Bakar mengeluarkan jubah--dengan motif-- thayalisi dan kasrawani (semacam jubah kaisar) berkerah sutera yang kedua lobangnya tertutup. Asma' berkata: "Ini adalah jubah Rasulullah. Semula ia berada di tangan 'Aisyah. Ketika 'Aisyah wafat maka aku mengambilnya. Dahulu jubah ini dipakai Rasulullah, oleh karenanya kita mencucinya agar diambil berkahnya sebagai obat bagi orang-orang yang sakit". Dalam riwayat lain: "Kita mencuci (mencelupkan)-nya di air dan air tersebut menjadi obat bagi orang yang sakit di antara kita".

Dan [diriwayatkan] dari sahabat Hanzhalah ibn Hadzyam, bahwa ia berkata: "Aku mengikuti rombongan bersama kakekku; Hadzyam menuju Rasulullah. Kakekku berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulallah, aku memiliki beberapa anak laki-laki yang sudah besar dan ini yang paling kecil di antara mereka". Kemudian Rasulullah mendekatkan diriku ke dekatnya, lalu ia mengusap kepalaku seraya berkata: *"Barakallah Fik"* (Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu). Adz-Dzayyal berkata: "Aku melihat Hanzhalah didatangi orang yang bengkak wajahnya atau orang yang membawa kambing yang bengkak susunya, kemudian Hanzhalah mengucapkan: *"Bismillah, 'ala maudli' kaff Rasulillah"* (maknaya; "Dengan nama Allah atas tempat usapan telapak tangan Rasulullah"), kemudian Hanzhalah mengusap orang tersebut maka hingga hilanglah bengkaknya. Hadits ini diriwayatkan oleh *al-Imam* ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-*

448 An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (14/45) berkata: "Perkataannya; *"wa farjaiha makfufain"*, demikian redaksi dalam seluruh salinan, keduanya *manshub* dengan *fi'il mahdzuf*, asalnya; *"wa ra'aitu farjaiha makfufain"*.

Ausath dan *al-Mu'jam al-Kabir*, juga diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad dalam kitab *Musnad*[449], dan *al-Hafizh* al-Haitsami berkata[450]: "Semua para perawi Ahmad adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

Dan dari Tsabit al-Bunani -Salah seorang dari *Tabi'in* ternama, murid Anas ibn Malik- berkata: "Apabila aku mendatangi Anas ibn Malik, ia (Anas) --selalu-- diberitahu tentang kedatanganku, maka aku menemuinya dan meraih kedua tangannya untuk aku cium. Aku berkata: "Sungguh, kedua tangan inilah yang telah menyentuh jasad Rasulullah", kemudian juga aku cium kedua matanya, aku berkata: "Sungguh, kedua mata inilah yang telah melihat Rasulullah". Diriwayatkan oleh Abu Ya'la[451].

Berikut ini, sahabat Abu Ayyub al-Anshari, salah seorang sahabat terkemuka Rasulullah, orang yang ketika Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah maka tempat tinggalnya yang pertama kali disinggahinya, suatu hari beliau datang ke makam Rasulullah, maka beliau meletakan wajahnya di atas makam Rasulullah karena untuk *tabarruk* dan melepaskan kerinduan. Telah diriwayatkan peristiwa itu oleh *al-Imam* Ahmad dari Daeud ibn Abi Shalih, berkata: Suatu ketika Marwan ibn al-Hakam, -salah seorang Khalifah Bani Umayyah di masanya-, datang melewati makam Rasulullah. Ia mendapati seseorang meletakkan wajahnya di atas makam tersebut. Marwan menghardik orang tersebut: "Sadarkah engkau dengan apa yang sedang engkau perbuat?!", Orang dimaksud menoleh, dan ternyata dia adalah sahabat Abu Ayyub al-Anshari. Maka Abu Ayyub berkata:

449 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (4/16), dengan redaksi hampir serupa dengan di atas. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (5/67-68) dengan kisah Hadits yang panjang.

450 *Majma' az-Zawa-id* (9/408)

451 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* (6/211), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (9/325) berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan seluruh perawinya adalah para perawi sahih, selain 'Abdullah ibn Abu Bakr al-Muqaddami; maka ia itu seorang yang *tsiqah* (terpercaya)".

"Iya [aku sadar], aku mendatangi Rasulullah, aku tidak mendatangi sebongkah batu, aku mendengar Rasulullah bersabda:

لا تبكوا على الدّين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله (رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبير والأوسط)

"Jangan tangisi agama ini jika dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ini apabila ia dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya". (maksudnya; "Engkau, wahai Marwan tidak layak menjadi seorang Khalifah"). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*[452], dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[453] dan *al-Mu'jam al-Ausath*[454].

Dan dari Halimah binti Umaimah dari ibunya, berkata: "Rasulullah memiliki sebuah wadah dari kayu ['aidan] tempat beliau buang air kecil padanya, wadah tersebut diletakan di bawah ranjangnya, [suatau waktu] Rasulullah mencari wadah tersebut tetapi tidak mendapatinya, lalu beliau bertanya: "Di mana wadah itu?", mereka [keluarga Rasulullah] menjawab: "Diambil oleh Surrah, pembantu Ummu Salamah yang datang dari negeri Habasyah, dan meminumnya". Maka Rasulullah bersabda: "Sungguh ia telah menghindarkan dirinya [dengan sebab demikian itu] dari api naraka dengan suatu penghalang". Hadits diriwayatkan oleh ath-Thabarani[455], seluruh perawinya adalah orang-orang [para perawi] sahih, selain selain 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dan Hakimah, dan keduanya adalah *tsiqah*.

Al-Bukhari meriwayatkan Hadits dari sahabat Sahl ibn Sa'ad[456],

452 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (5/422)

453 *Al-Mu'jam al-Kabir* (4/189), diriwayatkan pula oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/515) dan disahihkannya, serta disepakti oleh adz-Dzahabi.

454 *Majma' az-Zawa-id* (5/245)

455 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (24/205-206)

456 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab Shahih, Kitab al-Buyu'* (Jual

berkata: "[Suatu ketika] datang seorang perempuan membawa selendang [burdah]. [Tiba-tiba] Rasulullah bersabda: "Adakah kalian tahu apa itu burdah?", lalu dikatakan kepada Rasulullah: "Iya [kami tahu], burdah adalah sehelai kain yang ditentun di bagian sisinya". Perempuan [yang membawa selendang] tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menenun kain [burdah] ini dengan tanganku, dan aku [ingin] memakaikannya untuk dirimu". Maka Rasulullah mengambil burdah tersebut, [dalam keadaan] memang membutuhkannya, lalu beliau keluar kepada kami dengan mengenakannya. Tiba-tiba seseorang berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah [berikanlah] ia bagiku", Rasulullah menjawab: "Iya, [baiklah]". Maka Rasulullullah duduk, lalu pulang, [melepas burdah tersebut], melipatnya, dan mengirimkannya kepada laki-laki tadi. Orang-orang berkata kepadanya: "Engkau tidak berlaku baik! Engkau telah memintanya dari Rasulullah, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah tidak pernah menolak siapapun yang meminta". Orang tersebut berkata: "Demi Allah, aku tidak memintanya kecuali agar burdah tersebut menjadi kain kafanku di hari kematianku". Sahl berkata: "Dan adalah burdah tersebut [benar] telah menjadi kain kafannya".

Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab *Shahih*[457], dari 'Aun ibn Abi Zuhaifah, dari ayahnya, berkata: "Aku mendatangi Rasulullah, dan beliau sedang berada di kubah merah *(qubbah hamra')* dari kulit, dan aku melihat Bilal membawakan air wudlu Rasulullah, dan orang-orang memburu [bekas] air wudlu Rasulullah tersebut, siapa yang mendapati dari air wudlu itu maka ia mengucapkan kepada tubuhnya, dan siapa yang tidak mendapatinya maka ia mengusap

beli), Bab pakaian berjahit.

457 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab Shahih, Kitab al-Libas* (Pakaian), Bab al-Qubbah al-Hamra' dari kulit.

tangan sahabatnya yang lain yang masih basah.

Ibnul Jauzi dalam kitab *Manaqib Ahmad*[458] meriwayatkan dengan *sanad muttashil* kepada 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, berkata: "Aku telah melihat [Ahmad ibn Hanbal] mengambil sehelai dari beberapa helai rambut Rasulullah, beliau meletakannya di atas mulutnya dan menciuminya, dan aku kira aku juga melihat beliau meletakannya di atas kedua matanya, serta mencelukapkannya di dalam air kemudian beliau meminum air tersebut untuk [berobat] mencari kesembuhan dengannya. Juga aku telah melihat ayahku mengambil piring Rasulullah, beliau membasuhnya di suatu air, lalu beliau minum dari air basuhan tersebut". [Demikian tulisan Ibnul Jauzi].

Ibnu Hibban dalam kitab Shahih meriwayatkan[459], dalam bab; "Menyebutkan kebolehan *tabarruk* (mencari berkah) dengan bekas air wudlu orang-orang saleh dari para ahli ilmu jika mereka mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah", dari Ibnu Abi Juhaifah, dari ayahnya, berkata: "Aku telah melihat Rasulullah di kubah merah (Qubbah hamra'), dan aku melihat Bilal membawakan air wudlu Rasulullah, maka aku melihat orang-orang memburu [bekas] air wudlunya tersebut, mereka mengusapkannya [pada tubuhnya dengannya]. [Demikian dari Ibnu Hibban].

Dalam kitab *Siyar* karya adz-Dzahabi, disebutkan[460]: "Telah berkata 'Abdullah ibn Ahmad: "Aku telah melihat [Ahmad ibn Hanbal] mengambil sehelai dari beberapa helai rambut Rasulullah, beliau meletakannya di atas mulutnya dan menciuminya, dan aku kira aku juga melihat beliau meletakannya di atas kedua matanya,

458 *Manaqib al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (h. 186-187)
459 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (2/282)
460 *Siyar A'lam an-Nubala'* karya adz-Dzahabi (11/212)

serta mencelukapkannya di dalam air kemudian beliau meminum air tersebut untuk [berobat] mencari kesembuhan dengannya. Juga aku telah melihat ayahku mengambil piring Rasulullah, beliau membasuhnya di suatu air, lalu beliau minum dari air basuhan tersebut. juga aku telah melihat ayahku minum dari air zamzam mecari kesembuhan dengannya, dan mengusap dengannya pada kedua tangannnya dan wajahnya". Aku [adz-Dzahabi] berkata: "Mana orang yang keras kepala dan inkar terhadap Ahmad, telah sahih adanya bahwa putra beliau; 'Abdullah telah bertanya kepada beliau sendiri tentang orang yang mengusap tempat duduk (rummanah) Rasulullah dari mimbarnya, dan mengusap makam Rasulullah [untuk tujuan mecari berkah], maka Ahmad menjawab: "Tidak mengapa dengan demikian itu". Semoga kami dan kalian dijauhkan oleh Allah dari faham sesat kaum Khawarij, dan dari faham bid'ah sesat lainnya". [Demikian tulisan adz-Dzahabi].

Dalam kitab *Syarh Ihya'* karya *al-Hafizh* az-Zabidi disebutkan[461]: "Mahmud ibn Muhammad berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Maimun, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Suraij ibn Yunus, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn Mujalid, dari ayahnya, dari asy-Sya'bi, berkata: "[Suatu ketika] setelah 'Aisyah datang, beliau berkata: "Sungguh aku telah membuat sesuatu [yang kurang baik] setelah Rasulullah wafat, dan aku tidak tahu bagaimana nanti keadaanku di hadapan Rasulullah, karena itu jangan kalian makamkan aku bersamanya, karena aku tidak senang [jika dikuburkan] berdampingan dengan Rasulullah sementara aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaanku baginya", lalu beliau meminta sehelai kain yang berasal dari [bagian] gamis Rasulullah, belia berkata: "Letakanlah [kain] ini di dadaku, kuburkan aku bersamanya, semoga aku dapat

461 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/333)

selamat dari siksa kubur". [Demikian riwayat az-Zabidi].

Dalam kitab *al-Bidayah Wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir, disebutkan[462]: "Ahmad berkata: Maka ketika itu, ia [al-Mu'tashim] berkata kepadaku: "Aku sangat berharap engkau menjawab pertanyaanku, namun engkau tidak mau menjawab". Kemudian ia [al-Mu'tashim] berkata: "Bawalah dia, lepaskan pakaiannya, seretlah dan [cambuk] ia". Ahmad berkata: "Maka aku dibawa, diseret, dan dilepaskan pakaianku, lalu didatangkan kepadaku para algojo dan cambuk-cambuk, dan aku melihat itu semua, dan adalah [saat itu] bersamaku beberapa helai dari rambut Rasulullah yang aku selipkan di bajuku, lalu mereka melepaskan pakaianku dan jadilah aku di hadapan para algojo". [Demikian catatan Ibnu Katsir].

Shalahuddin ash-Shafadi berkata[463]: "Al-Mu'tashim mengisolasi [memenjarakannya *al-Imam* Ahmad] di [tempat] dekat dengan kediamannya. kemudian pada hari kedua mereka [kaum Mu'tazilah] mendebatnya, dan terjadi [peristiwa] sama dengan apa yang terjadi di hari pertama, terjadi keramaian, mereka tidak puas, lalu mereka pergi. Di hari ke tiga mereka mengeluarkannya dari tempat isolasi, dan ternyata di luar tempat tersebut sudah penuh banyak orang, sebagaian mereka membawa pedang, sebagian lainnya membawa cambuk, dan alat-alat lainnya. Al-Mu'tashim mendudukan al-Imam Ahmad di hadapan mereka, lalu berkata: "Debatlah ia!!", maka terjadi keramaian, cukup lama, setelah itu al-Mu'tashim mendekati *al-Imam* Ahmad, dan berkata kepadanya seperti apa yang ia katakana di hari pertama, maka *al-Imam* Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan hari pertama tersebut. Lalu al-Mu'tashim berkata bahwa ia akan dikenai siksaan, dan [bahkan al-Mu'tashim] mengatakan

462 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir (10/334)
463 *Al-Wafi Bi al-Wafayat* (6/366-367)

laknat terhadapnya. Kemudian al-Mu'tashim berkata: "Bawalah dia, tariklah, dan lepaskan pakaiannya!". Maka al-Imam Ahmad ditarik, dilepaskan pakaiannya, hingga sebagian dari mereka ada yang hendak membakar gamis beliau, namun al-Mu'tashim melarang mereka, maka al-Mu'tashim [sendiri] yang melepaskan gamisnya. Ahmad ibn Hanbal berkata: "Aku kira [saat itu] ia [al-Mu'tashim] melarang mereka membakar gamisku supaya tida terbakar rambut Rasulullah yang telah aku letakan dipergelangan tangan gamisku, [dan] itu adalah rambut Rasulullah yang telah sampai kepadaku". [Demikian tulisan ash-Shafadi].

Dalam kitab *Kasyf al-Astar 'An Zawa-id al-Bazzar* disebutkan[464]: "Bab; [tentang] menguburkan peninggalan-peninggalan baik [berharga] bersama mayit. Telah mengkabarkan kepada kami Abu Syaibah Ibrahim ibn 'Abdillah ibn Muhammad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Mikhwal ibn Ibrahim, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isra-il, dari 'Ashim, dari Muhammad ibn Sirin, dari Anas ibn Malik, bahwa ia [Anas] memiliki tongkat kecil dari Rasulullah. Lalu ketika beliau [Anas] wafat maka tongkat kecil itu ikut dikuburkan bersamanya, di [letakan] di antara sakunya dan gamisnya. Al-Bazzar berkata: "Hadits ini diriwayatkan menyendiri *(tafarrud)* oleh Mikhwal, dan ia adalah seorang yang jujur, berfaham syi'ah, ia membawakan riwayat itu". [Demikian tulisan al-Bazar].

Dalam *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin,* az-Zabidi menuliskan[465]: "Diriwayatkan bahwa [di antara] akhir khutbah Mu'awiyah yang ia sampaikan [di hadapan orang banyak], berkata: "Wahai sekalian manusia, sungguh aku adalah orang yang menanam, dan aku juga adalah orang yang memanen. Aku sungguh aku telah memimpin

464 *Kasyf al-Astar* (1/395), dalam *Majma' az-Zawa-id* (3/48) berkata: "Semua perawinya adalah orang-orang terpercaya *(mautsuqun)*".

465 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/321)

kalian, dan tidak akan ada orang lain yang memimpin kalian setelahku kecuali ia itu pasti lebih buruk dariku, sebagaimana orang-orang [yang memimpin kalian] sebelumku jauh lebih baik dari diriku. Dan engkau, wahai Yazid [yaitu putranya sendiri], apabila telah sampai ajalku maka hendaklah orang memandikanku seorang yang cerdas [paham urusan agama], karena seorang yang demikian itu memiliki derajat mulia bagi Allah, mandikan aku dengan sebaik-baiknya, dan keraskan bacaan takbir [di dekatku]. Lalu Mu'awiyah mengambil sebuah [bungkusan] kain kecil dalam sebuah lemari, di dalamnya pakian dari beberapa pakaian Rasulullah, beberapa helai rambut Rasulullah, dan beberapa potongan kukunya, ia berkata: "Letakanlah potongan-potongan [rambut dan kuku Rasulullah] ini di hidungku, di mulutku, di telingku, dan di mataku. Dan letakanlah [baju Rasulullah] ini menempel dengan tubuhku, ditutupi dengan kain kafanku". [Demikian tulisan az-Zabidi].

Dengan demikian, bahwa apa yang disebutkan [pendapat] dari sebagian ulama madzhab Hanbali, seperti Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan gurunya; yaitu Ibnu 'Aqil yang mengatakan makruh mendatangi kubur-kubur untuk tujuan berdoa di sana; namun demikian keduanya tidak mengharamkannya. Demikian pula tidak ada seorangpun dari ulama Salaf dan ulama Khalaf yang mengharamkannya. Jadi, kalaupun ada pendapat dari mereka dalam masalah ini hanyalah sebatas makruh saja, tidak ada yang menganggapnya sebagai perkara haram. Adapun Ibnu Taimiyah maka ia telah berbuat durhaka dengan penanya [karena mencatatkan bahwa itu menurutnya perkara haram], ia melenceng dari kebebaran, yang karena itu kemudian ia mengkafirkan orang-orang Islam hanya karena mereka berdoa memohon kepada Allah di dekat makam orang-orang saleh. Seorang yang membaca [dan paham] biografi para ulama ahli Hadits dan para ulama saleh lainnya maka ia akan mendapati [misalkan] bahwa si-fulan seorang ahli Hadits, si-fulan seorang yang saleh, dimakamkan di negeri anu,

makamnya ramai dikunjungi orang banyak, berdoa memohon kepada Allah di sana bisa cepat dikabulkan, dan seterusnya. [Catatan-catatan semacam ini lazim adanya dalam kitab-kitab tentang biogarafi para ulama saleh]. Contoh, apa yang telah disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibnu 'Asakir, dalam biografi *al-Hafizh* 'Abdul Ghafir ibn Isma-il al-Farisi, berkata [Ibnu 'Asakir]: "Beliau dimakamkan di Naisafur, dan makamnya ramai dikunjungi, dan berdoa di sana cepat dikabulkan [oleh Allah]". Di atas telah kita kutip bahwa *al-Imam* Ibrahim al-Harbi berkata: "Makam Ma'ruf [al-Karkhi] adalah obat yang mujarab".

Syekh para ahli *Qira'ah*, *al-Imam al-Hafizh* Ibnul Jazari, dalam kitab *al-Hishn al-Hashin*, dan kitab ringkasannya berjudul *'Uddah al-Hishn al-Hashin*, berkata bahwa di antara tempat yang mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah adalah makam orang-orang saleh. Dan Ibnul Jazari hidup setelah Ibnu Taimiyah, sezaman dengan *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqlani.

Dalam sebuah Hadits sahih diriwayatkan bahwa di antara doa nabi Musa adalah:

رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر

*"*Ya Allah, dekatkan [makamku] dari tanah Bait al-Maqdis seukuran selemparan batu", lalu Rasulullah berkata [di hadapan para sahabatnya]:

والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر

"Demi Allah, seandainya sekarang ini aku didekatnya maka benar-benar akan aku tunjukan kepada kalian akan makamnya, yaitu di sisi jalan di daerah al-Katsib al-Ahmar"[466]. *Al-Hafizh* Waliyyuddin al-

466 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jana-iz,* Bab orang yang ingin dimakamkan di tanah suci atau semacamnya. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Fada-il,* Bab tentang di antara keutamaan nabi Musa.

'Iraqi dalam menjelaskan Hadits tersebut berkata[467]: "Dalam sabda Rasulullah tersebut terdapat anjuran untuk mengenali makam orang-orang saleh untuk berziarah kepadanya, dan untuk menunaikan hak-haknya. Rasulullah [dalam Hadits itu] menyebutkan bahwa makam nabi Musa memiliki tanda [tertentu] yang ada di makamnya, popular hingga sekarang dengna tanda tersebut bahwa itu adalah makamnya. Secara zahir tempat tersebut itulah sebagai makam nabi Musa, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan di antara yang menunjukan [kebenaran] itu adalah adanya beberapa kisah dan mimpi [dari orang-orang saleh]. *Al-Hafizh* adl-Dliya' berkata: Telah mengkabarkan kepadaku syekh Salim at-Tall, berkata: "Aku tidak pernah melihat tempat yang doa cepat dikabulkan [oleh Allah] padanya dari pada makam [nabi Musa] ini". Dan ia sendiri [Salim at-Tall] pernah bermimpi, ia melihat suatu kubah, di dalamnya ada seseorang dengan warna [kulit] kecoklatan, ia mengucapkan salam kepada orang tersebut, dan berkata: "Engkaukah Musa Kalimullah?!", atau: "Nabiyyullah?!", maka orang tersebut menjawab: "Benar", lalu aku [Salim at-Tall] berkata: "Katakanlah sesuatu bagiku!". Maka Nabi Musa berisyarat dengan empat jari tangannya, sambil digambarkan panjangnya (tingginya) masing-masing. Aku bangun dari tidurku, dan tidak mengerti apa yang disampaikan olehnya [Nabi Musa]. Lalu aku beritakan kejadian itu kepada syekh Dzayyal, maka beliau berkata: "Akan dilahirkan bagimu empat orang anak". Aku berkata: "Aku sudah menikah dengan seorang perempuan, tapi aku belum mendekatinya [menjamahnya]". Syekh Dzayyal berkata: "Anak-anakmu bukan dari perempuan tersebut". Kemudian aku menikahi perempuan lain, dan kemudian ia melahirkan empat orang anak bagiku. [Demikian tulisan *al-Hafizh* Walayuddin al-'Iraqi].

467 *Tharh at-Tatsrib Fi Syarh at-Taqrib* (3/303)

Dengan demikian, dari mana Ibnu Taimiyah [membawa ajaran ekstrim] dengan menghukumi perkara yang telah *mutawatir* di kalangan umat Islam, seperti demikian di atas, sebagai perkara syirik?! Maha suci Allah, sungguh fahamnya itu adalah bohong besar.

Maka jelaslah bahwa apa yang disandarkan oleh Ibnu Taimiyah [dari pendapat batilnya] kepada para imam terkemuka, lalu ia mengklaim itu sebagai kesepakatan para ulama; adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasar. Maka, kepada para penggemar dan pecinta Ibnu Taimiyah hendaklah mengetahui dengan seksama pendapat-pendapat rusaknya ini, yaitu mereka yang menghukumi orang yang ziarah ke maka Rasulullah dan makam lainnya untuk tujuan berdoa kepada Allah di sana sebagai perbuatan syirik dan kufur. Hendaklah mereka menjauhi pendapat [batil] Ibnu Taimiyah itu! Tinggalkanlah *taqlid* buta! Sungguh pendapat yang benar adalah seperti yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki: "Disunnahkan *tawassul* dengan Rasulullah, dan tidak ada seorangpun dari ulama Salaf maupun ulama Khalaf yang mengingkarinya, selain Ibnu Taimiyah, dan dialah orang yang pertama kali mengatakannya [mengingkarinya], padahal tidak pernah dikatakan oleh seorang alimpun sebelumnya".

Adapun argumen mereka [kaum Wahhabiyyah; orang-orang anti *tabarruk*] dengan peristiwa 'Umar yang telah memotong [menebang] pohon Bai'ah ar-Ridlwan dalam mengharamkan *tabarruk* dengan makam para nabi dan orang-orang saleh maka itu argumen yang bukan pada tempatnya. Sesungguhnya apa yang dilakukan 'Umar hanyalah dipahami sebagai bentuk kekhawatiran [beliau] dari datangnya suatu zaman di mana manusia-manusianya menjadi para penyembah pohon tersebut. 'Umar menebang pohon tersebut bukan untuk mengharamkan praktek *tabarruk*, karena jika beliau bertujuan

mengharamkan *tabarruk* maka tentulah putra beliau, yaitu 'Abdullah tidak akan mendatangi pohon Samurah yang dahulu di masa hidup Rasulullah pernah disinggahi oleh Rasulullah, oleh karena diriwayatkan bahwa 'Abdullah ibn 'Umar turun di bawah pohon tersebut untuk tujuan *tabarruk*, bahkan [hingga] beliau menyirami pohon tersebut dengan air supaya tidak kering, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkannya[468]. Tentunya, 'Abdullah ibn 'Umar dalam hal ini jauh lebih paham tentang ayahnya dibanding Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya.

Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*[469] meriwayatkan pada bab tentang beberapa masjid yang berada di jalan-jalan kota Madinah yang disinggahi oleh Rasulullah dan beliau shalat di dalamnya, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Fudlail ibn Sulaiman, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Musa ibn 'Uqbah, berkata: "Aku melihat Salim bin 'Abdullah [ibn 'Umar ibn al-Khattab] memilih-milih beberapa tempat di jalanan [kota Madinah], lalu beliau melaksanakan shalat di tempat-tempat tersebut, dan beliau [Salim] mengkabarkan bahwa ayahnya [yaitu; 'Abdullah ibn 'Umar] dahulu shalat di tempat-tempat tersebut, dan beliau ['Abdullah] mengkabarkan bahwa ia melihat Rasulullah telah shalat di tempat-tempat tersebut". Dan telah mengkabarkan kepadaku Nafi', dari 'Abdullah ibnu 'Umar, bahwa ia shalat di tempat-tempat tersebut. Dan aku telah bertanya kepada Salim, maka aku tidak mengetahui [jawaban darinya] kecuali sesuai dengan apa yang sampaikan oleh Nafi' bahwa beliau ['Abdullah ibnu 'Umar] shalat di tempat-tempat tersebut, hanya saja keduanya berbeda terkait masjid

468 *Shahih Ibn Hibban* (9/104)

469 *Shahih al-Bukhari, Kitab ash-Shalat,* Bab tentang beberapa masjid yang ada di jalan Madinah

yang ada di Syaraf ar-Rauha'. Telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundzir, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Anas ibn 'Iyadl, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', bahwa 'Abdullah ibn 'Umar telah mengkabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah telah berhenti [turun] di Dzul Hulaifah di bawah pohon Samurah, ketika melaksanakan umrah dan hajinya, yaitu tempat yang sekarang digunakan sebagai masjid di daerah Dzul Hulaifah. Dan apabila beliau kembali [pulang] dari suatu peperangan, atau dari haji, atau umrah, dan beliau melewati jalan tersebut maka beliau turun melalui dasar lembah, dan ketika telah sampai di dasar lembah beliau singgah di bathha' (saluran tempat mengalirnya air) yang terletak di tebing sebelah timur dari lembah tersebut. Di situ Rasulullah bermalam dan beristirahat sampai pagi. Beliau tidak singgah di masjid yang berbatu, dan tidak juga di bukit yang ada masjidnya. Di lembah itulah terdapat celah yang pernah digunakan oleh 'Abdullah [ibn 'Umar] untuk melakasanakan shalat. Di dasar lembah tersebut ada gundukan pasir di mana Rasulullah pernah shalat di tempat tersebut. Suatu hari aliran air di bathha' menyeret gundukan pasir tersebut sehingga menutupi celah [bagian] yang digunakan oleh 'Abdullah untuk shalat di sana. 'Abdullah ibn 'Umar mengkabarkan kepadanya [Nafi'] bahwa Rasulullah pernah melaksanakan shalat di masjid kecil, bukan masjid yang terdapat di Syaraf ar-Rauha', dan 'Abdullah [sangat] mengetahui tempat yang dahulu pernah digunakan oleh Rasulullah untuk shalat padanya, beliau berkata: "Di sana, di sebelah kanan, jika kamu berdiri shalat di masjid itu. Masjid itu terletak di sebelah kanan jalan, jika kamu berjalan menuju ke arah Mekah. Jarak masjid tersebut dengan masjid besar sejauh lemparan batu atau sekitar demikian itu. 'Abdullah ibn 'Umar juga pernah shalat di lembah 'Irq yang terletak diperbatasan ar-Rauha'. Lembah ini ujungnya di sisi jalan di bawah masjid yang posisinya di sebelah kanan jika kamu berjalan

menuju Makkah. Di sana sudah dibangun masjid, namun 'Abdullah ibn 'Umar belum pernah shalat di masjid tersebut. beliau melewati masjid tersebut dari sebelah kiri dan belakangnya, kemudian ia shalat di depannya di lembah 'Irq itu sendiri. Pernah ketika beliau kembali dari ar-Rauha', beliau tidak shalat zhuhur [di tempat lain] hingga sampai di tempat tersebut, kemudian beliau shalat zhuhur di tempat tersebut. Dan apabila beliau kembali dari Mekah dan melewati tempat itu [sekitar] satu jam sebelum subuh, atau di akhir waktu *sahar* (menjelang shubuh), maka beliau beristirahat hingga beliau melaksanakan shalat subuh di tempat tersebut. 'Abdullah ibn 'Umar juga mengkabarkan kepadanya [Nafi'], bahwa Rasulullah pernah berhenti singgah di bawah pohon besar di perkampungan Ar-Ruwaitsah, di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat yang rendah dan datar. Sehingga beliau bisa melalui tebing datar yang jaraknya dua mil dari ujung jalan yang datar kampung Ar-Ruwaitsah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya, namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya sekalipun pada sisinya itu [sudah] banyak terdapat celah. 'Abdullah ibn 'Umar juga mengkabarkan kepadanya [Nafi'] bahwa Rasulullah pernah shalat di dekat air terjun yang posisinya di belakang desa al-'Arj, jika engkau menuju desa Hadlbah. Pada masjid itu ada dua atau tiga kuburan yang ditandai dengan batu yang berada di sebelah kanan jalan, pada jalan yang datar. Di sisi kanan jalan yang datar itulah 'Abdullah pernah melintas ketika kembali dari desa Al-'Irj setelah matahari condong pada tengah hari, lalu dia shalat Zhuhur di masjid itu. 'Abdullah ibn 'Umar juga mengkabarkan bahwa Rasulullah pernah singgah di pohon-pohon besar di sebelah kiri jalan di tempat saluran air dekat desa HArsya. Saluran air itu letaknya berhubungan dengan ujung jalan desa HArsya yang jaraknya sejauh lemparan anak panah (kira-kira dua pertiga mil). 'Abdullah [ibn 'Umar] melaksanakan

shalat di dekat pohon yang paling besar dan paling tinggi di antara pohon-pohon besar tersebut. 'Abdullah juga mengkabarkan bahwa Rasulullah pernah singgah pada saluran air yang terletak dekat lembah yang disebut dengan Marr azh-Zhahran, yakni wilayah sebelum Madinah jika menuruni lembah Shafrawat. Beliau singgah dan turun hingga ke bawah yang posisinya ada di sebelah kiri jalan jika kamu menuju arah Mekah. Jarak antara saluran air yang beliau singgahi dengan jalan hanya berjarak tidak lebih dari sejauh lemparan batu. 'Abdullah ibn 'Umar juga mengkabarkan kepadanya [Nafi'] bahwa Rasulullah pernah singgah di daerah Dzu Thuwa dan bermalam di sana sampai subuh, ia lalu melaksanakan shalat subuh di sana, [yaitu] ketika beliau pergi menuju Mekah. Tempat shalat Rasulullah tersebut posisinya pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi di mana sekarang dibangun masjid, yaitu pada dasar bukit tersebut. 'Abdullah ibn 'Umar juga mengkabarkan kepadanya [Nafi'] bahwa Rasulullah pernah menghadap dua jalan masuk menuju gunung yang jaraknya dengan puncak gunung sekitar sebesar Ka'bah, posisinya sekarang di sebelah kiri dari masjid yang didirikan. Dan tempat shalat Rasulullah letaknya lebih rendah dari tebing yang berwarna hitam. Jarak tempat itu dari tebing tersebut sepuluh hasta atau kurang lebih sekitar itu. Dan jika kamu shalat menghadap dua jalan ke gunung tersebut maka tempat tersebut berada di posisi tengah antara kamu berdiri dengan Ka'bah". [Demikian tulisan al-Bukhari dalam kitab Shahih]. *Al-Hafizh* az-Zabidi berkata[470]: "Sesungguhnya 'Abdullah ibn 'Umar melaksanakan shalat di tempat-tempat tersebut hanyalah untuk tujuan mencari berkah [*tabarruk*, oleh karena tempat-tempat tersebut pernah dijadikan tempat shalat oleh Rasulullah]". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi].

470 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (4/429)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[471]: "Kesimpulan itu semua adalah bahwa 'Abdullah ibn 'Umar [bertujuan] mencari berkah *[tabarruk]* dengan tempat-tempat tersebut, dan keteguhannya dalam memegang teguh ajaran syari'at sangat popular, dan demikian itu tidak menyalahi apa yang sahih dari ayahnya, bahwa beliau [ayahnya; yaitu 'Umar ibn al-Khatthab] melihat sekelompok orang dalam perjalanan [terburu-buru] bertujuan ke suatu tempat, ketika beliau bertanya kepada mereka kenapa maka mereka berkata: "[Tempat] itu pernah dipergunakan shalat oleh Rasulullah", lalu 'Umar berkata kepada mereka: "Siapa yang kedatangan waktu shalat maka silahkan ia shalat, tetapi jika tidak ada waktu shalat maka lewatilah [lanjutkanlah perjalannya], karena sesungguhnya telah binasa kaum Ahli Kitab karena mereka mencari-cari tempat-tempat [peninggalan] para nabi mereka lalu mereka manjadikan tempat itu sebagai *Kanisah* dan *Bai'ah* (tempat ibadah mereka)", karena pernyataan 'Umar tersebut dimungkinkan bahwa beliau tidak menyukai tujuan ziarah mereka semacam demikian itu tanpa mengerjakan shalat [di tempatnya sendiri], atau bisa jadi bahwa 'Umar khawatir adanya salah paham dari orang-orang yang tidak mengetahui hakekatnya masalah tersebut lalu mereka memahami bahwa perkara demikian itu sebagai kewajiban, dan dua perkara [yang dikhawatirkan 'Umar] tersebut tidak ada pada diri 'Abdullah [ibn 'Umar]. Dan telah terdahulu penyebutan Hadits [dari riwayat] 'Utban, di mana beliau telah memohon kepada Rasulullah untuk shalat di rumahnya, [dengan tujuan] agar ia menjadikan tempat tersebut sebagai tempat shalatnya (mushalla) di rumahnya, dan Rasulullah meluluskan permintaan 'Utban tersebut, dengan demikian ia itu adalah dalil dalam anjuran mencari berkah *(tabarruk)* dengan bekas tempat orang-orang saleh". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar).

471 *Fath al-Bari* (1/569)

Dan kita menantang orang-orang yang fanatik dengan faham [ekstrim] Ibnu Taimiyah untuk mendatangkan pendapat yang sahih dari perkataan para ulama Salaf dan ulama Khalaf yang [menurut mereka kaum Wahhabiyyah] mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah untuk tujuan *tabarruk*, atau untuk tujuan *tawassul* dengannya; di masa hidupnya [tanpa dihadapannya] dan setelah wafatnya. Tentu, mereka tidak akan mendapati pendapat itu. Karena itulah maka Ibnu Katsir tidak sejalan dengan gurunya; Ibnu Taimiyah, dalam masalah *tawassul* ini, walaupun ia mengikuti faham gurunya tersebut dalam masalah talak; yang karena itu ia dikenai hukuman. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan kebagusan ber*tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya dan *istighatsah* dengannya, sebagaimana juga ia sebutkan demikian kitab sejarahnya; *al-Bidayah wa an-Nihayah*, yaitu dalam penjelasan biografi 'Umar ibn al-Khatthab.

Hakim agung *(Qadli al-Qudhat)*, *al-Imam al-Hafizh* Waliyyuddin al-'Iraqi dalam kumpulan fatwa-fatwanya berkata[472]: "Masalah; Aku ditanya tentang orang yang ziarah kepada orang-orang saleh yang telah wafat, lalu di dekat kubur mereka berkata: "Wahai tuanku; fulan (ya sayyidi fulan), aku meminta pertolongan kepadamu", atau: "Aku ber-*tawassul* denganmu, supaya terhasilkan bagi ini dan ini", atau: "Aku memohon kepadamu, agar terhasilkan bagiku ini dan ini", atau berkata: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan keagungan [kemuliaan] orang ini", atau: "dengan *sirr* (keistimewaan) orang ini", atau: "dengan kesalehan orang ini, semoga terjadi bagiku ini dan ini"; apakah kata-kata semacam ini baik aatu tidak baik, atau apakah sebagian kata-kata tersebut baik dan sebagiannya buruk? Dan apakah sesungguhnya yang diucapkan oleh kaum Salaf ketika mereka berziarah ke makam orang-orang saleh? Dan apakah bila seseorang

472 *Fatawa Waliyiddin al-'Iraqi* (h. 105), manuskrip

berkata ketika ziarah ke makam orang saleh: "Wahai tuanku, bila terhasilkan bagi ini dan ini maka aku akan datang [kembali] kepadamu dengan ini dan ini!", apakah janjinya ini wajib dilaksanakan?".

Aku [*al-Hafizh* al-'Iraqi] berkata: "Ziarah ke makam-makam bagi kaum laki-laki itu disunnahkan, dan makam orang-orang saleh lebih dianjurkan lagi, sudah seharusnya berdoa di sana, karena tempat-tempat demikian itu memiliki keutamaan dan kemuliaan dengan keberadaan orang-orang saleh tersebut di sana. Berdoa di tempat-tempat yang mulia itu lebih cepat terkabul. Bagi penduduk Baghdad sangat populer bahwa doa cepat terkabulkan di makam Ma'ruf al-Karkhi, dan bahwa makamnya adalah obat yang sangat mujarab *(at-tiryaq al-mujarrab)*, demikian pula masyhur seperti itu di berbagai makam orang-orang saleh. Juga, oleh karena seorang yang berdoa [kepada Allah] yang dimintakan setelah ibadah [atau amal saleh] itu, dalam hal ini ziarah, atau setelah membaca Al-Qur'an jika ia dalam ziarahnya tersebut membaca beberapa bagian dari Al-Qur'an sebagaimana pada umumnya; itu adalah dapat lebih cepat terkabul. Tidak ada larangan untuk ber*tawassul* dengan orang-orang saleh, oleh karena [ada Hadits dalam] praktek *tawassul* dengan Rasulullah. Dan sesungguhnya orang-orang saleh dari umatnya memiliki bagian dari keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya; yang hal itu menunjukan keistimewaan Rasulullah sendiri, bagi umatnya yang telah dikehendaki dari mereka [orang-orang saleh] demikian adanya. Dan itu adalah keberkahan yang senantiasa tumbuh bagi mereka, [sebagaimana] 'Umar telah ber-*tawassul* dengan al-'Abbas. Dan wafatnya orang-orang saleh tersebut tidak mencegah dari kebolehan ber-*tawassul* dengan mereka, oleh karena kamatian itu hanya datang pada raga (fisik) mereka saja, sementara ruh mereka senatiasa hidup. Bahkan dalam beberapa khabar (riwayat) disebutkan bahwa ruh dalam beberapa keadaan kadang berhubungan (menempel) dengan jasad

sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Adapun perkataan [seorang yang ziarah]: "Aku meminta darimu supaya terhasilkan bagiku ini dan ini" maka itu adalah perkara munkar, karena meminta [seperti demikian] itu hanyalah kepada Allah. Adapun *tawassul* kepada Allah dengan amal-amal saleh, dan dengan orang-orang saleh, baik di masa hidup mereka atau setelah mereka wafat maka itu bukan perkara munkar, karena sesungguhnya karunia [pertolongan] Allah terhadap para wali-Nya tidak terputus dengan wafatnya mereka. Dan yang diucapkan oleh kaum Salaf ketika mereka ziarah kubur adalah seperti apa yang diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah adalah; *"as-Salamu 'alaikum dara qaum mu'minin"*, dan seterusnya, dan tidak mengapa dengan membaca doa selain dari bacaan tersebut. adapun perkataan [seorang yang ziarah]: "Apabila terhasilkan bagiku ini dan ini maka aku akan [kembali] datang kepadamu"; jika kalimat ini tidak disertai dengan lafazh *iltizam* (bahwa ia melazimkan akan dirinya) dan tidak disertai lafazh *nadzar* maka tidak ada keharusan baginya untuk menunaikan ucapannya itu, namun jika kalimat itu disertai dengan lafazh tersebut; maka jika untuk tujuan bersedekah terhadap orang-orang fakir yang di wilayah pemakaman itu, atau untuk tujuan membangun (meramaikan) wilayah tersebut karena dipadang hal itu dibutuhkan maka lazim atasnya melaksanakan apa yang telah ia ucapkannya itu, tetapi jika ia berniat menjadikan pemberiannya itu bagi mayit maka itu sia-sia, tidak wajib atasnya suatu apapun. *Allah a'lam*". [Demikian fatwa *al-Hafizh* Waliyyuddin al-'Iraqi].

Dalam kumpulan fatwa Syamsuddin ar-Ramli disebutkan[473]: "Ditanya tentang apa yang terjadi dari orang-orang awam dari perkataan mereka saat tertimpa berbagai kesusahan: "Wahai syekh fulan (ya syekh fulan)", "ya Rasulallah", dan semacamnya dari kalimat

473 *Fatawa ar-Ramli* dalam *hamisy* (catatan pinggir) kitab *al-Fatawa al-Kubra* karya Ibnu Hajar al-Haitami (4/382)

istighatsah dengan para nabi dan rasul, para wali Allah, para ulama, dan orang-orang saleh, apakah demikian itu boleh atau tidak? Dan apakah para nabi dan rasul, para wali Allah, orang-orang saleh, dan para syekh (ulama) dapat memberi pertolongan setelah mereka wafat? Apa yang menguatkan pendapat demikian itu?".

Ar-Ramli menjawab: "*Istighatsah* (mencari pertolongan) dengan para nabi, para rasul, para wali, para ulama dan dengan orang-orang saleh hukumnya boleh. Mereka dapat menolong setelah mereka wafat, karena mukjizat para nabi dan karamah para wali tidak terputus dengan wafatnya mereka. Adapun para nabi maka mereka senantiasa hidup di kubur mereka, mereka shalat dan melaksanakan haji, sebagaimana datang demikian itu dalam banyak khabar (Hadits), dan adanya pertolongan dari mereka itu adalah sebagai mukjizat bagi mereka, dan bagi para wali Allah pertolongan mereka adalah karamah bagi mereka, karena menurut ahlul haq dapat terjadi dari para wali Allah, baik dengan diharapkan atau tanpa diharapkan, beberapa perkara yang di luar kebiasaan (adat) yang dijadikan oleh Allah dengan sebab mereka". [Demikian fatwa ar-Ramli). Hanya saja perkataannya: "Mereka [para nabi] berhaji tidak ada penyebutannya dalam Hadits".

Dengan demikian, dari panjelasan di atas dapat diketahui bahwa musibah besar mereka [kaum Wahhabiyyah] yang gemar mengkafirkan orang-orang yang ber-*tawassul* dan ber-*istighatsah* dengan para nabi dan para wali setelah wafatnya mereka atau di masa hidup mereka tanpa di hadapan mereka; adalah karena pemahaman buruk mereka terhadap beberapa ayat dan Hadits yang oleh mereka dijadikan dalil untuk itu. Mereka menyangka bahwa makna ibadah adalah memanggil *(an-nida')*, meminta bantuan *(al-isti'anah)*, takut *(al-khauf)*, berharap *(ar-raja')*, dan meminta pertolongan *(al-istighatsah)*. Semua ini dalam prasangka mereka adalah bentuk ibadah

yang apabila ditujukan kepada selain Allah maka pelakunya dihukumi musyrik (kafir), juga mereka berprasangka bahwa siapa yang meminta kepada selain Allah akan sesuatu yang di luar adat (kebiasaan) maka orang tersebut telah musyrik.

Pendapat mereka itu jelas menyesatkan, bagaimana mereka berpaham demikian? Padahal telah sahih [dalam Hadits] bahwa al-Harits ibn Hassan al-Bakri berkata: *"A'udzu billah wa Rasulih an akuna kawafidi 'Ad"* (Aku berlindung dengan Allah dan Rasul-Nya dari menjadi utusan seperti utusan kaum 'Ad; yaitu utusan yang justru menghancurkan kaum yang mengutusnya). Ini Hadits *masyhur*, telah diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad dalam kitab *Musnad*[474], dan dinilai *hasan* oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar. [Dalam Hadits ini menunjukkan dibolehkannya ber-*tawassul* dan ber-*istighatsah* meskipun dengan memakai kata *"A'udzu" (al-isti'adzah)*. Dalam Hadits ini sahabat al-Harits ibn Hassan al-Bakri memohon perlindungan (*isti'adzah*) dengan Allah dan juga *isti'adzah* dengan Rasulullah, karena Allah adalah yang diminta perlindungan secara hakiki (*musta'adz bih haqiqi*), sedangkan Rasulullah diminta perlindungan adalah dalam makna sebab (*musta'adz bih 'ala ma'na sabab*), dan makna kedua inilah yang dimaksud dengan *tawassul*]. Lengkap Hadits riwayat *al-Imam* Ahmad di atas sebagaimana dalam kitab Musnad adalah; "Dari al-Harits ibn Yazid al-Bakri, berkata: Aku keluar mengadukan al-'Ala ibn al-Hadlrami kepada Rasulullah, aku lewat di daerah Rabdzah mendapati seseorang perempuan tua dari Bani Tamim yang terputus [tidak sangagup melnajutkan] perjalanannya, ia berkata kepadaku: "Wahai hamba Allah sesungguhnya aku memiliki hajat [keperluan] kepada Rasulullah, apakah engkau bisa membawa ikut serta diriku menuju kepadanya?", [berkata]: Maka aku membawa perempuan tersebut hingga datang

474 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (3/482)

ke Madinah, ketika sampai aku mendapati masjid [Nabawi] penuh sesak orang, dan aku melihat bendera berwarna hitam berkibar, sementara Bilal sudah mengokang pedang di hadapan Rasulullah. Aku berkata: "Ada apa dengan orang-orang ini?", mereka menjawab: "[Rasulullah] hendak mengutus 'Amr ibn al-'Ash ke suatu wilayah", [berkata]: Maka aku duduk [menunggu]. [Berkata]: Maka Rasulullah masuk ke dalam rumahnya [atau tempat tinggalnya], lalu aku meminta izin kepadanya [untuk berjumpa], aku diizinkan, maka aku masuk dan salam kepadanya, lalu Rasulullah berkata: "Adakah antara kalian dan Bani Tamim ada sesuatu [perselisihan]?", aku menjawab: Iya, [ada]. [Berkata]; "Kita telah menang perang dari mereka, namun aku [di perjalanan ke sini] bertemu dengan seorang perempuan tua dari Bani Tamim, ia tidak mampu melanjutkan perjalanan, ia memohon kepadaku untuk membawanya agar berjumpa denganmu, dan ia sekarang ada di depan pintu", Lalu Rasulullah mengizinkannya masuk, maka perempuan tua itu masuk. Aku berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, aku berpendapat seandainya engkau membuat antara kita dengan Bani Tamim suatu penghalang, maka jadikanlah ad-Dahna' [wilayah milik Bani Tamim] sebagai pembatas" [seakan ia hendak menjadikan wilayah yang subur tersebut di bawah kekuasan kabilahnya; yaitu Bani Bakr], maka tiba-tiba si perempuan tua itu marah, spontan berkata: "Wahai Rasulullah, jika ad-Dahna itu engkau jadikan pembatas maka ke manakah kami hendak pergi?", [berkata]: Aku berkata: "Sungguh, perumpmaanku seperti pribahasa orang-orang terdahulu: "Kambing yang mengandung [membawa] musuhnya", aku telah membawa perempuan tua ini dan aku tidak menganggapnya sebagai musuhku, [artinya: aku telah berbuat baik kepadanya dengan membawanya menghadap Rasulullah, namun kemudian ia malah mencelakaiku], aku berlindung dengan Allah dan Rasul-Nya dari seperti utusan kaum 'Ad". Rasulullah berkata:

"Betulkah, apa itu utusan kaum 'Ad?", padahal Rasulullah lebih tahu tentang kisah kaum 'Ad tersebut, namun beliau tetap bertanya kepada sahabat tersebut. Maka aku berkata: "Ketika kaum 'Ad tertimpa paceklik, maka mereka mengutus seorang utusan bernama Qil. Lalu Qil ini di perjalanan bertemu dengan seseorang bernama Mu'awiyah ibn Bakr, maka Qil menetap di sana [kabilah Bani Bakr] hingga satu bulan, selama itu ia selalu disuguhi minuman khamr, dan dimanjakan dengan dua orang perempuan berdendang [menghiburnya] baginya, keduanya disebut dengan al-Jaradatan. Setelah lewat satu bulan, Qil keluar ke pegunungan Tihamah, lalu ia berseru: "Ya Allah, Sungguh Engkau mengetahui bahwa aku datang bukan kepada yang sakit untuk aku obati, juga bukan kepada seorang tawanan untuk aku jamin [kebebasannya], Ya Allah, siramilah kaum 'Ad [dengan kesenangan] seperti yang engkau berikan kepadaku!", maka kemudian datanglah awan hitam yang sangat banyak, lalu dari awan tersebut diserukan [oleh suatu suara] kepadanya: "Pilihlah olehmu!" [awan-awan tersebut seakan berisi banyak air, padahal berisi siksaan]", maka ia menunjuk kepada suatu awan hitam, lalu diserukan [oleh suatu suara] dari awan tersebut: "Ambilah [binasakanlah] mereka satu persatu, dan jangan sisakan dari kaum 'Ad seorangpun". [Berkata]: Maka tidak ada yang aku ketahui dari mereka [kaum 'Ad] kecuali bahwa mereka telah binasa [dengan sebab orang yang mereka utus tersebut]". Ibnu Wa-il berkata: "Benar [peristiwa tersebut]". [Berkata]: Maka [telah menjadi pribahasa] apabila seorang perempuan atau laki-laki mengutus seorang utusan maka dikatakanlah kepadanya: "Janganlah engkau menjadi utusan seperti utusan kaum 'Ad". [Demikian riwayat Ahmad dalam kitab *Musnad*].

Bukti yang menjadi dalil dari Hadits di atas adalah bahwa Rasulullah tidak mengkafirkan al-Harits hanya karena ia berkata:

"Aku berlindung dengan Allah dan dengan Rasul-Nya"[475]. Rasulullah tidak berkata kepadanya; "Engkau telah kafir, karena engkau telah memohon perlindungan denganku".

Dan telah sahih dari sahabat 'Abdullah ibn 'Abbas, bahwa Rasulullah bersabda[476]:

إنّ لله ملائكةً في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشّجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرضٍ فلاةٍ فليناد أعينوا عباد الله

"Sesungguhnya Allah memiliki para Malaikat di bumi selain -para Malaikat- Hafazhah, mereka yang menulis daun-daun yang berguguran. Maka jika seorang dari kalian ditimpa kesulitan di suatu padang maka hendaklah menyeru: "Tolonglah aku, wahai para hamba Allah". Hadits dinilai *hasan* oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali* secara *marfu'* [dari Rasulullah]. *Al-Hafizh* al-Haitsami berkata: "Semua perawinya adalah orang-orang *tsiqat*. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab al-Iman* secara *mauquf* [dari sahabat].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab al-Iman*[477] juga meriwayatkan bahwa *al-Imam* Ahmad berkata: "Aku telah melaksakan ibadah haji sebanyak lima kali, dua kali dengan mengendarai [binatang] tunggangan, dan tiga kali dengan berjalan kaki. [Dalam salah satunya] aku kehilangan arah ketika berhaji dengan berjalan kaki, maka aku berkata: "Wahai para hamba Allah, tunjukan kepadaku jalan [tujuan]!", aku terus mengulang-ulang perkataanku tersebut hingga sampailah aku ke suatu jalan [sesuai arah tujuan]". [Demikian diriwayatkan oleh

475 Al-Harits menyatukan *isti'adzah* (memohon perlindungan) dengan Rasulullah dan *isti'adzah* dengan Allah adalah dalam makna karena Allah adalah yang dimintai perlindungan secara hakekat *(al-musta'adz bih bi al-haqiqah),* sementara perlindungan dari Rasulullah adalah dalam makna sebab *(al-musta'adz bih 'ala ma'na as-sabab)*.

476 *Kasyf al-Astar* (4/34), *Syu'ab al-Iman* (1/445), dan *Majma' az-Zawa-id* (10/132)

477 *Syu'ab al-Iman* (6/128)

al-Baihaqi]. Dari sini kita katakan; Apakah seorang yang berakal sehat akan mengatakan bahwa perbuatan *al-Imam* Ahmad tersebut sebagai syirik, [seperti kebiasaan kaum Wahhabiyyah melemparkan tuduhan itu], hanya karena beliau meminta pertolongan kepada selain Allah?!

Sungguh, karena buruknya pemahaman mereka sehingga mereka [wahhabiyyah] menjadikan semua perkara tersebut sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah, padahal hanya sebatas kalimat-kalimat seperti yang diungkapkan di atas. Dan karena itulah, maka mereka [kaum Wahhabiyyah] kemudian mengkafirkan orang-orang Islam dengan sebab perkara yang padahal telah disepakati kebolehannya oleh kaum Salaf dan Khalaf. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak memahami makna ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sesuai pemahaman bahasa Arab [yang benar]. Padahal para ulama bahasa telah menjelaskan makna ibadah dengan sangat terang yang tidak lagi menyisakan makna keraguan di dalamnya. Telah kami kutip di atas pernyataan para ulama [pakar] bahasa bahwa definisi ibadah adalah puncak ketundukan diri *(ghayah at-tadzallul)*. Dengan demikian, bagaimana mereka [se-enaknya] menghukumi bahwa meminta perkara yang tidak biasa secara adat [kebiasaan] dari sesama makhluk sebagai perbuatan syirik?! [Parahnya lagi] mereka menjadikan paham rusak tersebut semacam kaedah [dalam menghukumi kafir terhadap orang-orang Islam]. Padahal, ada sebagian sahabat Rasulullah, yaitu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami telah memohon dari Rasulullah agar ia menjadi temannya di surga, dan Rasulullah tidak mengingkari demikian itu, bahkan dengan tawadlu' Rasulullah berkata kepadanya: "Tidakkah ada yang lain selain dari pada itu?", sahabat tersebut menjawab: "Hanya itu [yang aku inginkan]", lalu Rasulullah berkata kepadanya: "Jika demikian maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud". Hadits sebagaimana

diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*[478].

Dan telah sahih apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, dan *al-Hafizh* al-Haitsami[479] bahwa seorang perempuan dari Bani Isra'il meminta kepada nabi Musa agar memberikan hukum baginya?, Nabi Musa berkata: "Hukum apa yang engkau inginkan?", ia menjawab: "Aku ingin bersamamu di surga", lalu datang wahyu dari Allah kepadanya: "Berikanlah hukum tersebut baginya".

Redaksi lengkap Hadits di atas, sebagaimana dalam kitab *al-Mathalib al-'Aliyah* adalah[480]:

عن أبي موسى قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له: ائتنا، فأتاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، قال: ناقة نركبها، وأعنز يحلبها أهلي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله؛ وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها فأتته، فقال: دليني على قبر يوسف، قالت: حتى تعطيني حكمي، قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا، فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. (لأبي يعلى). اهـ

"Dari Abu Musa, berkata: Datang seorang baduy menghadap

478 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih, Kitab ash-Shalat,* Bab keutamaan sujud dan anjuran untuknya.

479 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*, lihat *al-Ihsan* (2/53), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/571-572), dan *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (10/170-171).

480 *Al-Mathalib al-'Aliyah Bi Zawa-id al-Masanid ats-Tsamaniyah* karya *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani (3/273-274)

Rasulullah, maka Rasulullah memuliakannya, dan berkata kepadanya: "Datanglah kepada kami", setelah mendatanginya, Rasulullah berkata: "Mintakan [kepadaku] apa hajatmu!", maka si-baduy berkata: "Aku ingin unta betina untuk tunggangan kami, dan kambing yang dapat diperah susunya oleh keluargaku", maka Rasulullah berkata [di hadapan para sahabatnya]: "Apakah kalian tidak mampu untuk menjadi seperti seorang perempuan tua dari Bani Isra-il?", mereka bertanya kepadanya [kisah perempuan tersebut], Rasulullah berkata: "Sesungguhnya Musa, ketika berjalan dengan Bani Isra-il dari Mesir telah hilang arah [tersesat jalan], maka Musa berkata: "Apa ini?", ulama Bani Isra-il [yang bersamanya saat itu] menjawab: "Sesungguhnya Yusuf ketika menjelang wafat mengambil janji dari Allah bahwa kita tidak akan keluar dari Mesir kecuali tulang-tulangnya (artinya tubuhnya) ikut dipindahkan bersama kami", Musa berkata: "Siapa yang mengetahui letak makamnya?", mereka menjawab: "Seorang perempuan tua dari Bani Isra-il", maka Musa mengutus seseorang untuk menemui perempuan tua tersebut, lalu perempuan tua itu menghadap Musa, maka Musa berkata: "Tunjukan bagiku di mana letak kuburan Yusuf", ia menjawab: "Tidak, kecuali jika engkau memberiku hukum bagiku", Musa menjawab: "Hukum apa yang engkau inginkan?", si-perempuan tua menjawab: "Aku ingin bersamamu di surga", namun Musa enggan mengabulkan permintaannya itu, maka datang wahyu dari Allah kepadanya: "Berikanlah hukum tersebut baginya". Maka perempuan tua itu berjalan bersama mereka [rombongan nabi Musa] menuju suatu danau kecil yang penuh dengan air. Si-perempuan tua berkata: "Kuraslah air ini", maka mereka menguras air danau itu. Perempuan tua berkata: "Galilah [tanah] ini", maka mereka menggali tanah danau itu dan mengeluarkan tulang-tulang nabi Yusuf, dan ketika mereka mengangkat jasad nabi Yusuf ke permukaan bumi [daratan] maka

mereka melihat jalanan terang benderang seperti keadaan di siang hari". [Demikian riwayat Abu Ya'la][481].

Riwayat tersebut di atas tidak menafikan kehidupan para nabi di kubur mereka. Penyebutan "tulang-tulang [Nabi Yusuf]" dalam riwayat di atas adalah penyebutan bagian, tapi yang dimaksud adalah makna keseluruhan *(itlaq al-juz wa iradah al-kull)*, [maka yang dimaksud adalah tubuh Nabi Yusuf, bukan tulang belulang tubuhnya]. Ini adalah salah satu bentuk *majaz* (metaphor) popular, seperti ungkapan Ibnu Qais ar-Ruqayyat tentang orang bernama Thalhah ath-Thalahat, berkata:

رحـــم الله أعـــظما دفنـــوها * بســـجستان طلـــحة الـــطلحات

"Allah merahmati "tulang-tulang" yang telah mereka makamkan di Sijistan, yaitu Thalhah ath-Thalahat"[482]. [Maksud kata "tulang-tulang"

481 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* (13/236-237)

482 Dalam kitab *Syarh al-Qamus* (2/192) disebutkan: "Thalhah ath-Thalahat, di sebagian catatan *hasyiyah* manuskrip kitab *ash-Shihah*, dengan tulisan orang yang dapat dipercaya, yang benar [bahwa ia itu bernama]; Thalhah ibn 'Abdillah, Ibnu Barry berkata: "Ibnul A'rabi mengatakan tentang nama Thalhah ath-Thalahat adalah karena nama ibunya Shafiyyah binti al-Harits ibn Thalhah ibn Abi Thalhah", al-Azhari menambahkan: "Ibnu 'Abdi Manaf, berkata: Dan saudara laki-lakinya (Shafiyyah) adalah [bernama] Thalhah ibn al-Harits, dengan demikian mereka semua bernama Thalhah, seperti yang engkau lihat. Dan [penjelasan] seperti itu pula dalam kitab *Syarh Abyat al-Idlah* dan kitab *Tarikh Wulat Khurrasan* karya Abul Husain 'Ali ibn Ahmad as-Salami. Dinamakan demikian (Thalhah ath-Thalahat) karena ibunya bernama Thalhah binti Abi Thalhah. Dan dalam kitab *ar-Riyadl an-Nadlrah* [disebutkan] bahwa ibunya bernama Shafiyyah binti 'Abdillah ibn 'Abbad ibn Malik ibn Rabi'ah al-Hadlrami; adalah saudari perempuan dari al-'Ala ibn al-Hadlrami, ia telah masuk Islam. Ibnul Atsir berkata: "Diriwayatkan bahwa ia (Thalhah ath-Thalahat) telah membiayai pernikahan seratus pasang wanita dan laki-laki Arab, lengkap dengan mas kawin masing-masing dan hadiah yang sangat berlimpah, lalu setiap pasangan pengantin tersebut melahirkan seorang anak yang semuanya diberi nama Thalhah, maka nama ini (Thalhah ath-Thalahat) adalah disandarkan kepada mereka [anak-anak yang dilahirkan tersebut]. dalam kitab Syawahid ar-Radli [disebutkan bahwa nama Thahlah ath-Thalahat] sebab ia telah mengungguli dan tertinggi dalam kedermawanan dari lima orang yang sangat dermawan, yang semua orang-orang tersebut bernama Thalhah, yaitu; Thalhah

dalam bait syair ini adalah tubuh, fisik, bukan hanya tulang belulang]. Oleh karena telah jelas, Ibnu Qais tidak bermaksud bahwa mereka telah menguburkan tulang-belulang tanpa kulit dan daging, [tetapi yang dimaksud adalah tubuh Thalhah ath-Thalahat]. Dalam bahasa arab umum digunakan ungkapan; *"Wajhu fulan wajhu khair"* [wajah si-fulan adalah wajah penuh kebaikan], maka yang dimaksud adalah tubuh si-fulan tersebut secara keseluruhan, bukan hanya sebatas wajahnya saja. Dengan demikian jelas, bahwa yang dimaksud "tulang-tulang" dalam kisah Nabi Yusuf di atas adalah jasad Nabi Yusuf, tubuhnya, yang karenanya maka demikian itu tidak menafikan kebenaran Hadits yang mengatakan: "Para Nabi hidup di kubur-kubur mereka".

Syirik itu hanya terjadi apabila meminta kepada selain Allah akan sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah saja, [yang tidak dapat diberikan oleh siapapun], seperti; permohonan menciptakan sesuatu, artinya mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dan memohon ampunan dosa. Allah berfirman: *"Tidak ada Pencipta selain Allah" (QS. Fathir: 3)*, dan berfirman: *"Tidak ada yang mengampuni akan*

al-Fayyadl, Thalhah al-Jud, Thalhah ad-Darahim, dan Thalhah an-Nada. Pendapat lain mengatakan bahwa di antara kakek-kakeknya [moyangnya] sekelompok orang yang semuanya bernama Thalhah, demikian disebutkan dalam kitab Syarh al-Mufasshal karya Ibnul Hajib. Dalam kitab al-Ghurar, karya Ibrahim al-Wathwath, disebutkan; Thalahat itu ada lima, yaitu; [1] Thalhah ibn 'Ubadillah at-Taimiy, dan dia adalah Thalhah al-Fayyadl, [2] Thalhah ibn 'Umar ibn 'Abdullah ibn Ma'mar at-Taimiy, dan dia atau adalah Thalhah al-Jud, [3] Thalhah ibn 'Abdillah ibn 'Auf az-Zuhri, putra saudara kandung Abdur-Rahman ibn 'Auf, dan dia adalah Thalhah an-Nada, [4] Thalhah ibn al-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Thalib, dan dia adalah Thalhah al-Khair, [5] Thalhah ibn Abdir-Rahman ibn Abi Bakr, dan dia adalah Thalhah ad-Darahim. Dan yang ke enam adalah Thalhah ibn 'Abdillah ibn Khalaf al-Khuza'i, dialah yang popular dengan Thalhah ath-Thalahat. Seperti [penjelasan] ini pula dinyatakan oleh Ibnu Barry. Makam Thalhah an-Nada di Madinah, dan makam Thalhah ath-Thalahat berada di Sijistan, tentang sosok inilah yang dikatakan oleh Ibn Qais ar-Ruqayyat: "Allah merahmati "tulang-tulang" [yang dimaksud jasadnya] yang telah mereka makamkan di Sijistan, yaitu Thalhah ath-Thalahat".

segala dosa kecuali Allah" (QS. Ali 'Imran: 135). Lalu dalam Al-Qur'an sendiri Allah berfirman tentang perkataan Malaikat Jibril kepada Maryam: *"Untuk aku berikan bagimu seorang anak yang suci" (QS. Maryam: 19)*, hakekat yang memberi anak [yaitu Nabi 'Isa] bagi Maryam adalah Allah, tapi demikian Allah menjadikan Jibril sebagai sebab, karena itu maka pemberian tersebut disandarkan kepada Jibril. Kisah Malaikat Jibril ini memberi penjelasan bagi kita betapa besarnya kesesatan mereka yang se-enaknya mengkafirkan orang-orang Islam yang ber-*tawassul* dan ber-istighatsah hanya karena mengatakan: *"Ya Rasulullah dlaqat hilati, aghitsni ya Rasulallah"* (Wahai Rasulullah, telah aku tumpahkan segala usahaku, tolonglah aku wahai Rasulullah), atau kalimat lain yang semacam itu. Sesungguhnya, orang-orang Islam yang ber*tawassul* tersebut tidaklah berkeyakinan bahwa Rasulullah yang menciptakan [manfaat] bagi mereka, atau bahwa Rasulullah seorang yang berhak disembah sebagaimana Allah disembah dengan puncak ketundukan kepada-Nya. Mereka meyakini bahwa Rasulullah adalah hanyalah sebagai sebab bagi diraihnya maksud (cita-cita) dan keberkahan dari Allah. Mereka tidak memahami apapun dari makna perantara *(al-wasithah)* kecuali dalam makna sebab. Maka, jika sebagian orang-orang Islam yang ber*tawassul* tersebut menggunakan istilah perantara *(al-wasithah)* maka tidak lain kecuali apa yang mereka maksud tersebut adalah makna sebab. Dan Allah sendiri memberlakukan segala akibat *(al-musabbabat)* itu terkait dengan segala sebab-sebabnya *(al-asbab)*. [Pada hekakatnya] Allah sendiri kuasa untuk memberikan putra suci; 'Isa tersebut bagi Maryam tanpa harus menjadikan Jibril sebagai sebab bagi itu.

Dengan demikian, sangat sesat seorang yang se-enaknya mengkafirkan orang Islam hanya karena mengucapkan: "Sesungguhnya seorang nabi dan seorang wali Allah itu adalah sebagai perantara,

artinya dalam makna sebab". Syirik itu hanya terjadi bila menetapkan perantara *(al-wasithah)*, lalu diyakini bahwa perantara tersebut sebagai penolong [pembantu] bagi Allah, atau bila diyakini bahwa Allah sendiri tidak kuasa terhadap suatu perkara kecuali dengan perantara seorang nabi atau seorang wali. Inilah makna syirik yang sebenarnya, hendaklah mereka memahami [penjelasan] ini.

Faedah

Faedah berikut ini berisi pelajaran yang menguatkan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa para ulama memandang *tawassul* dan *istighatsah* dengan Rasulullah setelah wafatnya adalah perkara yang dibolehkan dan tidak ada masalah dengannya.

Al-Hafizh 'Abdurrahman ibn al-Jauzi dalam kitab *al-Wafa Bi Ahwal al-Mushthafa*[483] menceritakan sebuah kisah nyata, kisah ini juga dituturkan oleh *al-Hafizh* adl-Dliya' al-Maqdisi, sebagai berikut: "Dari Abu Bakar al-Minqari, berkata: "Suatu ketika aku, ath-Thabarani dan Abu asy-Syaikh berada di Madinah. Saat itu kami dalam suatu keadaan, yang kemudian rasa lapar melilit perut kami. Akhirnya pada hari itu kami tidak makan. Ketika tiba waktu isya, aku mendatangi makam Rasulullah dan mengadu: "*Yaa Rasulallah, al-Juu'...! al-Juu'...!* (Wahai Rasulullah! lapar...lapar)", kemudian aku kembali. Abu as-Syaikh berkata kepadaku: "Duduklah, mungkin akan ada rizqi atau kalau tidak, kita akan mati -kelaparan-". Abu Bakar melanjutkan kisahnya: "Kemudian aku dan Abu asy-Syaikh beranjak untuk tidur, sedangkan ath-Thabarani duduk melihat sesuatu. Tiba-tiba datanglah seorang *'Alawi* (seorang yang memiliki garis keturunan dari 'Ali dan Fatimah) lalu ia mengetuk pintu dan ternyata ia ditemani oleh dua orang pembantu yang masing-masing membawa panci besar yang di dalamnya terdapat banyak makanan. Kami lalu duduk makan bersama. Kami mengira bahwa sisa makanan akan diambil kembali oleh pembantu itu, tapi ternyata ia meninggalkan kami dan membiarkan sisa makanan itu ada pada kami. Setelah selesai makan, *'Alawi* itu berkata kepada kami: "Wahai kaum, apakah kalian mengadu kepada Rasulullah? Sesungguhnya aku tadi mimpi melihat Rasulullah, dan

483 *Al-Wafa Bi Ahwal al-Musthafa* (h. 818)

beliau menyuruhku untuk membawakan sesuatu kepada kalian". [Demikian catatan *al-Hafizh* Ibnul Jauzi].

Dalam kisah ini, secara jelas dinyatakan oleh para ulama terkemuka tersebut bahwa mendatangi makam Rasulullah untuk meminta pertolongan (*Istighatsah*) adalah boleh dan baik. Seorang yang terpelajar pasti mengetahui bahwa tiga orang ini, terutama ath-Thabarani yang seorang ahli Hadits kenamaan, adalah ulama-ulama besar dalam Islam. Kemudian kisah ini dinukil oleh para ulama terkemuka pula, termasuk di antaranya ulama madzhab Hanbali. Tiga orang ulama terkemuka yang mengalami peristiwa ini, lalu para ulama dari berbagai madzhab yang menceritakan kisah ini, tentunya mereka semua dalam pandangan orang-orang Islam adalah para ulama ahli tauhid (*Muwahhidun*), bahkan merupakan tokoh-tokoh besar di kalangan para Ahli Tauhid. Sedangkan dalam pandangan orang-orang anti *tawassul* dan anti istigotsah para ulama tersebut dianggap sebagai para ahli bid'ah dan orang-orang musyrik. Padahal bila hendak ditelusuri, peristiwa-peristiwa semacam ini sangat banyak.

Bukti lainnya, apa yang dituturkan oleh *al-Hafizh* Abu Bakr al-Khathib al-Baghdadi, -seorang pakar Hadits terkemuka yang disebutkan bahwa seluruh ulama yang menyusun kitab-kitab Hadits *dirayah* telah bergantung [berhutang budi] kepada kitab-kitab karya beliau-, beliau berkata sebagai berikut[484]: "Telah mengkabarkan kepada kami *al-Qadli* Abu Muhammad al-Hasan ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Rasmin al-Istirabadzi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan al-Qathi'i, berkata: Aku telah mendengar al-Hasan ibn Ibrahim Abu 'Ali al-Khallal, [salah seorang ulama besar madzhab Hanbali], berkata: "Tidaklah aku berada

484 *Tarikh Baghdad* (1/120)

dalam suatu kesulitan, kemudian aku menuju pergi ke kuburan Musa ibn Ja'far (Musa al-Kazhim) dan aku ber*tawassul* dengannya kecuali Allah mudahkan bagiku apa yang aku harapkan".

Kemudian *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi berkata[485]: "Telah mengkabarkan kepada kami Isma-il ibn Ahmad al-Hiri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Husain as-Sulami, berkata: Aku telah mendengar Abul Hasan ibn Muqsim berkata: Aku telah mendengar Abu 'Ali ash-Shaffar berkata: Aku telah mendengar Ibrahim al-Harbi berkata: "Makam Ma'ruf al-Karkhi adalah obat yang mujarab" [Artinya jika seseorang berdoa di sana, ber*tawassul*, beristighatsah atau bertabararuk, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah].

Telah mengkabarkan kepadaku Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Umar al-Barmaki, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Fadl 'Ubaidullah ibn 'Abdurrahman ibn Muhammad az-Zuhri, berkata: Aku telah mendengar ayahku berkata: "Makam Ma'ruf al-Karkhi itu mujarab untuk menunaikan segala hajat", dan dikatakan bahwa siapa yang membaca QS. Al-Ikhlash sebanyak seratus kali [di dekat makamnya], lalu ia memohon kepada Allah akan apa yang ia kehendaki maka hajatnya tersebut diluluskan.

Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abdillah ash-Shuri, berkata: Aku telah mendengar Abul Husain Muhammad ibn Ahmad ibn Jami', berkata: Aku telah mendengar Abu 'Abdillah ibn al-Mahamili, berkata: "Aku telah mengetahui makam Ma'ruf al-Karkhi semenjak tujuh puluh tahun lampau, tidak ada siapapun yang mendatanginya dalam keadaan kesulitan kecuali Allah akan melapangkan kesusuhananya tersebut [dengan sebab ziarah ke makamnya]".

485 *Tarikh Baghdad* (1/122-125)

Telah mengkabarkan kepada kami *al-Qadli* Abu 'Abdillah al-Husain ibn 'Ali ibn Muhammad ash-Shaimari, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Umar ibn Ibrahim al-Muqri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Mukram ibn Ahmad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Umar ibn Ishaq ibn Ibrahim, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn Maimun, berkata: Aku telah mendengar asy-Syafi'i berkata: "Sungguh aku melakukan *tabarruk* (mengambil berkah) dari Abu Hanifah, aku mendatangi makamnya tiap hari -dalam rangka berziarah-. Dan jika muncul bagiku suatu keperluan maka aku shalat dua raka'at lalu aku datang ke makamnya, dan aku memohon kepada Allah-untuk diluluskan- keperluan tersebut di makam Abu Hanifah, kemudian belum lagi jauh aku meninggalkan makam kecuali hajat-ku tersebut telah dikabulkan oleh Allah".

Komplek pemakaman Bab al-Bardan di dalamnya juga dikuburkan orang-orang utama *(Ahl al-Fadhl)*, dan di dekat mushalla yang [biasa] digunakan shalat ied terdapat makam yang popular dengan nama Qabr an-Nudzur, disebutkan bahwa di dalamnya dimakamkan seorang dari putera 'Ali ibn Abi Thalib, banyak orang *tabarruk* dengannya dengan berziarah kepadanya, dan orang-orang yang memiliki hajat datang kepadanya berziarah supaya terluluskan baginya pada hajat-nya.

Telah mengkabarkan kepadaku *al-Qadli* Abul Qasim 'Ali ibn al-Muhsin at-Tanukhi, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku ayahku, berkata: Aku duduk bersama 'Adlud ad-Daulah, kami berada dalam kemah, dekat dari mushalla al-A'yad arah sisi timur Madinah as-Salam, aku hendak keluar bersamanya ke Hamadzan di hari pertama turunnya pasukan, tiba-tiba pandangan mata 'Adlud ad-Daulah tertuju ke suatu bangunan yang ada di atas Qabr an-Nudzur, ia bertanya kepadaku: "Bangunan apa itu?", aku jawab: "Itu Masyhad an-Nudzur", aku tidak

mengatakan kepadanya Qabr an-Nudzur karena aku tahu ketegasannya, maka ia menganggap baik ucapanku itu, lalu ia berkata: "Aku tahu bahwa itu adalah Qabr an-Nudzur, tapi yang aku inginkan adalah penjelasan kisahnya". Aku katakan kepadanya: "Disebutkan bahwa di dalamnya dimakamkan 'Ubaidullah ibn Muhammad ibn 'Umar ibn 'Ali ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib, pendapat lain mengatakan bahwa di dalamnya adalah makam 'Ubaidullah ibn Muhammad ibn 'Umar ibn 'Ali ibn Abi Thalib, dan [dikisahkan] bahwa ada sebagian khalifah yang hendak membubuhnya secara diam-diam, lalu khalifah tersebut membuat sumur perangkap dan mengarahkan 'Ubaidullah berjalan ke arahnya tanpa ia mengetahui adanya perangkap tersebut, maka beliau terjerumus di dalamnya, lalu ditimbunkan atasnya tanah dalam keadaan beliau masih hidup. Adapun kemudian popular dengan nama Qabr an-Nudzur oleh karena tidak ada seorangpun yang bernadzar dengan sebab [perantara] beliau terhadap suatu keinginan (cita-cita) kecuali apa yang diinginkannya itu dapat terluluskan, sehingga ia harus melaksanakan apa yang telah dinadzarkannya itu. Dan aku termasuk salah seorang yang senantiasa bernadzar terhadap seuatu keinginan dengan sebab (perantara) 'Ubaidillah, tidak terhitung jumlah, karena sangat sering aku lakukan, [terutama] terhadap perkara-perkara yang sulit untuk diselesaikan, dalam semua keinginanku itu telah terhasilkan, sehingga aku harus menunaikan nadzarku, dan aku telah menunaikannya". Namun rupanya 'Adlud ad-Daulah tidak menerima perkataanku, kemudian ia berbicara panjang yang isinya menyebutkan bahwa kejadian dalam apa yang diinginkan itu hanya dari sedikit orang, dan juga hanya karena kebetulan saja, tapi kemudian cerita itu laku di kalangan orang-orang awam, lalu mereka menambahi berbagai kisah bohong di dalamnya. Kemudian aku menahan diri [dari berbicara]. Kemudian setelah beberapa hari, dan kami masih berada di perkemahan pasukan perang tersebut, ia ['Adlud ad-Daulah] di

suatu pagi tiba-tiba memanggilku, ia berkata kepadaku: "Segera naik binatang tunggangan, berangkat bersamaku, kita pergi ke Masyhad an-Nudzur". Maka aku naik binatang tunggangan, ia-pun naik, dan bersama kita [ketika itu] sekelompok orang mengawalnya, hingga sampailah kami di tempat yang dituju. 'Adlud ad-Daulah masuk pemakaman, ia berziarah ke makam Qabr an-Nudzur, ia shalat dua rakaat di dekatnya, setelah shalat ia kemudian sujud sangat lama, ia bermunajat dalam sujudnya yang tidak didengar oleh orang lain. Kemudian kami kembali pulang ke perkemahannya, dan kita [tetap] mukim di sana beberapa hari. Setelah itu kami pergi bersamanya menuju Hamadzan, lalu kita mukim di sana bersamanya beberapa bulan. Setelah beberapa lama, 'Adlud ad-Daulah memanggilku, ia berkata: "Ingatkah engkau apa yang engkau bicarakan kepadaku tentang kisah Masyhad an-Nudzur di Baghdad?", aku menjawab: "Iya", ia berkata: "Sungguh aku berbicara kepadamu saat itu tidak dengan yang ada dalam hatiku, aku berbicara kepadamu dengan kata-kata tersebut hanya karena aku memandang engkau seorang yang baik dalam hubunganmu denganku, adapun hekekat yang ada dalam diriku tentang cerita-ceritamu itu bahwa itu semua adalah bohong belaka. Namun, seteleh beberapa lama aku mendapatkan berita [buruk] yang sangat aku khawatirkan itu akan terjadi, aku terus berfikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut walaupun seandainya harus dengan biaya seluruh harta bendaku dan [mengorbankan] seluruh pasukannku, namun aku tetap saja aku tidak mendapatkan solusinya, tiba-tiba aku teringat dengan kisahmu tentang bernadzar di Qabr an-Nudzur, aku berkata [pada diriku]; "Kenapa tidak aku coba saja!?", maka aku bernadzar jika Allah melepaskanku dari masalah yang menimpaku itu aku akan membawa 10.000 dirham murni untuk aku masukan ke kotak amal di Qabr an-Nudzur, setelah lewat satu hari datang berita kepadaku bahwa masalah yang menimpaku telah

terselesaikan, maka aku sampaikan kepada Abul Qasim 'Abdul 'Aziz ibn Yusuf, [ia adalah sekretarisnya] agar menulis surat ke Abu ar-Rayyan [ia adalah khalifah-nya di Baghdad] agar membawakan jumlah uang tersebut ke Qabr an-Nudzur". Aku melihat ke arah 'Abdul 'Aziz, yang saat itu hadir bersama kami, maka 'Abdul 'Aziz berkata: "Aku telah menulis perintah tersebut, dan isinya telah dilaksanakan". [Demikian dari tulisan *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi].

Namun demikian hendaklah diketahui, kita tidak membenarkan bernadzar di makam-makam para wali dan makam para syekh di atas keyakinan bahwa tempat-tempat tersebut memiliki keistimewaan untuk menarik manfaat atau menolak bahaya, atau untuk tujuan lainnya; dari tanpa ada niat *taqarrub* kepada Allah supaya terkabulkan segala hajat dengan cara bersedekah bagi orang-orang [faqir] yang ada di komplek pemakaman itu. Tetapi kita mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh al-Adzra'i bahwa kebanyakan nadzar orang-orang awam di tempat-tempat makam keramat adalah perbuatan batil yang diharamkan, karena kebanyakan mereka bertujuan [dengan pemahaman] bahwa tempat-tempat tersebut memiliki keistimewaan untuk menarik manfaat dan menolak bahaya. *Allah A'lam*.

Nuruddin 'Ali al-Qari dalam kitab *Syarh al-Misykat* menuliskan sebagai berikut: "Telah berkata guru dari para guru kami, pimpinan para ulama yang sangat mendalam ilmunya *(al-mutabahhirin)*, yaitu Syamsuddin al-Jazari dalam mukadimah kitab *Syarh Misykat al-Mashabih* yang dinamakan dengan *Tash-hih al-Mashabih*: "Aku telah mengunjungi makamnya [yang dimaksud al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi] di Naisafur, dan [di sana] aku membaca beberapa bagian dari kitab Shahih karyanya untuk tujuan mencari keberkahan di dekat makamnya, dan aku melihat adanya pengaruh keberkahan dan adanya harapan dikabulkan doa [oleh Allah] di dekat makamnya itu". [Demikian tulisan Nuruddin 'Ali al-Qari].

Kutipan di atas, dan lainnya, dari apa yang dinukil oleh para huffazh al-Hadits tentang *tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya menunjukan bahwa mereka tidak sejalan dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap perkara tersebut. Sehingga nyatalah bahwa Ibnu Taimiyah telah berlaku ekstrim dalam pendapatnya dari pemahaman para ulama ahli Hadits dan para ahli fiqh, baik dari mereka yang hidup sezaman dengannya, atau mereka yang hidup di zaman sesudahnya. Adapun dari ulama yang hidup sezaman dengannya [yang tidak sepaham dengannya] adalah *al-Muhaddits al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki dan lainnya. Sementara dari ulama yang sebelum Ibnu Taimiyah yang berbeda paham dengannya [dalam masalah *tawassul* ini] adalah *al-Hafizh* 'Abdul Ghafir al-Farisi, dan *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi yang disebutkan oleh para ulama ahli Hadits dalam berbagai kitab *Musthalah al-Hadits* bahwa beliau [al-Khathib] adalah rujukan utama dan seorang yang popular serta terkemuka dalam bidang Hadits. Dan sesungguhnya, sebelum datang Ibnu Taimiyah tidak pernah ada seorangpun yang mempermasalahkan *tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya, bahkan dari kaum Mujassimah sekalipun yang notabene satu keyakinan dengan Ibnu Taimiyah sendiri, tidak pernah ada sebelumnya. Dengan demikian maka apa yang menjadi penadapat rusak Ibnu Taimiyah ini tidak ada sandarannya sama sekali. Demikian pula dengan para ulama yang datang setelah Ibnu Taimiyah dari para huffazh al-Hadits, seperti *al-Hafizh* Muhammad murtadla az-Zabidi, [tidak ada satupun dari mereka yang sependapat dengannya]. Maka di atas pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat para mengikutnya, yaitu para pengikut Muhammad ibn 'Abdil Wahhab; seluruh umat Rasulullah yang julmlah ratusan juta ini telah kafir, di atas jalan sesat [karena mereka ber*tawassul* dengan Rasulullah], sementara dia dengan kelompoknya yang sangat kecil di atas kebenaran. Padahal, telah sahih [dalam riwayat Hadits] bahwa mayoritas umat Rasulullah

ini tidak akan tersesat. Di antara yang menunjukan itu adalah Hadits riwayat Abu Dawud, Hadits tentang perpecahan umat hingga tujuh puluh tiga golongan, bahwa Rasulullah bersabda: "Tujuh puluh dua golongan di neraka, dan hanya satu golongan di surga, dan ia itu adalah *al-Jama'ah*"[486], artinya kelompok terbesar dari umatnya ini. Tidak diragukan, bahwa ada sebagian kelompok dari umat ini telah sesat, namun jumlah kelompok-kelompok yang sesat tersebut, -walaupun jumlah mereka hingga tujuh puluh dua golongan dan dengan nama-nama yang berbeda-beda- itu semua jika dibanding satu golongan yang selamat [yang senantiasa terpelihara dalam masalah akidah] maka mereka itu sangatlah sedikit. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam Haditsnya di atas bukan dari segi banyaknya orang yang lalai dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban *Syara'*, atau mereka yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, [tetapi yang dimaksud adalah dari segi kebenaran aqidah]. Karena itu, ada riwayat sahih, *mauquf* kepada Abu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah, mengatakan: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan [mayotiras] umat ini di atas kesesatan". Disahihkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali*. Dan di masa kita sekarang ini, ada ratusan juta umat Islam di atas keyakinan Asy'ariyyah, walaupun juga dan sedikit dari mereka di atas keyakinan Maturidiyyah. Dan keduanya, Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, adalah satu golongan dalam pokok-pokok aqidah, tidak ada perbedaan di antara mereka yang dapat menjadikan satu atas lainnya saling menyesatkan atau saling mem-bid'ahkan. Maka para ulama umat Rasulullah ini, di seluruh pelosok bumi, dari timur ke barat, mereka semua adalah Asy'ariyyah. Di atas aqidah Asy'ariyyah inilah orang-orang Islam yang ada di Mesir, di Syam (Siria, Palestina, Yurdania, dan Lebanon), di Irak, di Yaman, di Maroko, di Aljazair, di

486 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kitab as-Sunnah,* Bab penjelasan tentang sunnah.

Tunisia, di Tukri, di Indonesia, di Pakistan, di India, di belahan penduduk kulit hitam Afrika, dan di negara-negara barat Afrika. Adapun golongan Musyabbihah Wahhabiyyah, mereka yang menyatukan antara aqidah *tasybih* dan bid'ah sesat yang disebarkan oleh Ibnu Taimiyah, mereka mengkafirkan orang-orang Islam yang ziarah kubur untuk tujuan *tabarruk*, sebagaian mereka mengkafirkan orang-orang Islam yang ber-*tawassul* dan ber-istighatsah dengan Rasulullah atau lainnya dari orang-orang saleh; jumlah mereka semua dibanding orang-orang yang menyalahi mereka hanyalah seperti setetes air dibanding lautan. Maka alangkah bodoh akal orang yang berkeyakinan bahwa mayoritas umat ini yang telah berlangsung selama empat abad lebih mereka semua di atas kesesatan. Bahkan, dengan terang-terangan sebagaian mereka mengatakan bahwa semua umat manusia ini dari semenjak enam abad yang lalu telah meninggalkan tauhid, sebagaimana telah diungkapkan [tentang perkataan sesat mereka demikian itu] oleh syekh Ahmad Zaini Dahlan; mufti Mekah di akhir masa Daulah 'Utsmaniyyah Turki, sebagaimana telah kita jelaskan di atas.

Dalam kitab *al-Mi'yar*, karya Abul 'Abbas Ahmad ibn Yahya al-Winsyarisi al-Maliki, disebutkan sebagai berikut[487]: "Sebagian penduduk al-Qurawiyyin bertanya tentang [hukum] orang yang bernadzar ziarah ke makam seorang saleh atau yang masih hidup", maka beliau menjawab: "Lazimlah atasnya menunaikan apa yang ia nadzarkan, sekalipun ia harus mengadakan perjalanan untuk itu". [Dari] Ibnu 'Abdil Barr: "Setiap bentuk ibadah, atau ziarah, atau *ribath* (menjaga perbatasan antara wilayah orang-orang Islam dan orang-orang kafir), atau selain itu dari berbagai ketaatan [amal saleh],-selain shalat-, maka lazim atasnya mendatangi itu semua. Adapun Hadits yang menyebutkan: *"La tu'mal al-mathiyy"*[488] (Tidak boleh dibuat

487 Lihat *al-Mi'yar al-Mu'rib* (2/81-82)

488 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (6/7)

suatu perjalanan) maka ia itu khusus dalam masalah shalat. [Artinya tidak boleh dibuat suatu perjalanan untuk tujuan shalat untuk meraih pahala lebih di suatu masjid, kecuali perjalanan kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjid Nabawi, selain daripada itu maka shalat di manapun sama saja]. Sementara ziarah kepada orang-orang yang masih hidup sesama saudara, atau berkunjung kepada orang-orang saleh, dan ia bernadzar untuk itu, atau perjalanan untuk tujuan ke wilayah ribath, dan lainnya maka tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal itu semua [artinya, semua ulama sepakat nadzarnya tersebut harus dilaksanakan]. Dan dalam Hadits nabi ada anjuran kepada demikian itu, seperti berkunjung kepada orang yang menjadi saudara karena Allah *(al-akh fillah)*, dan ke tempat-tempat ribath. Sebagian orang tidak mengungkapkan pendapat (tawaqquf) boleh atau tidak terkait [membuat perjalanan] untuk tujuan ziarah kubur dan tempat-tempat peninggalan orang-orang saleh, padahal tidak seharusnya demikian, karena itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan, bukan dalam masalah shalat, karena itu adalah untuk tujuan ziarah dan mengingat *(at-tadzkir)* yang dianjurkan dalam *Syara'*, seperti disebutkan dalam Hadits nabi: "Ziarahilah oleh kalian akan kubur-kubur, karena demikian itu mengingatkan kalian akan kematian"[489]. Dan Rasulullah sendiri senantiasa mendatangi gua Hira ketika beliau di Mekah, dan mendatangi Quba' ketika beliau di Madinah, dan sungguh kebaikan itu adalah dengan mengikuti Rasulullah, meneladani ajaran-ajarannya, baik dalam perkataan atau perbuatan, terlabih dalam perkaranya yang nyata ada kebaikan di dalamnya". [Demikian tulisan al-Winsyarisi dalam *al-Mi'yar*].

Dalam tulisan al-Winsyarisi di atas terdapat penegasan bahwa apa yang senantiasa diperbuat oleh orang-orang Islam dalam *tabarruk*

489 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan* (4/70)

dengan ziarah ke makam-makam yang diberkahi [makam-makam keramat] jelas berbeda dengan aqidah sesat *Taimiyyun* [para pengikut Ibnu Tamiyah]. Dengan demikian nyatalah bahwa mereka (*Taimiyyun* atau Wahhabiyyah) telah menyempal dari barisan umat Islam dengan keyakinan sesat mereka dalam memerangi praktek *tawassul* dengan Rasulullah, nabi lainnya, atau para wali Allah, dan dalam memerangi praktek ziarah kubur untuk tujuan *tabarruk*. Sungguh, matahari pagi sangat jelas bagi orang memiliki pandangan mata.

Di antara pelajaran penting bagi orang yang hatinya telah dibuka [mendapat pentunjuk] dari Allah adalah apa yang telah dikisahkan oleh Taqiyyuddin al-Hishni[490], sebagai berikut: "Ibnu 'Asakir dalam kitab Tarikh menriwayatkan bahwa Abul Qasim ibn Tsabit al-Baghdadi melihat seorang laki-laki di kota Madinah mengumandangkan adzan Subuh di dekat makam Rasulullah, lalu ia mengucapkan: "ash-Shalah khairun min an-naum" [Shalat lebih baik dari tidur], lalu datanglah seorang palayan dari beberapa pelayan masjid, tiba-tiba ia memukul wajah laki-laki tersebut karena mendengar kumandang adzan demikian itu, maka laki-laki itu menangis [karena mendapat perlakuan demikian], lalu ia ber-istighatsah dengan Rasulullah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, [pantaskah] di hadapanmu, diperlakukan terhadapku perbuatan [keji] semacam ini?!", maka seketika itu pula si-pelayan masjid tersebut langsung kaku [pada tubuhnya], kemudian ia dibawa pulang ke rumahnya, dan tiga hari setelah itu ia lalu meninggal". [Demikian tulisan al-Hishni].

Jika dikatakan: "Bukankah disebutkan dalam Hadits: "Apabila seorang anak Adam (manusia) meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara"; ini menunjukan bahwa mayit tidak dapat mengambil manfaat dari amal orang lain?".

490 *Daf'u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad* (h. 89)

Jawab: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban[491] tersebut adalah:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه ابن حبان)

"Apabila seorang anak Adam (manusia) meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau seorang anak saleh yang berdoa baginya", Hadits ini tidak ada di dalamnya pemahaman menunjukan bahwa mayit tidak mengambil manfaat dari amal orang lain. Hadits ini hanya untuk menerangkan keberlangsungan amal kebaikan *('amal taklifi)* dari seorang hamba yang dapat terus-menurus menjadi pahala baginya setelah wafatnya. Adapun si-mayit dapat mengambil manfaat dari orang lain [yang masih hidup] maka demikian itu tidak tercegah adanya, dengan dalil bahwa Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, dalam Hadits tentang peristiwa Mi'raj: "Kembalilah [ke tempat engkau mendapatkan wahyu dari Allah], mintakan kepada Tuhan-Mu keringanan"[492], ini adalah manfaat besar bagi umat Rasulullah dari Nabi Musa setelah beratus tahun dari wafatnya, [sehingga umat Rasulullah mendapat keringanan dalam jumlah shalat].

Al-Hafizh Ibnus-Shalah menjawab suatu pertanyaan yang datang kepadanya[493], menyebutkan; bahwa Allah berfirman: "Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang telah ia usahakan" (QS. An-Najm: 39), padahal telah sahih adanya bahwa amal saleh yang dilakukan secara fisik (amal al-abdan) tidak dapat

491 *Shahih Ibn Hibban,* Pasal; tentang kematian dan apa yang terkait dengannya dari kesenangan seorang mukim, kabar gembira baginya, ruhnya, amalannya, dan pujian terhadapnya. Lihat *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (5/9)

492 *Shahih Muslim, Kitab al-Iman,* Bab Isra' Rasulullah ke langit dan kewajiban shalat.

493 *Fatawa Ibnus-Shalah* (1/149)

berpindah, lalu telah datang pula dari Rasulullah sebuah Hadits mengatakan: "Apabila seorang anak Adam (manusia) meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau seorang anak saleh yang berdoa baginya", juga telah ada perselisihan pendapat tentang bacaan Al-Qur'an bagi mayit apakah sampai atau tidak? Maka bagaimana dikatakan doa dapat sampai kepadanya sementara bacaan Al-Qur'an lebih utama dari doa?".

Al-Hafizh Ibnus-Shalah menjawab: "Ini perkara diperselisihkan di dalamnya, adapun Ahlul Khair mereka telah mendapati adanya berkah dalam berhubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dengan membaca Al-Qur'an [bagi mereka], dan perbedaan dalam masalah ini bukan seperti perbedaan dalam masalah *ushul* (pokok-pokok aqidah), tetapi itu hanya dalam masalah *furu'*, dan ayat tersebut (QS. An-Najm: 39) di dalamnya tidak ada dalil untuk menetapkan pendapat bahwa bahwa itu [bacaan Al-Qur'an] tidak sampai, karena yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah dalam pengertian hak [kepemilikian], bahwa tidak ada balasan yang dimiliki oleh seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan. Dengan demikian tidak masuk dalam makna ayat tersebut bila seseorang orang memberi secara sukarela (tabarru') bagi orang lain dengan [pahala] bacaan Al-Qur'an atau doa. Pada dasarnya pahala dan balasan [dari kebaikan] adalah milik (hak) orang yang memperbuatnya, namun demikian dia dapat memberikan haknya itu bagi orang lain secara sukarela. Demikian pula dengan Hadits di atas, di dalamnya tidak ada dalil untuk menetapkan kebatilan pendapat yang mengatakan sampai [bagi mayit] karena itu dari amalnya sendiri, sementara ini [membaca Al-Qur'an] dari amal orang lain". [Demikian fatwa *al-Hafizh* Ibnus-Shalah].

Faedah:
Menjelaskan Kebolehan Memanggil Rasulullah Setelah Wafat-nya

Di atas telah disebutkan bahwa al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* menyebutkan kebolehan memanggil Rasulullah setelah wafatnya, [seperti] dengan kata: *"Ya Muhammad"*. Hal ini berbeda dengan keyakinan kaum Wahhabiyyah yang mengatakan bahwa demikian itu adalah syirik. Hadits riwayat al-Bukhari tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnus-Sunny dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah*[494]. Redaksi riwayat al-Bukhari adalah sebagai berikut: "Bab apa yang diucapkan oleh seseorang ketika kakinya terkena semacam kelumpuhan *(al-khadr)*. Telah mengkabarkan kepada kami Abu Nu'aim, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sufyan, dari Ishaq, dari 'Abdur-Rahman ibn Sa'ad, berkata: [Suatu ketika] kaki 'Abdullah ibn 'Umar terkena semacam kelumpuhan *(al-khadr)*, lalu ada seseorang berkata kepadanya: "Sebutlah [nama] orang yang paling engkau cintai", maka beliau berkata: "Ya Muhammad". [Demikian riwayat Ibnus-Sunny].

Riwayat tersebut juga dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam salah satu karya populernya berjudul *al-Kalim ath-Thayyib*[495]. Redaksi Ibnu Taimiyah di sana sebagai berikut:

فصل في الرجل إذا خدرت رجله، عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. اهـ

"Pasal, tentang seseorang yang kakinya terkena al-khadir. Dari al-

494 Diriwayatkan oleh Ibnus-Sunny dalam *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah* (h. 72-73)

495 *Al-Kalim ath-Thayyib* (h. 73)

Haitsam ibn Hanasy, berkata: Kami berada di [majelis] 'Abdullah ibn 'Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena *al-khadr*, maka seseorang berkata kepadanya: "Sebutlah [nama] orang yang paling engkau cintai", maka beliau berkata: *"Ya Muhammad"*, maka seakan beliau terbebas dari ikatan". [Demikian catatan Ibnu Taimiyah].

Riwayat tersebut juga dikutip oleh pemimpin para ahli *qira'ah (syaikh al-Qurra')*, *al-Hafizh* Ibnul Jazari, dalam dua kitab karyanya, berjudul *al-Hishn al-Hashin* dan *'Uddah al-Hishn al-Hashin.* Juga disebutkan oleh asy-Syaukani dalam kitabnya berjudul *Tuhfah adz-Dzakirin*[496], dan asy-Syaukani ini seorang yang cukup digandrungi oleh mereka [golongan Wahhabiyyah]. Hadits itu juga diriwayatkan oleh al-Ja'd[497].

Apa yang terjadi dalam peristiwa 'Abdullah ibn 'Umar [dalam riwayat Hadits di atas] adalah salah satu bentuk *istighatsah* dengan Rasulullah [setelah wafatnya], di mana Ibnu 'Umar berkata: "Ya Muhammad". Sementara, demikian itu menurut golongan Wahhabiyyah adalah bentuk kekufuran (syirik), karena itu adalah *istighatsah* dengan Rasulullah setelah beliau wafat. Dari sini, apa yang hendak dikatakan oleh orang-orang Wahhabiyyah?! Apakah mereka akan menarik pendapat sesat mereka mengatakan bahwa orang yang mengucapkan "Ya Muhammad" telah menjadi kafir, ataukah mereka akan membebaskan diri mereka sendiri [dalam masalah ini] dari Ibnu Taimiyah yang menurut mereka bergelar *"Syaikhul Islam"*?! [Padahal Ibnu Taimiyah telah mengutip riwayat tersebut dalam karyanya berjudul *al-Kalim ath-Thayyib*]. Dengan demikian, jelas telah terbongkar kedok kesesatan mereka. Ibnu Taimiyah oleh mereka dianggap imam rujukan, dan pelopor ajaran Wahhabiyyah;

496 *Tuhfah adz-Dzakirin* (h. 267)
497 *Musnad Ibn Ja'd* (h. 369)

yaitu Muhammad ibn 'Abdil Wahhab juga menjadikannya sebagai rujukannya dalam menyalahi ajaran umat Islam. Maka, di atas keyakinan mereka [orang-orang Wahhabiyyah] yang mengkafirkan orang yang berkata "Ya Muhammad" [setelah wafat Rasulullah]; berarti mereka telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah, karena ia telah menilai baik terhadap perkara yang oleh mereka di anggap syirik.

Bila seorang dari mereka berkata: "Ibnu Taimiyah meriwayatkan Hadits tersebut dari jalur yang salah seorang perawi diperselisihkan". Jawab: "Dengan hanya bahwa riwayat tersebut dikutip oleh Ibnu Taimiyah maka itu menunjukan bahwa Ibnu Taimiyah memandang baik perbuatan tersebut [yaitu; Ya Muhammad], terlepas ia memandangnya sebagai Hadits sahih atau tidak. Karena seorang yang menuliskan perkara batil dalam karyanya, dan dia tidak mengingatkan orang lain untuk menghindar darinya maka berarti ia mengajak kepada perkara tersebut. [Dan Ibnu Taimiyah menamakan judul karyanya itu dengan *al-Kalim ath-Thayyib;* artinya "Perkataan yang baik"]. Adapun upaya al-Albani dalam menilai *dla'if* Hadits ini sama sekali tidak dianggap, karena al-Albani seorang yang sangat jauh dari derajat *Hafizh;* yang padahal derajat tersebut adalah syarat untuk memiliki otoritas penilian sahih atau tidak terhadap Hadits-Hadits Rasulullah. Bahkan, al-Albani sendiri mengakui bahwa dirinya bukan seorang ahli Hadits yang hafal, ia hanya mengklaim dirinya sebagai ahli Hadits dengan melihat kitab (*muhaddits* kitab). Itu dia ungkapkan sendiri ketika ditanya oleh seorang pengacara dari Siria. Pengacara tersebut bertanya: "Wahai ustadz, apakah engkau seorang *muhaddits*?", al-Albani menjawab: "Iya", lalu pengacara itu berkata: "Bisakah engkau bacakan [dari hafalanmu] bagiku sepuluh buah Hadits Nabi lengkap dengan *sanad*-nya?", al-Albani menjawab: "Aku tidak bisa, karena aku adalah ahli Hadits dengan melihat kitab (*muhaddits kitab*)", maka pengacara itu berkata: "Jika demikian maka akupun mampu [untuk

mengklaim diriku sebagai ahli Hadits] seperti dirimu". Perkataan pengacara tersebut membuat malu al-Albani. Maka hendaklah al-Albani ini mengetahui, juga bagi seluruh pengikutnya, bahwa penilaian mereka terhadap Hadits; sahih atau *dla'if*; adalah kesia-siaan belaka [yang tidak ada nilainya] dalam tinjauan kaedah para ahli Hadits, penilaian yang tidak dianggap sama sekali. Hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah. Tidak lain, sesungguhnya hanyalah karena sikap riya' (mencari popularitas) yang membawa mereka melakukan itu. Dan riya' itu termasuk dosa besar.

Di antara bukti bahwa para ulama Hadits tidak ada seorangpun dari mereka yang mempedulikan faham ekstrim Ibnu Taimiyah yang mengharamkan *tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya adalah bahwa *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqlani ber*tawassul* dengan Rasulullah [seperti] dalam bait-bait syair yang telah ia tulisnya yang dinamakan dengan *an-Nayyirat as-Sab'u.* Demikian pula dengan gurunya, yaitu *al-Hafizh* Zainuddin al-'Iraqi di akhir *nazham*-nya dalam Tafsir Mufradat Al-Qur'an. Dan itulah sesungguhnya jalan para ulama Salaf dan ulama Khalaf, tidak ada siapapun yang anti terhadap *tawassul* dengan Rasulullah, kecuali itu [permulaan timbulnya] adalah dari kesesatan-kesesatan Ibnu Taimiyah; bid'ah sesat besar yang ia rintis, yang menurutnya *tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya adalah haram dan syirik (kufur).

Berikut ini kita kutip beberapa beberapa bait syair yang ditulis oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar yang beliau namakan dengan *an-Nayyirat as-Sab'u*, berisi *tawassul* dengan Rasulullah, ia ungkapkan untuk tujuan melepas kesusahan, memohon kepada Allah dengan wasilah Rasulullah, berkata:

يا سـيد الرسـل الذي منـهاجه * حـاو كمال الفضل والتهـذيب

"Wahai pemimpin para Rasul; yang ajarannya (syari'atnya) mencakup segala keutamaan dan keistimewaan yang sempurna", [setelah beberapa bait berikutnya, beliau berkata]:

فاشفع لمادحك الذي بك يتقي * أهوال يوم الدين والتعذيب

فلأحمد بن علي الأثري في * مأهول مدحك نظم كل غريب

قد صح أن ضناه زاد وذنبه * أصل السقام وأنت خير طبيب

"Berikanlah syafaat bagi-[ku]; seorang yang memujimu, dan seorang yang berlindung denganmu dari segala kesusahan hari kiamat dan siksaan", "Sungguh, Ahmad ibn 'Ali (yaitu; dirinya sendiri), seorang yang menggeluti Hadits-Hadits-mu, dalam mengatakan pujian kepadamu [yang engkau berhak untuk itu]; memiliki untaian syair mengungkapkan [semua bentuk pujian] itu", "Telah nyata bahwa sakit-nya telah bertambah, dan dosanya adalah penyebab sakitnya, dan engkau [wahai Rasulullah] sebaik-baiknya tabib". Juga, dalam qasidah [untaian bait] yang lain, *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata:

يا سيدي يا رسول الله قد شرفت * قصائدي بمديح فيك قد رصفا

"Wahai pemimpinku, wahai Rasulullah, bait-bait syairku yang telah aku susun menjadi mulia karena memuji dirimu". Lalu dalam beberapa berikutnya berkata:

بباب جودك عبد مذنب كلف * يا أحسن الناس وجهاً مشرقاً وقفا

بكم توسل برجو العفو عن زلل * من خوفه جفنه الهامي قد ذرفا

وإن يكن نسبة يعزي إلى حجر * فطالما فاض عذباً طيباً وصفا

"Di [depan] pintu kemurahanmu berdiri seorang hamba yang memikul banyak beban dosa, wahai [Rasulullah] terbaik manusia pada wajahnya yang bercahaya", "denganmu ia [hamba itu] ber*tawassul* memohon ampunan [dari Allah] dari segala kesalahan, yang dari

karena takut kepada-Nya maka kelopak matanya yang berharap telah mengeluarkan air [mata]", "Dan sekalipun ia memiliki nama yang disandarkan kepada batu [yaitu Ibnu Hajar], namun demikian tetap saja ia mengeluarkan air [mata] yang baikdan bersih". Dalam *qasidah* lainnya, *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata:

اصدح بمدح المصطفى واصدع به * قلب الحسود ولا تخف تفنيدا

واقصد له واسأل به تُعطَ المنى * وتعيش مهما عشت فيه سعيدا

خير الأنام من لجا لجنابه * لا بِدع أن أضحى به مسعودا

"Berdendanglah dengan pujian terhadap Rasulullah, sebarkanlah ia kepada orang yang berhati hasud, jangan takut engkau akan caci-maki", "Datangilah ia [Rasulullah], mintalah [kepada Allah] dengan [wasilah]-nya maka engkau akan meraih cita-cita, dan engkau akan hidup sepanjang apapun dalam keadaan bahagia", "Dia [Rasulullah] adalah terbaik makhluk, dialah yang orang-orang berlindung [kembali] dengannya, bukan suatu yang aneh jika aku dengan sebabnya menjadi orang yang bahagia". Dalam *qasidah* lainnya, *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata:

فما تبلغ الأشعار فيه ومدحه * به ناطق نص الكتاب وناقل

"Semua bait-bait syair tidak akan mampu sampai kepada puncak pujian terhadapnya [Rasulullah], bagaimama dapat sampai? Padahal Al-Qur'an telah menetapkan pujian terhadapnya". Kemudian beliau berkata:

ولي إن توسلت الهناء بمدحه * لأني مستجد هناك وسائل

"Dan bagiku dengan penuh kegembiraan aku ber*tawassul* dengannya dengan jalan memujinya, karena sesungguhnya aku memohon pertolongan Rasulullah dengannya". Dalam qasidah yang lain, beliau berkata:

فإن أحزن فمـدحك لي سروري * وإن أقنط فحـمدك لي رجائي

"Jika aku mengalami kesedihan maka pujianku kepadamu adalah kegembiraanku, jika aku mengalami [semacam] putus asa maka pujianku terhadapmu adalah harapannku". Dalam qasidah lain, beliau berkata:

نبي بـــراه الله أشـرف خلــقه * وأسـماه إذ سماه في الذكـر أحــمدا

فرج نداه إنه الغيث في الندى * وخف من سطاه إنه الليث في العدا

"Ia seorang nabi Allah, dijadikan oleh Allah sebagi makhluk yang paling mulia [lebih dari segala apapun], ia ditinggikan derajatnya, [yang karena itu] ia di dalam Al-Qur'an dinamakan Ahmad (artinya; seorang yang terpuji)", "Pertolongannya mengeluarkan dari [segala] kesulitan, ia laksana hujan dalam embun …… ". Dalam lanjutannya, lalu beliau berkata:

حليم فقيس في الندي مجهل * كريم ودع ذكر ابن مامة في الندى

فكم حمدت منه الفوارس صولة * وعاد فكان العود أحمى وأحمدا

"Seorang yang lemah lembut …. ". Dalam qasidah yang lain, beliau berkata:

وإن قنـطت من العصيان نفس * فبـــاب محمد باب الـــرجاء

"Jika suatu jiwa telah merasakan adanya [semacam] putus asa, maka sesungguhnya pintu Muhammad adalah pintu harapan".

Al-Hafizh Abul Fath Muhammad ibn Sayyid an-Nas, (w 734 H), yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar sebagai; "Syaikh Syuyukhina" [guru dari guru-guru kami], dalam satu qasidah yang beliau tulis, di awalnya mengatakan:

سِرْ في الظلام بجذوة من أضلعي * وإذا عدمتَ الوِرد حسبك أدمعي

وصِل السُّرَى بالسير لا متوانياً * واجْف الكرى من بعد لين المضجع

وإذا حللت بطيبة فلك الهنا * ءُ بما حللت من الجناب المِمْرع

وادٍ يهيم به الفؤاد مقدسٌ * كم لي لبعديَ عنه أنَّةَ موجع

فانشر به نشر العبير تحيتي * وابثث كما بثّ السقام تفجعي

واقر السلام على النبي فطالما * حَمّلْته نسمات بان الأجرع

"Berjalanlah dalam kegelapan dengan sepotong dari beberapa tulang rusukku [yang dibakar dengan api], jika engkau kehilangan mata air maka cukup bagimu air mataku". "Lanjutkan perjalanan malam[mu] dengan terus berjalan, jangan teledor, hindari tidur malam walaupun tempat tidur[mu] sangat nyaman". "Dan jika engkau telah masuk kota Madinah maka bagimu keselamatan (keberuntungan) karena engkau telah berada di pangkuan yang sejahtera (subur)". "Itulah lembah suci yang dirindukan oleh hati, betapa aku menahan rintihan sakit karena aku [jarak aku] jauh dari tempat suci itu". "Maka tebarkanlah penghormatannku di sana seperti menyebarnya harum wewangian, dan sebarkanlah [penghoramatanku itu] sebagaimana menyebarnya sakit [padaku] karena kekhawatiranku". "Sampaikan salam atas Rasulullah, selama salam itu dibawa oleh setiap kelompok [manusia] terus tercurah ke [arah] bumi berpasir [kepada Rasulullah]". Dalam lanjutannya, al-Hafizh Ibnu Sayyid an-Nas berkata:

لله قوم نورهم قبسوه من * مشكاة أحمد ذي السنا المتضوع

فازوا برؤية خير من وطئ * شرفا فلذ بضريحه وتضرّع

وقل الأسير بما جنى متشفع * من أحمد الهادي بخير مشفع

"Demi Allah, mereka (umat Rasulullah) adalah kaum yang cahaya mereka telah mereka raih dari lentera Muhammad, pemilik cahaya yang terang benderang", "Mereka telah beruntung dan mendapat kemuliaan dengan melihat terbaik manusia yang menginjak bumi,

maka berlindunglah ke makamnya, dan tundukan dirimu di sana", "dan katakan olehmu [di hadapan makam Rasulullah], [aku] seorang yang terpenjara dengan apa yang diperbuatnya [dari dosa-dosa] telah datang berharap syafaat dari manusia terbaik yang memberi syafaat; yaitu Muhammad [sang pembawa petunjuk]".

Al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitab *adz-Dzail 'Ala Duwal al-Islam*[498] menyusun suatu qasidah yang kemudian beliau bacakan di hadapan makam Rasulullah, di antara bait-baitnya adalah:

أكرر تسليمي مــدى الدهــر إنه * شفاء لقــلبي من أليم فــراقه

وأهدي إلى القبر الشريف تحية * على قدر حالي في عظيم اشتياقه

عــسى تبـلغ الآمال منه بنــظرة * إليّ فإن يفــعل بفــوز ألاقه

"Senantiasa aku ulang-ulang salamku [kepadamu] sepanjang tahun, sesungguhnya salamku itu adalah obat bagi hatiku karena sakitnya terpisah darimu", "Aku hadiahkan [sampaikan] ke makam yang mulia ini suatu penghormatan yang [puncak] tertinggi dari keadaanku, dalam keadaan besarnya rasa rindu", "Semoga segala cita-cita dapat diraih dengan [sebab] pertolongan Rasulullah bagiku, dan bila Rasulullah berkenan akan demikian itu maka aku benar-benar telah mendapatkan keuntungan [yang sangat besar]".

Ibnul Hajj al-Maliki, seorang ulama terkemuka yang dikenal dalam kerasnya pengingkaran beliau terhadap para pelaku bid'ah [sesat], dalam kitab karyanya berjudul *al-Madkhal*[499], menuliskan sebagai berikut: "Maka *Tawassul* dengannya [Rasulullah] adalah tempat (media) untuk melepaskan segala beban kesalahan dan beratnya segala dosa dan kemaksiatan, karena berkah dan keagungan

498 *Wajiz al-Kalam Fi adz-Dzail 'Ala Duwal al-Islam* (2/777)

499 *Al-Madkhal* (1/253)

syafa'atnya tidak dapat ditandingi oleh dosa-dosa, sungguh syafaatnya jauh lebih agung dari segala macam bentuk dosa, maka raihlah kabar gembira bagi orang yang telah berziarah kepadanya [dengan keistimewaan tersebut], dan hendaklah memohon kepada Allah agar mendapatkan syafa'atnya bagi orang belum berziarah kepadanya. Ya Allah, jangan hidarkan kami dari syafa'atnya dengan [demi] keagungannya [kehormatannya] bagi-Mu. *Amin ya Rabbal 'Alamin.* Dan siapa orang yang menyalahi ini maka ia adalah orang yang dijauhkan [dari syafa'atnya], tidakkah ia mendengar [membaca] firman Allah: "Dan jika mereka (orang-orang Islam) berbuat aniaya [berbuat maksiat] terhadap diri mereka sendiri [lalu] mereka datang kepadamu [wahai Muhammad] dan mereka memohon ampunan kepada Allah, dan Rasulullah memohonkan ampunan [kepada Allah] bagi mereka maka mendapati bahwa Allah maha pemberi taubat dan maha penyayang" (QS. An-Nisa: 64). Maka barangsiapa mendatangi Rasulullah, berdiri di pintunya, dan ber*tawassul* dengannya maka ia mendapati bahwa Allah mengampuni [dosa-dosanya] dan merahmatinya, karena Allah maha suci dari menyalahi janji-Nya, karena sesungguhnya Allah telah berjanji dengan adanya karunia ampunan bagi orang datang kepada Rasulullah, berdiri di pintunya, dan memohon ampunan kepada-Nya [dengan keagungan Rasulullah]. Perkara ini tidak diragukan lagi [sebagai suatu kebaikan], dan tidak ada yang meragukannya kecuali orang yang inkar terhadap agama, menentang Allah dan Rasul-Nya. Kita berlindung dengan Allah dari dijauhkan dari rahmat-Nya". [Demikian tulisan Ibnul Hajj].

Faedah: Dalil yang menunjukan kebolehan melantunkan pujian kepada Rasulullah, baik secara perorangan[500] adalah perkataan al-

500 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala-il an-Nubuwwah* (5/268), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/327), dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (4/213)

'Abbas [salah seorang paman Rasulullah]: "Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin memujimu", maka Rasulullah berkata: "Ucapkanlah, Allah akan memelihara gigi-gigimu!!", maka al-'Abbas berkata:

من قبلها طبت في الظلال وفي * مستودع حين يخصف الورق

"Engkau wahai Rasulullah, adalah yang terbaik [dari segala apapun], dari sebelum penciptaan bumi, dari semenjak engkau berada di tulang rusuk nabi Adam; ketika ia [dengan istrinya; Hawwa] ditutupkan akan keduanya dari daun-daun surga". *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali* mengatakan ini [riwayat pujian al-'Abbas] adalah Hadits sahih.

Ibnul Atsir berkata dalam menjelaskan bait di atas[501]: "Ia [al-'Abbas] bermaksud dengan kata *"fi azh-zhilal"* artinya *zhilal al-jannah* (naungan surga), artinya engkau [wahai Rasulullah] seorang yang terbaik [pilihan] saat semenjak dalam tulang rusuk nabi Adam di surga. Lalu perkataanya *"min qabliha"* yang dimaksud sebelum penciptaan bumi, bahwa [engkau diturunkan bersama nabi Adam], penyebutan bumi diungkapkan dengan gelar [dalam kata ganti *"qabliha"*], walaupun tidak ada penyebutan sebelumnya yang menjelaskan maknanya". [Demikian tulisan Ibnul Atsir].

Adapun lantunan pujian terhadap Rasulullah secara berjama'ah maka dalilnya adalah Hadits riwayat an-Nasa-i dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*[502] dari Hadits Abu Salamah, dari 'Aisyah, berkata: "'Aisyah berkata: Sekelompok orang-orang Habasyah masuk masjid dengan suatu permainan, maka Rasulullah bersabda: "Wahai *Humaira'*, maukah engkau melihat mereka?", 'Aisyah berkata: "Iya", maka Rasulullah berdiri di pintu, lalu aku mendatanginya, aku letakan daguku di atas pundak Rasulullah, aku sandarkan wajahku ke pipinya. ['Aisyah

501 *An-Nihayah Fi Gharib al-Hadits* (3/160), *Lisan al-'Arab* (11/416)
502 *As-Sunan al-Kubra* (5/307 dan 308)

berkata]; Dan di antara kata-kata mereka [yang mereka lantunkan] saat itu: *"Abal Qasim thayyiba"* [Rasulullah orang baik]. Rasulullah berkata [kepadaku]: "Cukup!", aku berkata: "Nanti dulu wahai Rasulullah". ['Aisyah berkata]: "Bukan karena aku senang memandang mereka, tetapi aku ingin kaum perempuan mengetahui bagaimana kedudukan Rasulullah bagiku, dan bagaimana kedudukanku bagi Rasulullah". Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dan ia itu Hadits sahih sebagaimana dinilai demikian oleh *al-Hafizh* Abul Hasan al-Qatthan dalam kitab *an-Nazhar*[503], dan dalam kitab *Musnad* Ahmad diriwayatkan Hadits yang dekat dengan Hadits ini, *al-Imam* Ahmad meriwayatkannya dari Hadits Anas ibn Malik[504].

Dan Ibnu Majah telah meriwayatkan[505] dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah lewat di suatu wilayah kota Madinah, tiba-tiba beliau mendapati sekelopok kaum perempuan memukul rebana, mereka berdendang, mengatakan:

نحن قوم من بني النجار * يا حبذا محمد من جار

"Kami kaum perempuan dari Bani an-Najjar, dan Muhammad adalah tetangga terbaik kami". Lalu Rasulullah berkata: "Allah maha mengetahui bahwa aku benar-benar mencintai kalian semua". *Al-Hafizh* al-Bushiri berkata[506]: "*Sanad* Hadits ini sahih, dan para perawinya orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

Demikian pula [di antara dalil kebolehan melantunkan pujian kepada Rasulullah secara berjama'ah] adalah Hadits tentang kaum Asy'ariyyah yang berkata[507]:

503 *An-Nazhar Fi Ahkam an-Nazhar* (h. 360)

504 *Musnad Ahmad* (3/152)

505 *Sunan Ibn Majah, Kitab an-Nikah,* Bab tentang berdendang dan memukul rebana

506 *Mishbah az-Zujajah Fi Zawa-id Ibni Majah* (1/334)

507 *Musnad Ahmad* (3/105 dan 155)

غــدا نلــقى الأحــبة * مــحمدا وحــزبه

"Esok [hari kiamat] kita akan bertemu dengan para kekasih, yaitu Muhammad dan para pengikutnya".

Makalah Ke Dua Belas
Keyakinan Ibnu Taimiyah Bahwa Melakukan Perjalanan Untuk Ziarah Ke Makam Rasulullah Adalah Perjalanan Maksiat Yang Tidak Boleh Qasar Shalat Di Dalamnya

Perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Rasulullah dan lainnya telah ia sebutkan dalam banyak karyanya. Dalam kumpulan fatwa-fatwanya, Ibnu Taimiyah berkata[508]:

بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور، –قبر النبي أو غيره– منهي عنه عند الجمهور، حتى إنهم لا يجيزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة. اهـ

"Bahkan perjalanan demikian itu, untuk tujuan ziarah ke makam ke beberapa makam [makam seorang nabi atau lainnya] itu terlarang menurut mayoritas ulama, bahkan hingga mereka melarang melakukan *qasar* shalat dalam perjalanan tersebut oleh karena itu adalah perjalanan maksiat, karena [dasar] Hadits sahih Rasulullah yang diriwayatkan dalam dua kitab *Shahih* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*]: "Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid, al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Aqsha, dan Masjid-ku ini (masjid Nabawi)", dan Rasulullah orang yang lebih mengetahui dalam masalah ini". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah juga berkata[509]:

قالوا؛ ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة

508 *Majmu' Fatawa* (4/520)
509 *Al-Fatawa al-Kubra* (1/142)

ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. اهـ

"Mereka [para ulama] berkata: Karena susungguhnya melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam-makam para nabi dan orang-orang saleh adalah bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh seorangpun dari para sahabat Rasulullah dan para Tabi'in, dan Rasulullah [sendiri] tidak pernah memerintah kepada demikian itu, juga tidak ada seorang-pun dari imam umat Islam yang mengatakan hal itu sebagai perkara sunnah [yang dianjurkan], maka barangsiapa meyakini bahwa demikian itu adalah sebagai ibadah maka ia telah menyalahi sunnah dan *Ijma'* seluruh ummat". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah juga berkata[510]:

فإذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. اهـ

"Dengan demikian, maka barangsiapa meyakini bahwa perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam para nabi dan orang-orang saleh sebagai *qurbah* (amal saleh), ibadah, dan sebagai bentuk ketaatan [kebaikan] maka ia telah menyalahi *Ijma'*. Dan bila ia membuat perjalanan [demikian itu] karena keyakinannya bahwa itu sebagai kebaikan maka ia telah melakukan perjara haram dengan *Ijma'* seluruh umat Islam, jadi keharamannya adalah dari segi ia menjadikan demikian itu sebagai *qurbah* [amal saleh]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Taqiyyuddin al-Hushni berkata[511]: "Di antara masalah yang ditentang terhadap Ibnu Taimiyah adalah perkataannya bahwa ziarah

510 *Ar-Radd 'Ala al-Akhna-i* (h. 165)
511 *Daf'u Syubag Man Syabbaha Wa Tamrrad* (h. 94-95)

ke makam Rasulullah dan makam para nabi [lainnya] adalah maksiat yang [menurutnya] telah disepakati dengan *Ijma'* dan diyakini secara pasti. Statemen Ibnu Taimiyah demikian itu benar-benar telah dikatakan olehnya, seperti yang telah dinyatakan [bahwa itu fatwa sesat Ibnu Taimiyah] oleh *al-Qadli* Jalauddin al-Qazwini. Anda lihat [perhatikan], betapa besar durhaka Ibnu Taimiyah ketika ia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Dari mana dia mengatakan bahwa itu adalah *Ijma'* ulama dan telah dipastikan dengannya?! Orang sesat ini [seharusnya] dituntut dalam pernyataannya bahwa itu adalah *Ijma'* para sahabat, juga *Ijma'* para Tabi'in, serta seluruh imam umat Islam yang datang setelah mereka, terus [demikian] hingga sampai kepada masanya sediri dengan tuduhan tersebut. Aku tidak pernah meyakini [menyangka] ada orang se-nekad orang (Ibnu Taimiyah) ini dalam mengatakan demikian itu, padahal semua kitab-kitab yang popular dan yang tidak popular sekalipun, dan apa yang diamalkan oleh semua orang [Islam] dari berbagai pelosok; sepakat mengatakan bahwa dianjurkan bagi siapapun dan dari manapun untuk ziarah ke makam Rasulullah. Sesungguhnya ziarah kepada Rasulullah adalah usaha yang paling mulia dan [di antara] paling baik kebaikan [ketaatan] kepada Allah. Ziarah adalah ajaran dari ajaran-ajaran seluruh pada nabi dan rasul, dan disepakati [disyari'atkannya] oleh seluruh orang ahli tauhid, tidak ada siapapun yang mencela padanya kecuali orang yang dalam hatinya ada penyakit orang-orang munafik, dan orang semacam itu adalah cicit-cicitnya kaum Yahudi dan musuh-musuh agama [Islam]; dari orang-orang musyrik yang memendam permusuhan terhadap pemimpin seluruh manusia [Rasulullah]. Sesungguhnya umat [Islam] ini [dari dahulu hingga sekarang] senantiasa membuat perjalanan untuk tujuan [ziarah kepada Rasulullah], dari masa ke masa, dan dari berbagai pelosok dan negeri, mereka membuat perjalanan itu baik

secara berkelompok atau datang secara perorangan, dari para ulama, para *masyayikh*, orang-orang tua, maupun para pemuda; hingga datanglah di akhir zaman ini seorang ahli bid'ah, dari perkumpulan orang-orang *zindiq* dari Harran, ia menipu banyak orang dengan penampilan [seperti] ulama [yaitu Ibnu Taimiyah]". [Demikian tulisan Taqiyyudin al-Hushni].

Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *al-Jauhar al-Munazzham Fi Ziyarah al-Qabr asy-Syarif al-Mukarram,* menuliskan sebagai berikut[512]: "Jika engkau berkata: Bagaimana engkau mengatakan adanya *Ijma'* [dari ulama terdahulu] atas disyarai'atkannya berziarah dan membuat perjalanan untuk datang itu ke makam Rasulullah, dan bahwa hal itu dianjurkan; sementara Ibnu Taimiyah dari orang-orang *muta'akkhirin* madzhab Hanbali mengingkari disyari'atkannya perkara tersebut, -sebagaimana pengingkaran Ibnu Taimiyah tersebut telah diceritakan oleh Taqiyyuddin as-Subki-, lalu Ibnu Taimiyah untuk itu membuat dalil yang panjang yang tidak dapat diterima oleh setiap pendengaran dan tidak dapat diambil oleh setiap orang yang berwatak sehat, bahkan Ibnu Taimiyah ini meyakini bahwa haramnya ziarah itu adalah *Ijma'* ulama, dan bahwa tidak boleh melakukan *qasar* shalat dalam perjalanan untuk tujuan tersebut, serta [menurutnya] seluruh Hadits yang datang dalam keutamaan ziarah kepada Rasulullah adalah Hadits palsu *(maudlu')*, yang kemudian ajarannya ini diikuti oleh sekelompok orang dari para pecinta [pengikut] madzhabnya?! Aku [Ibnu Hajar al-Haitami] katakan: "Siapa Ibnu Taimiyah ini sehingga pendapatnya harus dipertimbangkan atau dijadikan rujukan dalam urusan agama? Dia itu tidak lain kecuali seperti apa yang telah katakan oleh para imam [ulama] agama, dari mereka yang telah memeriksa segala perkataannya yang rusak, dan argumen-argumennya yang

512 *Al-Jauhar al-Munazhzham,* (27-28)

tidak berdasar [penuh dengan kedustaan], mereka [para ulama] yang benar-benar telah membuka [menampakan dan menelanjangi] Ibnu Taimiyah dengan segala aib dan kesesataannya, kebusukan faham-faham dan ajaran-ajarannya, seperti apa yang dikatakan oleh *al-Imam* al-'Izz ibn Jama'ah, bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang manusia yang telah disesatkan oleh Allah, dipalingkan [dari jelan kebenaran], ditimpakan kepadanya berbagai kesesatan dan kehinaan, ditempatkan dalam kesesatan hingga ia memiliki kemampuan untuk berbuat kedustaan dan bohong besar; yang [dengan sebabnya] ia menjadikan betul-betul telah dihinakan dan dijauhkan [dari taufiq-Nya]". [Demikian tulisan Ibnu Hajar al-Haitami].

Aku [*al-Hafizh al-Imam* 'Abdullah al-Harari] katakan: "Adapun pengambilan dalil oleh Ibnu Taimiyah dengan Hadits[513]: "Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid, al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Aqsha, dan Masjid-ku ini (masjid Nabawi)", untuk mengharamkan ziarah ke makam Rasulullah; maka jawabannya adalah sebagai berikut: "Sesungguhnya tidak ada seorangpun dari ulama Salaf yang memahami Hadits tersebut seperti pemahaman [sesat] Ibnu Taimiyah ini. Karena sesungguhnya ziarah kepada makam Rasulullah adalah perkara sunnah dalam ajaran syari'at ini, sama halnya membuat perjalanan untuk itu [dari tempat yang jauh], atau bagai para penduduk Madinah sendiri. Dan para ulama madzhab Hanbali telah mencatatkan dalam kitab-kitab mereka bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah perkara sunnah, sama halnya dituju untuk itu dengan membuat *safar* (perjalanan) atau tidak. Adapun

513 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih* di lebih dari satu tempat, di antaranya; *Kitab ath-Thatahwwu'*, bab keutamaan shalat di masjid Mekah dan Madinah. Juga oleh Muslim dalam kitab *Shahih*, *Kitab al-Hajj,* bab tidak boleh dibuat perjalanan kecuali ke tiga masjid. Juga oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kitab al-Manasik,* bab tentang mendatangi Madinah. Juga diriwayatkan oleh lainnya.

Hadits [yang diselewengkan Ibnu Taimiyah] maka maknanya, seperti yang dipahami oleh para ulama Salaf dan Khalaf, adalah bahwa tidak ada keistimewaan apapun dalam membuat perjalanan untuk tujuan shalat di suatu masjid, kecuali untuk shalat di tiga masjid [tersebut], oleh karena shalat di al-Masjid al-Haram dilipatkan pahalanya hingga seratus ribu kali lipat, dan shalat di Masjid Nabawi dilipatkan pahalanya hingga seribu kali lipat, dan shalat di al-Masjid al-Aqsha dilipatkan hingga lima ratus kali lipat. Dengan demikian Hadits tersebut terkait dengan masalah perjalanan untuk tujuan shalat, [tidak tidak terkait sedikitpun dengan masalah ziarah ke makam Rasulullah], yang menguatkan makna Hadits tersebut demikian adalah Hadits lain yang diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *Musnad*[514], dari jalur Syahr ibn Hausyab, dari Hadits Abu Sa'id, [*marfu'* kepada Rasulullah], bersabda:

لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا

"Tidak seharusnya bagi seorang penunggang [binatang tunggangan] untuk melakukan perjalanan menuju suatu masjid untuk ia shalat di dalamnya kecuali ke al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Aqsha, dan Masjid-ku ini". Hadits ini diniai hasan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar, Hadits ini menjelaskan makna Hadits sebelumnya, dan menafsirkan [memahami] suatu Hadits dengan Hadits yang lainnya adalah metode yang benar, adapun pemahaman Ibnu Taimiyah tersebut adalah paham sesat [dan menyesatkan]. *Al-Hafizh* al-'Iraqi dalam *Alfiyah Musthalah al-Hadits* menuliskan: "Dan [metode] terbaik dalam engkau menafsirkan suatu teks adalah dengan teks lain yang datang [yang juga diriwayatkan] *(warid)*".

514 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (3/64), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (4/3), berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Hadits popular, dan Haditsnya *hasan*".

Syekh 'Abdul Ghani an-Nabulsi dalam kitab karyanya berjudul *al-Hadlrah al-Unsiyyah Fi ar-Rihlah al-Qudsiyyah,* menuliskan sebagai berikut[515]: "Dan ini bukan penyelewengan yang pertama dari Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, karena ia berpendapat bahwa membuat perjalanan ke Bait al-Maqdis adalah perjalanan maksiat, sebagaiamana telah kita jelaskan [pemahaman sesatnya tersebut] dan bantahan terhadapnya, ia [Ibnu Taimiyah] juga berpendapat bahwa *tawassul* dengan Rasulullah, atau para wali, kepada Allah adalah perkara dilarang, lalu ia menyalahi *Ijma'* ulama empat madzhab dengan mengatakan bahwa [menurutnya] talak tiga tidak terjadi (tidak jatuh) dengan satu lafazh, dan lain-lain dari berbagai kesesatan yang sangat buruk, yang [tali] kesesatan tersebut wajib diputuskan, dan hal itu [bantahan] telah dilakukan oleh seorang syekh yang sangat alim, seorang yang menjadi sandaran yang sangat mendalam [ilmunya]; yaitu Taqiyyuddin al-Hushni asy-Syafi'i, dalam kitab [karyanya] yang secara khusus berisi bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, dan dengan tegas beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah seorang kafir".

Kemudian syekh 'Abdul Ghani an-Nabulsi menuliskan: "Telah berkata syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar [al-Haitami] dalam kitab *al-Jauhar al-Munazzham Fi Ziyarah al-Qabr al-Mukarram*, setelah beliau berbicara tentang [kesesatan] Ibnu Taimiyah dalam catatan yang panjang: "Dan telah tampil dalam membantah Ibnu Taimiyah oleh *Syaikh al-Islam, 'Alim al-Anam* [seorang yang sangat alim dari seluruh manusia], yang telah disepakati keagungannya, *ijtihad*-nya, kesalehannya, dan sikap amanah-nya; yaitu Taqiyyuddin as-Subki -*Qaddasallah Ruhahu*- di mana beliau membuat karya bantahan terhadap Ibnu Taimiyah, karya bantahan yang sangat baik

515 *Al-Hadlrah al-Unsiyyah fi ar-Rihlah al-Qudsiyyah* (129)

[bermanfaaat] dan benar, beliau menjelaskan [di dalamnya] dengan dalil-dalil yang nyata dengan metode yang baik [tegas], semoga Allah membalas usahanya [tersebut], dan senantiasa mencurahkan baginya segala rahmat-Nya dan ridla-Nya". [Demikian tulisan syekh an-Nabulsi].

Shalahuddin ash-Shafadi dalam menyebutkan beberapa karya *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki [dalam penjelasan biografi beliau] berkata sebagai berikut[516]: "Dan kitab *Syifa' as-Siqam Fi Ziarah Khair al-Anam* adalah kitab bantahan terhadapnya [Ibnu Taimiyah] pula, karena ia [Ibnu Taimiyah] mengingkari [kebolehan] safar (perjalanan) untuk tujuan ziarah [ke makam Rasulullah atau lainnya]. Aku telah membaca kitab tersebut kepada beliau (as-Subki) di Kairo, tahun 737 Hijriyah, dari awal hingga akhir, lalu aku menuliskan untaian bait syair atasnya sebagai catatan [persetujuan]:

لقــول ابن تيمــية زخــرف * أتــى في زيــارة خــير المــقام

فجــاءت نفــوس الورى تشتكي * إلى خير حــبر وأزكى إمــام

فصـــنف هـــذا وداواهم * فكان يقــينا شــفاء الســقام

"Ibnu Taimiyah memiliki pendapat rancu [batil] tentang ziarah ke makam Rasulullah", "Hingga datanglah semua orang mengadu kepada terbaik ulama, seorang imam [pemimpin agama] yang paling suci", "Maka beliau menyusun [kitab] ini [*Syifa' as-Siqam*] dan mengobati mereka, maka itu kitab adalah dengan yakin sebagai *Syifa' as-Siqam* (obat bagi penyakit)".

Al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab *Syifa' as-Siqam* berkata[517]: "Bab Tiga; Apa yang *warid* (datang dalam *Syara'*) tentang [anjuran] membuat perjalanan untuk ziarah ke makam

516 *Al-Wafi Bi al-Wafayat* (21/255-256)
517 *Syifa' as-Siqam* (h. 52)

Rasulullah yang disebutkan secara tegas, penjelasannya tentang itu adalah bahwa ziarah ke makam Rasulullah senantisa dikerjakan dari dahulu hingga sekarang, di antara para sahabat Rasulullah yang diriwayatkan darinya tentang [anjuran] demikian itu adalah sahabat Bilal ibn Rabah; *mu'addzin* Rasulullah, beliau berangkat dari Syam (Siria) ke Madinah untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah. Kami telah meriwayatkan itu dengan *sanad* yang *jayyid* (baik), ini adalah dalil [tekstual] dalam bab ini". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Subki]. Kemudian *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki menuliskan: "*Al-Qadli* 'Iyadl berkata[518]: Ziarah ke makam Rasulullah adalah sunnah [ajaran] umat Islam, disepakati atasnya, dan keistimewaan yang sangat diharapkan padanya". [Demikian pernyataan tegas *al-Qadli* 'Iyadl]. Lalu *al-Hafizh* as-Subki mengutip pernyataan para ulama dari empat madzhab dalam menetapkan kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah, dari ulama madzhab Syafi'i di antaranya; *al-Qadli* Abu at-Thayyib ath-Thabari, al-Mahamili, al-Hulaimi, al-Mawardi, ar-Ruyani, *al-Qadli* Husain, dan Syekh Abu Ishaq asy-Syirazi. Dari ulama madzhab Hanafi, di antaranya; Abu Manshur al-Kirmani dalam kitab *al-Manasik*, 'Abdullah ibn Mahmud dalam kitab *Syarh al-Mukhtar*, Abu al-Laits as-Samarqandi dalam kumpulan fatwa-fatwanya, dan as-Suruji dalam kitab *al-Ghayah*. Dari ulama madzhab Hanbali, di antaranya; Abu al-Khatthab al-Kawadzani dalam kitab *al-Hidayah*, Abu 'Abdillah as-Samiri dalam kitab *al-Mustau'ab*, dan Najmuddin ibn Hamdan dalam kitab *ar-Ri'ayah al-Kubra*. Dari ulama madzhab Maliki, di antaranya; Abu 'Imran al-Fasi, dan syekh Ibnu Abi Zaid.

Kemudian *al-Hafizh* as-Subki mengutip Hadits riwayat Abu Dawud[519]; *"Wa la taj'alu qabri 'idan"* [Dan janganlah kalian menjadikan

518 *Syifa' as-Siqam* (h. 67)

519 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*, Kitab *al-Manasik,* Bab ziarah kubur

kuburanku sebagai 'ied] dan menjelaskan makna Hadits tersebut dalam tiga segi makna;

Pertama; Kemungkinan makna yang dimaksud oleh Hadits tersebut adalah sebagai anjuran memperbanyak ziarah ke makam Rasulullah, jangan sampai terabaikan, sehingga hanya diziarahi dalam waktu-waktu tertentu saja seperti peringatan hari raya ('ied) yang hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Ke dua; Kemungkinan lain makna yang dimaksud oleh Hadits tersebut adalah; janganlah kalian menjadikan ziarah ke makam Rasulullah dengan hanya waktu-waktu tertentu yang kalian khususkan, sehingga kalian tidak ziarah kecuali dalam waktu tersebut, oleh karena ziarah ke makam Rasulullah itu tidak ada kekhususan hari tertentu, tetapi kerjakanlah di hari apapun.

Ke tiga; Kemungkinan lain makna yang dimaksud oleh Hadits tersebut adalah ziarah itu dijadikan seperti yang diperbuat dari pekerjaan-pekerjaan di hari raya, seperti adanya keistimewaan yang khusus dari membuat hiasan-hiasan, membuat perkumpulan-perkumpulan, dan lainnya dari perkara yang hanya dikerjakan di hari raya. Tetapi hendaklah yang dilakukakn adalah datang ziarah kepada Rasulullah, salam kepadanya, lalu berdoa, dan kemudian setelah itu selesai [lalu pulang]. *Allah A'lam* dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah.

Al-Hafizh Waliyyuddin Abu Zur'ah al-'Iraqi berkata[520]: "Ke sebelas: Diambil dalil darinya bahwa jika seseorang bernadzar untuk mendatangi masjid Nabawi [Madinah] untuk berziarah ke maka Rasulullah maka lazim ia menunaikannya, karena demikian itu [ziarah] adalah bagian dari tujuan datang ke tempat tersebut, bahkan ia itu adalah tujuan yang paling utama. Demikian telah ditegaskan oleh *al-*

520 *Tharh at-Tatsrib Fi Syarh at-Taqrib* (6/43)

Qadli Ibnu Kujj, salah seorang *Ash-hab* kami [ulama madzhab Syafi'i], beliau berkata: Menurutku, jika seseorang ber-*nadzar* untuk ziarah ke makam Rasulullah maka lazim ia menunaikannya, tidak ada pendapat lain, tetapi jika ia bernadzar ziarah ke makam selain Rasulullah maka ada dua pendapat. Dan dalam hal ini Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sangat buruk, berisi melarang untuk membuat perjalanan untuk ziarah, menurutnya kebalikannya, ia itu bukan *qurbah* (kebaikan). Dan ia telah dibantah oleh syekh Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab *Syifa' as-Siqam*, bantahan yang menyejukan bagi orang-orang Islam. Dan ayahku [yaitu *al-Hafizh* 'Abdur-Rahim al-'Iraqi] bercerita kepadaku bahwa suatu waktu ia bersama syekh Zainuddin Ibnu Rajab al-Hanbali bersama-sama dalam perjalanan menuju Madinah al-Khalil (Palestina), maka ketika sudah dekat di wilayah tersebut ia [Ibnu Rajab] berkata: "Aku berniat shalat di masjid al-Khalil (Masjid Ibrahim)", seakan ia menghindar dari tujuan membuat perjalanan ke makam nabi Ibrahim, sesuai ajaran [yang dianggap] pemimpin madzhab Hanbali; yaitu Ibnu Taimiyah. Ayahku berkata: "Adapun aku berkata: "Aku niat berziarah ke makam al-Khalil Ibrahim", kemudian aku berkata kepadanya [Ibnu Rajab]: "Engkau telah menyalahi Rasulullah, karena Rasulullah bersabda: "Tidak boleh dilakukan perjalanan [untuk tujuan shalat] kecuali perjalanan ke tiga masjid", sementara engkau telah membuat perjalanan ke masjid yang ke empat, dan adapun aku maka telah mengikuti ajaran Rasulullah, karena Rasulullah bersabda: "Ziarahilah oleh kalian akan kubur-kubur", apakah Rasulullah berkata: "Kecuali kuburan para nabi?". Ayahku berkata: "Maka ia [Ibnu Rajab] terdiam [mati kutu]".

Aku [*al-Hafizh* Walyyuddin al-'Iraqi] berkata: "Yang menunjukan bahwa bukanlah yang dimaksud dengan larangan membuat perjalanan untuk tujuan shalat, kecuali khusus ke tiga masjid tersebut adalah

karena adanya keutamaan pahala yang lebih [jika shalat di dalamnya itu masjid itu], dan [Hadits itu] bukanlah maksudnya melarang terhadap membuat semua bentuk perjalanan; adalah Hadits dari riwayat Abu sa'id yang telah disebutkan [di atas]: "Tidak seharusnya bagi seorang penunggang [binatang tunggangan] untuk melakukan perjalanan menuju suatu masjid untuk ia shalat di dalamnya kecuali ke al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Aqsha, dan Masjid-ku ini", sehingga Rasulullah menjelaskan dengan Hadits ini bahwa yang dilarang itu adalah membuat perjalanan ke suatu masjid yang ia bertujuan shalat di dalamnya, bukan untuk melarang semua bentuk perjalanan. *Allah A'lam*". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Abu Zur'ah al-'Iraqi].

Syekh Muhammad ash-Shalihi berkata[521]: "Bab tiga; Bantahan terhadap pendapat orang yang meyakini bahwa mengadakan perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat. Telah disebutkan [di atas] bahwa telah ditetapkan secara *Ijma'* (konsensus) bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah sunnah *mu'akkadah*, dan Hadits: "Tidak boleh dibuat perjalanan kecuali ke tiga masjid" adalah dalil untuk itu".

Al-Hafizh Abu 'Umar ibn 'Abdil Barr, setelah menyebutkan Hadits dari dua kitab Shahih tersebut, berkata: "Sesungguhnya Rasulullah seringkali mendatangi masjid Quba', baik dengan menaiki binatang tunggangan atau dengan berjalan kaki. Dan bahwa Rasulullah mendatangi masjid Quba' ini tidaklah bertentangan dengan Hadits yang pertama, oleh karena Hadits yang pertama itu maksudnya, sebagaimana penjelasan para ulama, adalah tentang orang yang bernadzar bagi dirinya sendiri untuk shalat di masjid yang tiga itu maka ia wajib menunaikan nadzarnya tersebut, ini berbeda dengan masjid yang lain. Dengan demikian, mendatangi masjid Quba' dan

521 *Subul al-Quda Waa r-Rasyad* (12/383)

lainnya dari tempat-tempat yang baik (*ar-Ribath;* yaitu tempat-tempat yang mengandung keberkahan) maka tidak mengapa mendatanginya, dengan dalil Hadits Quba' ini".

Al-Imam al-'Allamah Mahmud ibn Jumlah berkata: "Dan apa yang telah disebutkannya [tentang kebolehan membuat perjalanan untuk tujuan kebaikan] adalah kebenaran yang pasti, karena itu engkau mendapati para imam terkemuka dari para *fuqaha'* dan para ahli Hadits menyebutkan Hadits tersebut dalam bab tentang *nadzar*, bab perjalanan untuk berjihad, bab perjalanan untuk belajar ilmu yang wajib (ilmu pokok-pokok agama), bab berbakti kepada kedua orang tua, bab ziarah (berkunjung) kepada saudara (famili), bab [perjalanan untuk] berfikir dalam keagungan ciptaan Allah; itu semua secara *Syara'* dianjurkan; adakalanya diwajibkan atau disunnahkan. Lalu, perjalanan untuk tujuan berdagang, dan urusan-urusan duniawi; itu semua boleh, dan semua itu di luar konteks Hadits [yang melarang membuat perjalanan] tersebut. Kecuali perjalanan untuk tujuan maksiat; maka itulah perjalanan yang dilarang. Dengan demikian maka larangan yang ada dalam Hadits tersebut adalah bukan semua bentuk perjalanan. Dan sungguh, maha suci Allah, jika kemudian dikatakan perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah sebagai bagian dari perjalan maksiat; maka sungguh orang yang mengatakan demikian itu telah berlaku lancing terhadap Rasulullah, itu adalah perkataan yang mengandung penghinaan dan adab yang sangat buruk [terhadap Rasulullah]; perkataan yang dapat menjatuhkan dalam kekufuran bagi orang yang mengatakannya. Kita berlindung dengan Allah dari dijauhkan dari petunjuk-Nya. Demikian pula sabda Rasulullah: "Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai 'ied, dan janganlah kalian menjadikan kuburan kalian sebagai kubur-kubur"; Hadits ini menyalahi pendapat tersebut [yang mengatakan tidak

boleh membuat perjalanan], oleh karena redaksi Hadits ini seakan menetapkan bahwa membacakan shalawat hanya dapat sampai kepada Rasulullah jika dibacakan di dekat kuburnya, sehingga jika tidak didatangi maka seorang yang membacakan shalat tidak ada pahala baginya. Karena itulah maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya bacaan shalawat kalian sampai kepadaku dari manapun kalian berada". Dan kita tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para ulama dalam kebolehan melakukan perjalanan dan mempersiapkannya untuk tujuan duniawi, seperti berdagang. Jadi, kalau untuk tujuan dunia saja boleh maka terlebih lagi untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah, karena demikian itu adalah [di antara] bagian terbesar dari tujuan akhirat, dan sesungguhnya ziarah kubur pada dasarnya adalah perkara akhirat, terlebih lagi jika yang diziarahi adalah makam Rasulullah. Dan kita [juga] tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan para ulama dalam kebolehan melakukan perjalanan dan mempersiapkannya untuk tujuan ukhrawi, seperti untuk mengambil pelajaran dari keagungan para makhluk Allah, dan keajaiban-keajaiban ciptaan-Nya, yang demikian itu telah diperintahkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah: "Tidakkah mereka berjalan di bumi maka mereka melihat bagaimana Allah memulakan penciptaan makhluk, kemudian Allah mengadakan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa" (QS. Al-'Ankabut: 20), dan sesungguhnya mengambil pelajaran bagi orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dalam konteks ini tidak lain adalah dengan cara membuat perjalanan *(safar)*, dengan demikian itulah bagi seorang muslim yang berakal dapat terhasilkan makna mengambil pelajaran secara maksimal, sehingga ia menyimpulkan bahwa dunia ini bukan tempat selamanya, dan bahwa pada akhirnya akan punah dan datang kematian, lalu karena itu ia berfikir bagaimana beratnya

menghadapi kematian dan sekaratnya, juga ia berfikir segala apa yang telah menimpa Rasulullah [dalam perjalanannya di dunia ini] dari berbagai musibah dan cobaan, padahal beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling dicintai oleh-Nya.

Al-'Allamah Zainuddin al-'Iraqi berkata: "Wajib bagi seorang muslim berkeyakinan bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah suatu kebikan (qurbah), karena ada banyak Hadits yang menunjukan demikian itu, juga dengan dasar firman Allah: "Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang" (QS. An-Nisa': 64), karena perintah mengagungkan Rasulullah itu tidak terputus dengan wafatnya, dan tidak boleh dikatakan bahwa manfaat istighfar Rasulullah bagi mereka [orang-orang Islam] hanya bermanfaat di masa hidupnya saja, lalu demikian pula dengan anjuran ziarah kepadanya [tidak khusus di masa hidupnya], karena itulah para ulama muhaqqiq menjelaskan bahwa ayat tersebut (QS. An-Nisa': 64) hanya dapat terhasilkan tujuan dari kandungan maknanya, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah; adalah apabila terpenuhi padanya tiga perkara; [1] mendatangi Rasulullah, [2] ber-*istighfar*, dan [3] dan *istighfar* Rasulullah bagi mereka. Dan sesungguhnya, *istighfar*-nya Rasulullah [nomor 3] bagi semua orang mukmin telah terhasilkan, oleh karena Rasulullah telah ber-*istighfar* bagi seluruh mereka, seperti disebutkan dalam firman Allah: "Dan mintalah ampunan bagi dosamu, dan bagi dosa semua orang mukmin, laki-laki dan perempuan" (QS. Muhammad: 19), dengan demikian apabila yang dua perkara sisanya [yaitu datang dan *istighfar*] maka terpenuhilah tiga syarat tersebut untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan meraih rahmat-Nya.

Dan tentang disyari'atkannya membuat perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah telah dituliskan dalam sebuah kitab oleh syekh Taqiyyuddin as-Subki, syekh Jamaluddin ibn az-Zumallakani, syekh Dawud Abu Sulaiman al-Maliki, syekh Ibnu Jumlah, dan lainnya dari para imam terkemuka, mereka semua telah membantah [kesesatan] orang yang hidup semasa dengan mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, karena ia telah mendatangkan perkara munkar [kesesatan] dalam masalah ini; yang hal itu tidak dapat dibersihkan oleh air lautan sekalipun. Dan Allah adalah maha Pemberi taufiq, Tuhan Pemilik langit dan bumi dan segala apa yang ada dalam keduanya, Dia maha Kuasa dan maha Pengampun". [Demikian tulisan *al-'Allamah* Mahmud ibn Jumlah].

Sesungguhnya, yang menyebabkan Ibnu Taimiyah jatuh dalam kesesatan ini adalah karena buruknya pemahaman yang ia miliki. Ia itu sebagaimana ang telah dikatakan oleh *al-Hafizh* Waliyyuddin al-'Iraqi; "Ilmunya lebih besar dari akalnya" [artinya; ia berkata-kata dengan sesuatu yang ia sendiri tidak memahaminya]. Demikian disebutkan oleh al-'Iraqi dalam kitab *al-Ajwibah al-Mardliyyah 'Ala al-As-ilah al-Makkiyyah*, sebagaimana telah kita kutip di atas. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh Hadits yang diriwayatkan tentang ziarah ke makam Rasulullah adalah *dla'if*, bahkan menurutnya palsu *(maudlu')*[522]. Lalu dalam kitabnya berjudul *at-Tawassul* Ibnu Taimiyah berkata [523]:

فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. اهـ

"Maka sesungguhnya seluruh Hadits tentang ziarah ke makamnya

522 *Majmu' Fatawa* (4/520)
523 *At-Tawassul Wa al-Wasilah* (h. 72)

adalah *dla'if*, tidak boleh dijadikan landasan sedikitpun dalam urusan agama, karena itu tidak ada siapapun dari para ahli Hadits penyusun kitab-kitab *Shahih* yang meriwayatkan satupun dari Hadits-Hadits tersebut, mereka hanya menriwayatkan Hadits-Hadits *dla'if* saja, seperti ad-Daraquthni, al-Bazzar, dan lainnya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata[524]:

والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. اهـ

"Dan seluruh Hadits yang diriwayatkan tentang ziarah ke makamnya adalah lemah *(dla'if)*, bahkan Hadits-Hadits dusta". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Anda lihat, bagaimana Ibnu Taimiyah membuat bohong besar?! *Al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *Manahil ash-Shafa*[525] berkata bahwa Hadits: *"Man Zara Qabri Wajabat Lahu Syafa'ati"* [Barangsiapa ziarah ke kuburku maka wajib baginya syafa'atku], dinilai kuat oleh adz-Dzahabi karena memiliki banyak jalur *[sanad]*. Alangkah nekad Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua Hadits tentang ziarah ke makam Rasulullah adalah Hadits dusta. Orang ini tidak malu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, juga kepada para ulama Hadits. Apakah ia tidak tahu bahwa *huffazh al-Hadits* terdahulu ada yang menyusun kitab *Sunan ash-Shihah*, yaitu *al-Hafizh* Sa'id ibn as-Sakan, di dalamnya menyebutkan Hadits tentang anjuran ziarah ke makam Rasulullah?! Lalu, *al-Hafizh* Ibnu Hajar, yang datang setelah Ibnu Taimiyah, telah menilai baik apa yang dikutip oleh *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki [dalam kitab *Syifa' as-Siqam*] tentang Hadits-Hadits yang menganjurkan ziarah ke makam Rasulullah dan penilaiannya bahwa di antara Hadits-Hadits tersebut adalah berkualitas sahih. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar sedikitpun tidak mengkritik *al-Hafizh* as-Subki dalam masalah

524 *At-Tawassul Wa al-Wasilah* (h. 156)
525 *Manahil ash-Shafa Fi Takhrij AHadits asy-Syifa* (h. 208)

Hadits ziarah tersebut. Maka kedustaan yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan semua Hadits itu bohong menunjukan keburukan akhlaknya yang membuktikan bahwa ia seorang yang keras kepala. Benar, Ibnu Taimiyah adalah seorang yang keras kepala, hingga ia pernah mengatakan bahwa Sibawaih adalah seorang pendusta. Suatu waktu Abu Hayyan al-Andalusi berkata di majelis Ibnu Taimiyah: "Demikian telah dikatakan oleh Sibawaih", maka Ibnu Taimiyah [dengan keras kepala] berkata: "Sibawaih telah berdusta". Kisah ini dikutip oleh Shalahuddin ash-Shafadi [salah seorang murid Ibnu Taimiyah] dalam kitab *Tarikh*-nya,-sebagaimana telah kita ungkap di atas-, yang di dalamnya ia menuliskan biografi Ibnu Taimiyah dan memujinya. Dan ash-Shafadi ini di antara orang yang sering datang ke Ibnu Taimiyah, menghadiri majelis-majelis pelajarannya, sebagaimana ia ungkapkan sendiri dalam kitab Tarikh karyanya, yang dinamakan dengan judul *A'yan al-Ashr Wa A'wan an-Nashr*. Kemudian ada Hadits lainnya, mengatakan[526]:

ليهبطن عيسى ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه

"Sungguh benar akan turun 'Isa ibn Maryam sebagai seorang hakim yang adil dan pemimpin yang bijaksana, dan sungguh benar ia akan berjalan untuk tujuan berhaji, atau berumrah, atau dengan niat keduanya, dan sungguh benar ia akan datang ke makamku hingga ia mengucapkan salam kepadaku, dan banar-benar aku akan menjawabnya". Hadits ini disahihkan oleh *al-Hafizh* Abu 'Abdillah ibn al-Bayyi' al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak,* dan disepakati penilaian sahih-nya tersebut oleh adz-Dzahabi. Dengan demikian, maka Ibnu Taimiyah telah membuka kedok kesesatannya sendiri, dengan mengatakan semua Hadits ziarah ke makam Rasulullah sebagai Hadits

526 *Al-Mustadrak* (2/595)

palsu, dan nyatalah bahwa demikian itu sifat Ibnu Taimiyah, seorang pembohong besar. Kemudian, *al-Hafizh* Ibnu Hajar telah mengungkap secara lengkap tentang kualitas Hadits-Hadits ziarah dalam kitab *Takhrij al-Adzkar*. Karena itu, wahai orang-orang yang terlena dengan sosok Ibnu Taimiyah, ketahuilah oleh kalian bahwa kalian telah tersesat dari sebab kalian telah mengambil aqidah dari Ibnu Taimiyah. Padahal, telah sahih adanya, bahwa 'Abdullah ibn 'Umar setelah mengucapkan salam di hadapan makam Rasulullah dan kedua sahabatnya; Abu Bakr dan 'Umar, maka beliau berdiri berdoa bagi keduanya, juga berdoa bagi dirinya sendiri. Riwayat ini disahihkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali*[527].

Berikut ini, silahkan anda perhatikan tulisan Ibnu Hajar dimaksud, menukil dari *al-Imam* an-Nawawi, berkata: "Perkataannya [an-Nawawi]; Pasal, tentang ziarah makam Rasulullah, sampai perkataannya; Maka sesungguhnya menziarahinya adalah perkata terpenting [terbesar] segala bentuk kesalehan *[Ahamm al-Qurubat]*, kami [maksudnya dirinya sendiri; yaitu Ibnu Hajar] berkata: "Syekh [Abu Ishaq asy-Syirazi] telah mengambil dalil dalam kitab *al-Muhadzdzab* dalam kesunahan ziarah ke makam Rasulullah dengan Hadits Ibnu 'Umar, syekh [an-Nawawi] dalam *Syarh*-nya berkata: Hadits [Ibnu 'Umar] tersebut telah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi dan *sanad* yang *dla'if*, aku [Ibnu Hajar] berkata: [karena] rujukan kedua orang tersebut [ad-Daraquthni dan al-Baihaqi] adalah hanya kepada satu orang perawi saja, yang ia [perawi] itu diperselisihkan, sebagaimana akan aku jelaskan nanti. Padahal Hadits tersebut memiliki jalur lain hingga Ibnu 'Umar, yaitu riwayat al-Bazzar. Juga, pada bab ini ada banyak Hadits dari para sahabat yang lain, selain Ibnu 'Umar, yang [semua riwayat] itu telah diperdalam; baik

527 *Al-Amali al-Mishriyyah* (h. 13-24), manuskrip di *al-Khizanah al-'Ammah* di *ar-Ribath* (114 h.)

dengan cara *ta'dil* (konfirmasi terhadap Hadits lain), dan kritik secara *tajrih* maupun *ta'dil*, oleh guru dari para guru kami, yaitu *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki (as-Subki al-Kabir) dalam kitab *Syifa' as-Siqam Fi Ziyarah Khair al-Anam*".

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata: "Telah mengkabarkan kepadaku az-Zain Abu Muhammad 'Umar ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Sulaiman al-Balisi ash-Shalihi, -dalam apa yang telah aku baca kepadanya di Damaskus-, dari Abu Bakr ibn Ahmad ad-Daqqad dengan cara mendengar (sama'an), baerkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn Ahmad ib 'Abdil Wahid, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Mu'ammar dengan jalan ijazah dan koresponden *(ijazatan wa mukatabatan)* dari Ashbahan, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn al-Fadhl, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Thahir Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abdir-Rahim, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Umar ad-Daraquthni *al-Hafizh*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Husain ibn Isma'il, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ubaid ibn Muhammad al-Warraq, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Musa ibn Hilal al-'Abdi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ubadullah ibn 'Umar, dari Nafi'. (ح) [Lalu, dari jalur *sanad* lain; *tahwil as-sanad*]; [Ibnu Hajar berkata]; Telah mengkabarkan kepada kami -dengan *sanad* 'ali [tinggi]- Abu Bakr ibn Ibrahim, dari Abi 'Umar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Ma'ali ibn al-Husain ibn Abi at-Ta'ib, dan Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Antar, serta Zainab binti Yahya ibn Syekh 'Izzuddin ibn 'Abdis-Salam, berkata yang pertama (yaitu Abul Ma'ali ibn al-Husain ibn Abi at-Ta'ib); Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Abi Bakr al-Balkhi, dari as-Silafi, dan yang dua orang (yaitu Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Antar, serta Zainab binti Yahya ibn Syekh 'Izzuddin ibn 'Abdis-Salam)

berkata; Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdur-Rahman ibn Makki dalam kitabnya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami kakekku dari jalur ibu, yaitu *al-Hafizh* Abu ath-Thahir as-Silafi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Sa'ad Ahmad ibn al-Hasan al-Jarbadzaqani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr ibn al-Fadhl al-Muqri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Hasan ibn Yusuf, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil Karim ar-Razi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Musa ibn Hilal, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, berkata: Telah bersabda Rasulullah: *"Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati"* (Barangsiapa ziarah ke makamku telah wajib baginya syafa'atku). Ini Hadits *gharib* (diriwayatkan oleh satu orang perawi), diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*, dari 'Abdullah ibn Muhammad al-Warraq, dengan demikian maka [sesuai jalur ini] kita memiliki riwayat *sanad* yang tinggi *('aliyah).* Juga Hadits tersebut diriwayatkan [oleh Ibnu Khuzaimah] dari [jalur] Muhammad ibn Isma'il al-Ahmasi [al-Ahmasi; dengan huruf *ha'* kecil, tanpa titik], dari Musa ibn Hilal, dengan demikian [selain jalur di atas] dengan jalur ini kita [juga] memiliki riwayat *sanad* yang juga tinggi *('aliyah)*, hanya saja Ibn Khuzaimah ber-*tawaqquf* dalam *sanad* ini dengan berkata: *"In stabata al-khabar fa inna fi al-qalb min hadza as-sanad, wa ana abra'u ila Allah min 'uhdatih"* (Jika Hadits tersebut sahih, maka sungguh dalam hati [semacam ada kegamangan] dari ini *sanad*, dan aku membebaskan diri kepada Allah dari keasliannya). Terdapat padanya [Ibnu Khuzaimah], di zamannya; 'Ubaidullah ibn 'Umar [dengan *ism tashghir;* 'Ubaidullah] seperti yang telah kita kutip [di atas], [sementara] dari al-Ahmasi adalah 'Abdullah ibn 'Umar [dengan *ism takbir;* 'Abdullah] sebagaimana dalam riwayat ar-Razi. Ibnu

Khuzaimah berkata: "Pendapat yang mengatakan itu adalah 'Abdullah [dengan ism takbir] lebih dapat diterima, karena 'Ubaidullah [dengan *ism tashghir*], dengan keagungannya, kealimannya, dan kekuatan hafalannya; tidak mungkin meriwayatkan Hadits *munkar* ini". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Ibnu Khuzaimah menyebut istilah munkar [terhadap Hadits ini] karena mengikuti istilah *al-Imam* Muslim yang menyebutkan bahwa di antara tanda [Hadits] *munkar* adalah apabila seorang perawi secara menyendiri meriwayatkan sebuah Hadits dari seorang imam [ahli Hadits] yang banyak meriwayatkan Hadits *(al-muktsir)*, di mana para perawi lainnya tidak ada seorangpun yang meriwayatkan Hadits tersebut dari imam [ahli Hadits *al-muktsir*] itu, contoh ahli Hadits *al-muktsir*; seperti az-Zuhri, Nafi', dan lainnya. Lalu kemudian, Ibnu Khuzaimah mengatakan; boleh jadi jika Musa [ibn Hilal] mencatatkan 'Ubaidullah [dengan *ism tashghir*] maka kesalahan pada Nafi'. Maka telah lalai bila ada seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang ini (jalur riwayat Hadits) mengatakan: "Hadits ini telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah", sementara ia melewatkan penjelasan [yang nyata dari] Ibnu Khuzaimah tersebut. Kemudian, Hadits tersebut juga telah datang periwayatannya dari jalur Maslamah ibn Salim al-Juhani, dari 'Ubaidillah ibn 'Umar [dengan *ism tashghir*], hanya saja dengan *sanad* berbeda, ia [Maslamah] menambahkan [nama] Salim dalam *sanad*nya, antara Nafi' dan Ibnu 'Umar. Dan kemudian juga berbeda pada *matn*-nya, maka ia [Hadits tersebut] menurut mereka *[huffazh al-Hadits]* adalah Hadits *dla'if*.

Telah mengkabarkan kepada kami Abu Hurairah ibn *al-Hafizh* Syamsuddin adz-Dzahabi, dengan diijazahkan lebih dari satu kali, dan aku telah membaca kepada Fathimah binti Muhammad ibn 'Abdil Hadi; keduanya (Abu Hurairah dan Fatimah) dari Yahya ibn Muhammad ibn Sa'ad, berkata Abu Hurairah; Aku telah mendengar al-Hasan ibn

Yahya ibn ash-Shabbah berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Rifa'ah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan al-Khila'i, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu an-Nu'man Turab ibn 'Umar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Umar *al-Hafizh* dengan cara didiktekan *(imala'an)*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yahya ibn Muhammad ibn Sha-id, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-'Ubadi [dengan *dlammah* pada huruf *'ain*, dan tanpa *tasydid* pada huruf *ba'*], berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Maslamah ibn Salim ibn 'Ubaidillah ibn 'Umar, dari Nafi', dari Salim, dari Ibnu 'Umar, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة

"Barangsiapa datang kepadaku untuk tujuan ziarah, tidak ada hajat [kebutuhan] apapun yang mengeluarkan dia [dari tempatnya] kecuali untuk tujuan berziarah kepadaku maka adalah hak (mesti) atasku untuk menjadi baginya sebagai pemberi syafa'at di hari kiamat". Ini Hadits gharib diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari al-Husain ibn Ishaq, dari al-'Ubadi, [dari sini] kami sejalur dengan [sanad] guru dari gurunya. Dan aku [Ibnu Hajar] telah mendapati mutabi' (jalur sanad yang menguatkan), diriwayatkan oleh al-Bazzar, dari jalur 'Abdur-Rahman ibn Zaid ibn Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu 'Umar, dengan lafazh Hadits: "Man zara qabri hallat lahu syafa'ati" (Barangsiapa ziarah ke makamku maka halal baginya syafa'atku). Al-Bazzar berkata: "Kami tidak menulisnya kecuali dari riwayat 'Abdullah ibn Ibrahim al-Ghifari, dari 'Abdur-Rahman, dan keduanya adalah dla'if. Allah a'lam".

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar menuliskan: "Penyebutan jalur lain bagi Hadits Ibnu 'Umar *[Man zara qabri]* terkait dengan orang yang melakukan ibadah haji. Aku telah membaca kepada Abul

Ma'ali 'Abdullah ibn 'Umar ibn 'Ali al-Halawi, dari Ummi 'Abdillah al-Kamaliyyah bahwa Yusuf ibn Khalil *al-Hafizh* telah mengkabarkan kepada mereka dalam kitabnya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Sa'id ibn Abi ar-Raja, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ali al-Muqri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Nu'aim al-Ashbahani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami ath-Thabarani dalam al-Mu'jam al-Ausath, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ja'far ibn Bujair [dengan huruf *jim* dan dengan *tasghir*], berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Bukkar ibn Rayyan. (ح) [Lalu, dari jalur *sanad* lain; *tahwil as-sanad*]; [Ibnu Hajar berkata]; Dengan *sanad* tersebut di atas [yang telah disebutkan] ke ad-Daraquthni, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil 'Aziz al-Baghawi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu ar-Rabi' az-Zahrani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Hafsh; [menurut yang riwayat pertama Hafsh ibn Sulaiman, menurut riwayat yang kedua Hafsh ibn Abi Dawud], berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Laits ibn Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

من حج فزار قبري كان كمن زارني في حياتي

"Barangsiapa berhaji dan ia berziarah ke makamku maka seperti orang yang berziarah kepadaku di masa hidupku". Ini Hadits *gharib*, diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam kitab *Sunan* dari Hafsh ibn Sulaiman. Juga telah diriwayatkan oleh Ahmad ibn 'Adi al-Baghawi. Dengan demikian ada kesamaan jalur *sanad* bagi kita di dalamnya. Berkata Ibnu 'Adi: "Hafsh ibn Sulaiman adalah Hafsh ibn Abi Dawud [orang yang sama], Abu ar-Rabi' memberikan kunyah demikian [Ibnu Abi Dawud] kepadanya". [Hadits tersebut] juga telah diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-kabir*, dari al-Husain ibn Ishaq, dari al-Baghawi. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Muhammad

ibn Ishaq ash-Shaghani, dari Muhammad ibn Bukkar, sebagaimana telah kita kutip di atas, berkata [al-Baihaqi]; Diriwayatkan secara menyendiri *(tafarrud)* oleh Hafsh ibn Sulaiman, dan ia seorang yang *dla'if*, demikian [pula dinyatakan] pula oleh Ibnu 'Adi, dan ia itu adalah Hafsh *al-Qari'* (ahli qira'ah), mereka [para ahli ahli Hadits] menilainya sanga lemah *(dla'if)* dalam Hadits, walaupun ia seorang imam dalam *qira'ah*, demikian pula dinyatakan oleh ath-Thabarani bahwa Hadits tersebut diriwayatkan secara *tafarrud* olehnya, namun kemudian ath-Thabarani mengkoreksinya dengan meriwayatkannya dari jalur lain; [yaitu] dari Laits, [berkata]; aku telah membacakan kepada Abul Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn ash-Sha-igh, dari Ishaq ibn Yahya ad-Damasyqi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu al-Hajjaj al-Adami, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah ibn Abi Zaid, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Mahmud ibn Isma'il, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn Muhammad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sulaiman ibn Ahmad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn Rasydin, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn al-Hasan ibn Harun al-Anshari, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Laits ibn binti Laits ibn Abi Sulaim, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku 'Aisyah binti Yunus; istri Laits ibn Abi Sulaim, dari Laits ibn Abi Sulaim, dari Mujahid, lalu menyebutkan Hadits seperti redaksi di atas, hanya saja tanpa lafazh *"man hajja"*. Ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* berkata: "Tidak diriwayatkan [Hadits tersebut] dari Laits ibn Abi Sulaim kecuali dengan jalur *sanad* ini". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Pembatasan demikian ini [yaitu penilaian ath-Thabarani] tertolak dengan adanya riwayat Hafsh, dan [walaupun] *sanad* riwayatnya tidak ada di dalamnya kecuali ia [sendiri], adapun [riwayat] yang ke dua; maka yaitu dari guru ath-Thabarani [sendiri], yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn Rasydin [dengan

sanad-nya] hingga Laits ibn Abi Sulaim; [tapi] mungkin ia *dla'if*, atau *majhul*. Kemudian ada [pula] jalur *[sanad]* yang ke tiga dari Laits, tetapi dengan *sanad* yang cacat *(ma'lul)*; diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Hassan ibn Ibrahim, dari Hafsh ibn Sulaiman, dari Katsir ibn Syinzhir [dibaca dengan kasrah *syin* yang bertitik dan pada huruf yang ketiga, dan antara ke dua huruf itu huruf *nun* ber-*sukun*, dan sebelum huruf *ra'* ada huruf *ya'* bertitik dua di bawah], dari Laits ibn Abi Sulaim, dan mereka [para ahli Hadits] sepakat bahwa penyebutan nama Katsir adalah *wahm* (kekeliruan), maka ia itu adalah tambahan dalam *sanad-sanad* yang *muttashil*. *Allah a'lam*".

Kemudian telah datang pula di akhir riwayat ini apa yang telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ali al-Fadlili, dengan cara dibacakan *(syifahan)*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yunus ibn Ishaq, dengan diijazahkan *(ijazatan)* jika tidak dengan cara mendengar *(sama'an)*, dari Abul Hasan al-Muqairi, dengan cara demikian pula; *ijazatan* atau *sama'an*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Karam asy-Syahrazuri dalam kitabnya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn Mas'adah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Hamzah ibn Yusuf, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Ahmad al-Jurjani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Hasan ibn Sufyan, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn Hajar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Hafsh ibn Sulaiman, kemudian disebutkan Haditsnya [seperti di atas], dan di akhir redaksinya dengan lafazh [tambahan]; *"Kana kaman zarani fi hayati wa shahibani"* (maka seperti orang yang berziarah kepadaku di masa hidupku dan bersahabat denganku). Dan demikian [seperti] ini diriwayatkan [pula] oleh *al-Hafizh* Abul Qasim ibn 'Asakir dalam kitab *at-Tarjamah an-Nayyirah*, dari Abul Qasim ibn as-Samrqandi, dari Isma'il ibn Mas'adah, dengan demikian kita memiliki pengganti *sanad*

[dari jalur lain] yang lebih tinggi *('ali)*, dan ia [Ibnu 'Asakir] berkata: "Dan lafazh tambahan tersebut [wa shahibani] adalah *munkar*". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Kemungkinan perawinya [dengan tambahan tersebut] meriwayatkannya secara makna, karena sudah barang tentu seorang yang ziarah (berkunjung) menghadap Rasulullah di masa hidupnya dan dalam keadaan beriman dengannya adalah seorang sahabat, sehingga penyerupaan *(at-tasybih)* tersebut [dengan lafazh *wa shahibani*] dapat dibenarkan. Dan dari [riwayat lain] yang serupa dengan itu adalah apa yang popular pada lidah banyak orang:

ومن حج فلم يزرني فقد جفاني

"Barangsiapa berhaji dan tidak ziarah kepadaku maka ia telah mengasingkan diriku", diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dan Ibnu Hibban dalam kitab *adl-Dlu'afa'* masing-masing, dan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-'Ilal*, seluruhnya juga dari Hadits Ibnu 'Umar, dan dalam *sanad* semua itu ada an-Nu'man ibn Syibl, seorang yang dituduh [pelaku] dusta *(muttaham bi al-kadzib)*, dan Ibnul Jauzi telah meriwayatkan Hadits tersebut dalam kitab *al-Maudlu'at*.

Penyebutan [penjelasan] Hadits lain dalam pokok bab ini [yaitu bab tentang ziarah ke makam Rasulullah]; Telah mengkabarkan kepada kami al-Imam Abul Faraj ibn Hammad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn Manshur al-*Jauhar*i, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan ibn al-Bukhari, dari Abul Makarim al-Lubban, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ali al-Haddad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami *al-Hafizh* Abu Nu'aim, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad ibn Faris, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yunus ibn Habib, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Dawud ath-Thayalisi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sawwar ibn Maimun Abul

Jarrah al-'Abdi, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku seseorang dari keluarga 'Umar, dari 'Umar [ibn al-Khatthab] berkata: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

من زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

"Barangsiapa ziarah ke makamku maka aku baginya sebagai pembari syafa'at atau sebagai saksi, dan barangsiapa meninggal di salah satu dua tanah Haram [Mekkah atau Madinah] maka ia dibangkitkan bersama orang-orang yang aman di hari kiamat". Ini Hadits *gharib*, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Bakr ibn Furak, dari Ibnu Faris, dan ia [al-Baihaqi] berkata: "*Sanad* [Hadits] ini *majhul*", aku [Ibnu Hajar] berkata: "Berkata sebagian [ulama Hadits]; Dalam Hadits *[majhul]* itu tidak lain kecuali karena ada orang yang belum disebutkan, adapun Sawwar maka ia telah diambil riwayatnya oleh Syu'bah; dan itu cukup sebagai penilian bahwa ia [Sawwar] seorang yang *tsiqah*, aku [Ibnu Hajar] berkata: Namun demikian tidak disebutkan biografinya oleh al-Bukhari, juga tidak oleh yang mengikuti [penilian] al-Bukhari, juga tidak disebutkan oleh Abu Ahmad dalam kitab *al-Kuna*, dan telah diperselisihkan atasnya dalam Hadits ini baik pada *matn*-nya atau *sanad*-nya; maka al-'Uqaili telah meriwayatkannya dalam kitab adl-Dlu'afa' dari jalur 'Abdul Malik al-Jiddi, dari Syu'bah, dari Sawwar ibn Maimun, dari Harun ibn Qaza'ah, dari seseorang dari keluarga al-Khatthab *('an rajul min ali al-Khatthab)*, dari Rasulullah, bersabda:

من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة

"Barangsiapa berziarah kepadaku dengan bersengaja [untuk itu] maka adalah ia di dekatku di hari kiamat", demikian [dengan lafazh] ini disebutkan dalam biografi Harun, dan dinukil dari al-Bukhari bahwa ia berkata: "[Hadits] tersebut tidak ada *mutabi'* (jalur lain yang

menguatkan) baginya". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Hanya saja dalam lafazh al-Bukhari adalah dengan lafazh *"'an rajul min ali Hathib"*; dengan tanpa titik pada huruf *ha'* dan didahulukan huruf *alif* atas huruf *tha'* [bukan al-Khatthab], dengan demikian kita mengambil faedah [kesimpulan] dari riwayat ini bahwa Harun gugur (tidak ada penyebutan namanya) dalam riwayat yang pertama. Kemudian, telah datang [pula] dari jalur lain dengan *sanad* yang lebih sempurna; aku [Ibnu Hajar] telah membacakan kepada az-Zain 'Umar al-Balisi di Damaskus, dari Abu Bakr ad-Daqqaq, dengan cara mendengar (sama'an), berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn Ahmad as-Sa'di, dari Muhammad ibn Mu'ammar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn al-Fadhl, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Ahmad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Umar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ubaid ibn Isma'il, dari al-Mahamili dan saudarnya; al-Husain, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Walid, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Waki', dari Khalid ibn Abi Khalid dan Abi 'Aun, dari asy-Sya'bi dan Aswad ibn Maimun, dari Harun Abi Qaza'ah, dari seseorang dari keluarga Hathib, dari Hathib, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

*"*Barangsiapa ziarah kepadaku setelah wafatku maka seakan ia ziarah kepadaku di masa hidupku, dan barangsiapa meninggal di salah satu dua tanah Haram [Mekkah atau Madinah] maka ia dibangkitkan bersama orang-orang yang aman di hari kiamat". Dan seperti [lafazh] demikian ini [pula] diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dari jalur Zakariyya as-Saji, dari Muhammad ibn al-Walid, dan *sanad* ini lebih dekat kepada kebenaran dari *sanad* sebelumnya, kemudian [Hadits]; *"man*

mata fi ahad al-haramain" memiliki jalur yang banyak, menguatkan satu bagi yang lainnya, dan baginya ada *syahid* [bukti redaksi Hadits lain yang menguatkan] yang sahih dari Hadits Ibnu 'Umar. *Allah a'lam*.

Telah mengkabarkan kepadaku Abu Dawud Sulaiman ibn Ahmad ibn 'Abdil 'Aziz al-Madani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ahmad ibn 'Ali al-'Abid, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdul Hamid ibn 'Abdil Hadi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yusuf ibn Ma'ali, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan ibn Qabis, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Husain ibn 'Ali al-Anthaki, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Tamam ibn Muhammad, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu ath-Thayyib Muhammad ibn Humaid al-Haurani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Isma'il Muhammad ibn Isma'il at-Tirmidzi dan Muhammad ibn 'Abdullah ar-Raqasyi, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sufyan ibn Musa. (ح) [Dari jalur *sanad* lain; *tahwil as-sanad*]; [Ibnu Hajar berkata]; Aku telah membaca, dengan *sanad* yang tinggi *('ali)* kepada Ummul Hasan at-Tanukhiyyah, dari Abul Fadhl ibn Qudamah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah *al-Hafizh*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Dawud ibn Ahmad, bahwa Abul Fadhl al-Armawi telah mengkabarkan kepada mereka, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Jabir ibn Yasin, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Umar al-Kattani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami ash-Shalat ibn Mas'ud, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Sufyan ibn Musa, dari Ayyub, dari dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها

"Barangsiapa dari kalian mampu untuk meninggal di Madinah maka hendaklah ia meninggal di sana, maka sungguh aku memberi syafaat kepada orang meninggal padanya". Ini Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh al-Haitsam asy-Syasi dalam kitab *Musnad*-nya dari 'Ali ibn 'Abdil 'Aziz, dari ar-Raqasyi, dengan demikian kita memiliki *sanad* [pengganti] yang lebih tinggi satu derajat; dari jalur yang kedua. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban, mereka seluruhnya dari jalur Hisyam ad-Dastawa-i, dari Ayyub. At-Tirmidzi berkata: "[Ia Hadits] *hasan gharib*". Dan dalam bab ini ada [pula Hadits] riwayat Subai'ah. Aku [Ibnu Hajar] berkata: Kita mendapati Hadits Subai'ah dalam kitab *al-Fawa-id* [karya] a-Fakihi dan dalam Juz Baibiy, dengan *sanad* yang *'ali*. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab al-Ma'rifah, dari Hadits Sumayyah al-Baitiyyah, seperti Hadits Subai'ah. Dan syekh [an-Nawawi] dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan Hadits yang telah aku bacakan kepada Abul Yusr Ahmad ibn 'Abdillah ibn ash-Sha-igh ad-Damasyqi, dari Ahmad ibn 'Ali al-Hakkari, dengan cara mendengar *(sama'an)*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Hasan ibn Abi Bakr al-Khawwash dalam kitabnya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Fath ibn Naja, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Husain ibn 'Ali al-Busri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad 'Abdul Jabbar al-Sukari, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ash-Shaffar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-'Abbas ibn 'Abdillah, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Yazid al-Muqri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Hayat ibn Syuraih, dari Abi Shakhr; ia itu Humaid ibn Ziyad, dari Yazid ibn 'Abd ibn Qusaith, dari Abu Hurairah, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه

"Tidak ada seorangpun yang menyampaikan salam atasku kecuali mengembalikan oleh Allah atasku akan ruhku sehingga aku menjawab atasnya". Ini Hadits *hasan* diriwayatkan oleh Ahmad, dari al-Muqri, dan al-Baihaqi dari as-Sukri, sehingga kita memiliki jalur *sanad* 'ali dalam dua jalur ini. Dan telah meriwayatkannya [pula] oleh Abu Dawud dari Muhammad ibn 'Auf, dari al-Muqri, sehingga kita memiliki *sanad* [pengganti] yang 'ali. Aku telah dikabarkan dari syekh Taqiyyuddin as-Subki dalam kitabnya; *Syifa' as-Siqam,* berkata: Sekelompok imam terkemuka bersandar kepada Hadits ini dalam [menetapkan] kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah, dan ia itu adalah pendapat [penayandaran] yang sahih, karena seorang yang ziarah ketika ia mengucapkan salam [kepada Rasulullah] maka ia langsung dijawab, dan itu adalah keutamaan (kebaikan) yang dicari [yang agung].

Peringatan: Syekh al-Muwaffaq ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan Hadits ini *(ma min ahad yusallim)*, tetapi di dalamnya ada tambahan lafazh *"'inda qabri"* (di dekat kuburku) setelah lafazh *"yusallim"*, dan aku [Ibnu Hajar] tidak mendapati demikian itu dalam berbagai jalur Hadits ini, *Allah a'lam*".

Perkataannya [an-Nawawi] dalam sifat salam kepada Rasulullah; "as-Salamu 'alaika ya Rasulullah"; telah meriwayatkannya [demikian] oleh Abu asy-Syaikh dalam kitab ats-Tsawab dari jalur lain, dari Abu Hurairah secara *marfu'* [dari Rasulullah]:

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد علمته

"Barangsiapa menyampaikan salam atasku di [dekat] kuburku maka aku mendengarnya, dan barangsiapa menyampaikan salam atasku dari jauh maka mengetahuinya", dan kita telah menyebutkan riwayat Hadits ini dalam kitab Musnad-nya hingga akhirnya, aku [Ibnu Hajar] berkata: "Aku tidak mendapati atsar dengan [redaksi] sempurna

seperti demikian ini, dan telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar sebagian [redaksi]-nya".

Aku telah membacakan kepada syekh Abu 'Abdillah ibn Qiwam, dari Abul Hasan ibn Hilal dengan cara mendengar (sama'an), berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Ishaq ibn Mudlar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ustsman al-Bahiri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Ali as-Sarakhsi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Ishaq al-Hasyimi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Mush'ab az-Zuhri, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Malik, dari 'Abdullah ibn Dinar, berkata: Aku telah melihat 'Abdullah ibn 'Umar berdiri di dekat makam Rasulullah, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian beliau berdoa bagi Abu Bakr dan 'Umar, lalu berdoa [untuk dirinya], ini Hadits mauquf (dari sahabat) yang sahih". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh az-Zabidi dalam kitab *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* menuliskan[528]: "Telah datang beberapa Hadits menjelaskan keutamaan menziarahi Rasulullah, telah disebutkan oleh penyusun [yaitu al-Ghazali] di antaranya tiga Hadits, berkata: Bersabda Rasulullah:

من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

"Barangsiapa ziarah kepadaku setelah wafatku maka seakan ia ziarah kepadaku dalam keadaan hidupku". Al-'Iraqi berkata: Telah meriwayatkannya oleh Ibnu 'Adi, ath-Thabarani, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi, dan dinilai *dla'if*, dari Hadits Ibnu 'Umar. [Demikian perkataan al-'Iraqi]. Aku [az-Zabidi] berkata: "Dan telah meriwayakannya oleh al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu 'Adi, dan ad-Daraquthni dari jalur Hafsh ibn Abi Dawud, dari Laits ibn Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar; dan

528 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (4/416)

ini adalah jalur riwayat al-Baihaqi. Adapun segi kelemahannya adalah bahwa perawinya; yaitu Hafsh adalah seorang yang lemah dalam Hadits, sekalipun Ahmad mengatakan ia adalah seorang yang saleh. Adapun ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab al-Mu'jam al-Ausath dari jalur al-Laits ibn Binti al-Laits ibn Abi Sulaim, dari 'Aisyah binti Yunus; istri al-Laits ibn Abi Sulaim, dari Laits ibn Abi Sulaim, dan dalam *sanad* ini ada perawi yang tidak dikenal. Dan Sa'id ibn Manshur telah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, secara *marfu'* [dari Rasulullah]:

من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

"Barangsiapa berhaji lalu ia menziarahi kuburku maka ia seakan menziarahiku di masa hidupku", dan Ibnul Jauzi dalam kitab *Mutsir al-Gharam* menambahkan lafazh *"wa shahibani"* (dan telah bersahabat denganku), dan dari Hathib ibn al-Harits berkata: Telah bersabda Rasulullah:

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة

"Barangsiapa ziarah kepadaku setelah wafatku maka seakan ia ziarah kepadaku di masa hidupku, dan barangsiapa meninggal di salah satu dua tanah haram [Mekah atau Madinah] maka ia dibangkitakan [bersama] orang-orang yang aman di hari kiamat", diriwayatkannya oleh ad-Daraquthni, Ibnu Nafi', al-Baihaqi, Abu Bakr ad-Dainuri dalam kitab *al-Mujalasah*, dan Ibnul Jauzi dalam kitab *al-Maudlu'at*. Ibnu Hibban berkata: "Dalam *sanad*nya terdapat an-Nu'man ibn Syibl, seorang yang mengambil dari orang-orang *tsiqah* dengan banyak kerusakan *(ath-thammat)"*, ad-Daraquthni berkata: "Penilaian cacat dalam Hadits ini adalah [sebab] dari anak dari anaknya; yaitu Muhammad ibn Mahr ibn an-Nu'man atas an-Nu'man". Dan [dalam Hadits lain] Rasulullah bersabda:

من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني

"Barangsiapa memiliki keluasan [biaya] dan ia tidak datang [berkunjug] kepadaku maka ia telah mengasingkanku". Al-'Iraqi berkata: "[Hadits ini] telah diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi, ad-Daraquthni dalam kitab *Ghara-ib Malik*, Ibnu Hibban dalam kitab *adl-Dlu'afa'*, dan al-Khathib dalam *ar-Ruwat*, dari Hadits Ibnu 'Umar: *"Man Hajja wa lam yazurni fa qad jafani"* (Barangsiapa berhaji dan tidak berziarah kepadaku maka ia telah mengasingkanku), serta telah menyebutkannya oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *al-Maudlu'at*. [Kemudian] al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab *Tarikh al-Madinah*, dari Hadits Anas:

ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر

"Tidaklah seorangpun dari umatku yang memiliki keluasan [biaya] kemudian ia tidak mengunjungiku maka ia tidak memiliki *udzur* (alasan)". [Demikian riwayat al-Bukhari]. Aku [az-Zabidi] berkata: "Hadits Ibnu 'Umar juga telah diriwayatkan pula oleh ad-Dailami, *al-Hafizh* 'Abdul Wahid at-Tamimi dalam kitab *Jawahir al-Kalam Fi al-Hukm Wa al-Ahkam Min Kalam Sayyid al-Anam*, dan *al-Hafizh* as-Suyuthi telah membantah Ibnul Jauzi karena memasukannya dalam kitab *al-Maudlu'at*, berkata: "Ia [Ibnul Jauzi] tidak benar", dan Hadits Anas telah diriwayatkan oleh Abu Muhammad ibn 'Asakir dalam kitab *Fadla-il al-Madinah*.

[Kemudian dalam Hadits lain] Rasulullah bersabda:

من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا

"Barangsiapa mendatangiku dalam keadaan berziarah, tidak ada kepentingan apapun baginya kecuali untuk ziarah kepadaku; maka mesti atasku baginya untuk menjadi pemberi syafa'at", al-'Iraqi

berkata: "Telah meriwayatkannya ath-Thabarani dari Hadits Ibnu 'Umar, dan disahihkan oleh Ibnu as-Sakan". [Demikian perkataan al-'Iraqi].

Aku [az-Zabidi] berkata: "Juga telah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Khila'i dalam kitab al-Fawa-id, dengan lafazh: *"Lam tunzi'hu hajatun illa ziyarati"*. Dan penilaian sahih dari Ibnu as-Sakan baginya, dan ia meriwayatkannya dalam kitabnya ash-Shahih, demikian pula disahihkan oleh 'Abdul Haqq karena ia diam dari penilaiannya [Ibnu as-Sakan], dan [pula disahihkan] oleh at-Taqiyy as-Subki dalam bantahannya terhadap Ibnu Taimiyah dalam masalah ziarah [ke makam Rasulullah] dengan peniliannya dari berbagai jalur [Hadits tersebut]. Dan Abu Dawud ath-Thayalisi berkata dalam kitab Musnad; Telah mengkabarkan kepada kami Sawwar ibn Maimun Abul Jarrah al-Ma'bari, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku seseorang dari keluarga 'Umar, dari 'Umar, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

من زارني لا يهمه إلا زيارتي كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين

"Barangsiapa berziarah kepadaku, tidak ada kepentingan apapun baginya kecuali ziarah kepadaku, maka adalah aku pemberi syafa'at, atau sebagai saksi, dan siapa meninggal di salah satu tanah haram [maka] membangkitkan akan dia oleh Allah dari orang-orang yang aman". Inilah tiga buah Hadits yang dituliskan oleh penyusun (al-Ghazali). Dan dalam bab ini ada banyak Hadits lainnya, di antaranya dari Anas [ibn Malik], berkata: Ketika Rasulullah keluar dari Mekah [maka] menjadi gelap darinya [Mekah] segala sesuatu, dan ketika [Rasulullah] masuk Madinah [maka] menjadi terang darinya [Madinah] segala sesuatu, maka Rasulullah bersabda:

المدينة بها قبري، وبها بيتي، وبها تربتي، وحق على كل مسلم زيارتها

"Madinah; padanya kuburku, padanya rumahku, padanya tanahku, dan mestilah atas setiap muslim untuk menziarahinya", diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu dari Anas pula [Hadits]:

من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة

"Barangsiapa beziarah kepadaku di Madinah semata-semata untuk mencari pahala [maka] adalah aku baginya sebagai pemberi syafa'at, atau sebagai saksi di hari kiamat", diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnul Jauzi dalam kitab *Mutsir al-Gharam*, juga oleh Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab *al-Qubur*, [dan] telah mengkabarkan kepada kami Sa'id ibn 'Utsman al-Jurjani, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, berkata: berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Abu al-Mutsanna Sulaiman ibn Yazid al-Ka'bi, dari Anas, lalu dikutip Haditsnya [seperti di atas], dan Sulaiman dinilai *dla'if* oleh Ibnu Hibban dan ad-Daraquthni, [dan] dari seseorang dari keluarga Hathib, secara *marfu'* [dari Rasulullah];

من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة

"Barangsiapa beziarah kepadaku dalam keadaan bersengaja untuk itu [maka] adalah ia disisiku di hari kiamat", Hadits [ini] diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ia itu Hadits *mursal*, dan "seseorang" *[ar-rajul]* yang disebutkan adalah seorang yang *majhul* (tidak diketahui), sementara Abdul Wahid at-Tamimi dalam kitab *Jawahir al-Kalam* meriwayatkan tambahan lafazh; *"man zarani ila al-Madinah"*.

Kemudian [az-Zabidi] berkata: "Dan dari Ibnu 'Abbas:

من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان

"Barangsiapa berhaji ke Mekah, kemudian ia bertujuan kepadaku di

masjidku [maka] ditulis baginya dua kali haji mabrur". Diriwayatkan oleh ad-Dailami. Dan [juga diriwayatkan] dari Ibnu 'Umar: *"Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati"* (Barangsiapa berziarah ke kuburku [maka] wajib baginya syafa'atku), diriwayatkan oleh al-Hakim at-Tirmidzi, Ibnu 'Adi, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi dari jalur Musan ibn Hilal al-'Abdi, dari 'Ubaidillah ibn 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Dan Musa; dikatakan oleh Abu Hatim; *majhul*, artinya *majhul al-'adalah* (tidak diketahui sifat keadilannya). Dan telah diriwayatkan [pula] oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*, dari jalurnya (jalur Musa ibn Hilal al-'Abdi), dan berkata: "Jika Hadits tersebut sahih, karena dalam hati ada sesuatu [dari kegamangan] terkait *sanad*-nya", namun kemudian Ibnu Khuzaimah meralat, bahwa Hadits tersebut dari riwayat 'Abdullah ibn 'Umar al-'Umari [dengan *ism mukabbar;* 'Abdullah, seorang yang *dla'if*, bukan dengan *ism mushagghar;* 'Ubaidillah, seorang yang *tsiqah*]. Adl-Diya' [al-Maqdisi] memastikan dalam kitab *al-Ahkam*, dan pendapatnya tersebut diterima oleh al-Baihaqi, bahwa orang tersebut adalah 'Abdullah ibn 'Umar, sebagaimana disebutkan dalam *sanad*-nya, dengan *ism mukabbar*.

Setalah engkau memahami demikian itu maka ketahuilah bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah dari terpenting [teragung] amal kebaikan (ahamm al-qurubat), dan disunnahkan bagi seorang yang berziarah untuk berniat selain untuk menuju ziarah kepada Rasulullah juga berniat untuk ziarah ke Masjidnya yang mulia dengan shalat di dalamnya sehingga ia tidak luput dari keutamaan anjuran membuat perjalan (*syadd ar-rihal* ke masjid Nabawi tersebut]. Adapun *al-Imam* Malik tidak menyukai perkataan; "Kami berziarah ke makam [kubur] Rasulullah"; maka [kemungkinan terbaik] dari sebab ketidaksukaannya tersebut [karena kalimat itu diungkapkan dengan adanya kata; "makam" (kubur)], didasarkan keapda sabda Rasulullah;

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

"Ya Allah jangan Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, sangat besar murka Allah atas suatu kaum yang menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid-masjid", maka *al-Imam* Malik tidak menyukai penyandaran kata kubur kepada Rasulullah, [sehingga yang terbaik adalah dengan dikatakan: "ziarah ke Rasulullah"], supaya tidak terkesan adanya keserupaan dengan mereka [orang-orang yang menjadikan makam para nabi sebagai masjid], dan untuk menghidari kesalahpahaman, serta untuk menolak pintu kesalahpahaman tersebut". [Demikian perkataan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Dalam kitab *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad* karya syekh Taqiyyuddin al-Hushni disebutkan sebagai berikut[529]: "Ibnu Taimiyah berkata: "Dan tidak boleh berdoa di sana", [Demikian perkataannya], yang dimaksud di makam Rasulullah. Lalu ia juga berkata: "Dan adapun ketika salam [kepada Rasulullah] maka menurut Abu Hanifah hendaklah ia menghadap kiblat, tidak menghadap makam [Rasulullah]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Kesimpulan perkataan Ibnu Taimiyah adalah bahwa [menurutnya] tidak boleh berdoa di dekat makam [Rasulullah] dengan kesepakatan para ulama, dan tidak boleh [menurutnya] menghadap makam ketika berdoa dengan *Ijma'* (konsensus) para ulama, dan [menurutnya] kisah yang terjadi antara *al-Imam* Malik dan Abu Ja'far al-Manshur (di mana al-Manshur diperintah oleh *al-Imam* Malik untuk berdoa memohon kepada Allah dengan menghadap ke makam Rasulullah) adalah kisah dusta. Maha suci Engkau ya Allah, [perkataan Ibnu Taimiyah] ini adalah [jelas] bohong besar. Ini adalah kedurhakaan [dari Ibnu Taimiyah]; yang aku tidak pernah mengetahui seorang-

529 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 114-115)

pun yang [berani] berkata-kata demikian, bahkan berisyarat ke arah [paham] demikian saja tidak pernah ada, baik dari para ulama, atau bahkan dari yang bukan ulama. Adapun kisah yang terjadi antara *al-Imam* Malik dengan al-Manshur maka telah aku sebutkan [panjang lebar penjelasannya] dalam pembicaraan masalah *tawassul* yang kesimpulannya itu adalah kisah sahih, tanpa adanya perselisihan pendapat. Adapun [anjuran] berdoa di dekat makam Rasulullah maka telah disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya *al-Imam* Malik; yang telah mencatatkan [dengan tegas] bahwa seseorang [yang ziarah] dalam berdoa [memohon kepada Allah] hendaklah ia berdiri di hadapan makam Rasulullah. [Bahkan] hendaklah ia berdiri [di hadapan makam Rasulullah] sebagaimana seorang yang sedang berhaji berdiri di hadapan ka'bah untuk perpisahan *(wada')*, dan ia berdoa memohon kepada Allah di dekat ka'bah tersebut, terlebih lagi [hendaklah] ia di makam Rasulullah berdiri lebih lama lagi, dan lebih panjang dalam berdoa. Demikian telah disebutkan oleh Ibnul Mawaz dalam kitab *al-Mawaziyyah*, dengan kesimpulannya; bahwa mendatangi makam Rasulullah, berdiri di dekatnya, dan berdoa [memohon kepada Allah] di dekatnya adalah di antara perkara yang telah ditegaskan [kebolehannya] oleh *al-Imam* Malik, dan itulah apa yang senantiasa dilakukan oleh segenap manusia di zaman sebelum beliau, dan di zaman beliau sendiri. Seandainya hal itu sebagai perkara munkar maka *al-Imam* Malik sudah tampil [terdepan] menginkarinya, tidak akan memfatwakannya dan atau menyetujuinya. *Al-Imam* Malik berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahb: "Jika ia (seseorang) hendak salam kepada Rasulullah dan berdoa, maka hendaklah ia berdiri menghadap ke arah makam, bukan ke arah kiblat, lalu ia berdoa dan mengucapkan salam, dan tidak mengusap makam dengan tangannya". [Demikian perkataan Ibnul Mawaz]. Kemudian ia berkata: "Telah berkata Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah as-

Samiri dla kitab *al-Mustau'ib* dalam bab ziarah ke makam Rasulullah; Apabila datang kota Madinah maka disunnahkan mandi untuk [tujuan] memasukinya, kemudian ia mendatangi masjid Rasulullah, ia mendahulukan kaki kanannya saat masuk, lalu mendatangi dinding makam, ia berdiri menghadap ke arahnya, ia menjadikan makam Rasulullah di arah mukanya dan kiblat di arah belakangnya, mimbar [Rasulullah] di arah kirinya. Kemudian beliau menyebutkan tatacara salam dan berdoa dengan catatan yang cukup panjang. Di antaranya adalah;

اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ) وإني قد أتيتك مستغفرا فأسألك أن تجيب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حال حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك

"Ya Allah, sungguh Engkau telah berfirman dalam Kitab-Mu: "Dan jika mereka (orang-orang mukmin telah berbuat aniaya (dosa) akan diri mereka [lalu] mereka datang kepadamu [wahai Muhammad]" (QS. An-Nisa: 64), dan sungguh aku [saat ini] mendatangi [untuk meraih rahmat]-Mu dalam keadaan memohon ampunan, maka aku memohon kepada-Mu untuk menetapkan bagiku akan ampunan [dari-Mu] sebagaiman telah Engkau tetapkan [ampunan-Mu itu] bagi orang yang datang kepadanya (Rasulullah) di masa hidupnya, Ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan [keagungan] nabi-Mu". Lalu beliau menyebutkan redaksi doa yang cukup panjang. Kemudian berkata: "Dan jika hendak keluar [dari makam Rasulullah] maka terlebih dahulu ia kembali menghadap Rasulullah dan menyampaikan perpisahan *(wada').* Dan Abu 'Abdillah as-Samiri ini adalah di antara para imam dalam madzhab Hanbali". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni menuliskan[530]: "Demikian pula Abu

530 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 116)

Manshur al-Kirmani, salah seorang ulama terkemuka madzhab Hanafi, mengatakan bahwa hendak ia [seorang yang ziarah ke makam Rasulullah] berdoa dengan doa yang panjang di dekat makam mulia". Abu Zakariyya an-Nawawi dalam kitab *al-Manasik* dan kitab lainnya berkata; "Pasal; Dalam ziarah kepada Rasulullah", lalu beliau menuliskan catatan yang panjang, kemudian berkata: "Maka apabila telah selesai shalat tahaiyyat al-masjid hendaklah ia mendatangi makam [Rasulullah], menghadap ke arah makam, dan membelakangi kiblat, [dengan posisi] sekitar empat hasta dari bilik makam, lalu ia salam dengan suara yang rendah, tidak meninggikannya". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni menuliskan[531]: "Dan telah menyebutkannya [tentang tatacara ziarah ke makam Rasulullah] oleh al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn an-Nabil dalam kitab *manasik* ringkas, tanpa menyebutkan *sanad-sanad*-nya, dan dengan [hanya menyebutkan] riwayat-riwayat yang benar, dan lafazh [yang dicatatkannya]; "Dan adalah 'Umar ibn Ibn 'Abdil 'Aziz mengutus seseorang dari Syam (Siria) untuk pergi ke Madinah untuk menyampaikan salam dari dirinya [kepada Rasulullah], kemudian utusan tersebut [setelah itu] kembali pulang". Dan al-Imam Abu Bakr ibn an-Nabil ini adalah ulama terdahulu, wafat tahun 287 Hijriah". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni menuliskan[532]: "Dan telah menyebutkan tentang anjuran pergi kepadanya [artinya, ziarah ke makam Rasulullah] oleh banyak ulama dari *Ash-hab* asy-Sayfi'i, di antara mereka adalah al-Imam Abu Zakariyya an-Nawawi, dalam kitab al-Manasik, berkata: "Pasal; Dalam ziarah ke makam Rasulullah, sama halnya demikian itu [ziarah] orang yang berada di jalannya [menuju ziarah] atau tidak,

531 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 104)
532 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 105-106)

karena sesungguhnya ziarah kepada Rasulullah adalah dari terpenting [teragung] segala bentuk kebaikan *(ahamm al-qurubat)*, usaha yang paling menguntungkan *(arbah al-masa'i)*, dan harapan yang paling utama *(afdhal ath-thalabat)*". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni menuliskan[533]: "Para ulama madzhab Hanafi berkata: Sesungguhnya ziarah ke makam Rasulullah adalah dari perkara-perkara *mandubat* dan *mustahabbat* [sunnah-sunnah] yang paling utama". Kemudian al-Hushni berkata[534]: "Di antara yang menegaskan demikian itu adalah Abu Manshur al-Kirmani dalam kitab al-Manasik, dan al-Imam 'Abdullah ibn Mahmud dalam kitab *Syarh al-Mukhtar*, berkata *al-Imam* Abu al-'Abbas as-Suruji: Apabila seorang yang berhaji pulang dari Mekah maka hendaklah ia mengarah [pergi[ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah, karena itu adalah dari usaha yang paling sukses. Dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat panjang [menyeluruh]". Lalu ia berkata: "Abul Khatthab Mahfuzh al-Kalwadzi al-Hanbali, salah seorang imam madzhab Hanbali terkemuka, dalam kitab *al-Hidayah*, di akhir bab sifat haji, berkata: "Disunnahkan baginya [seorang yang berhaji] untuk ziarah ke makam Rasulullah dan kedua sahabatnya". Kemudian ia berkata: "Dan telah berkata *al-Imam* Ahmad ibn Hamdan dalam kitab *ar-Ri'ayah al-Kubra*: Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai dari ibadah [haji]-nya untuk ziarah ke makam Rasulullah dan makam kedua sahabatnya, dan demikian itu setelah selesai mengerjakan ibadah haji, dan jika ia berkehendak boleh [pula] sebelumnya, dan banyak para ulama lainnya menyebutkan semacam [penjelasan] ini, seperti *al-Imam* Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitab *Mutsir al-Gharam*, yang telah menuliskan satu bab [penuh di dalamnya] tentang ziarah ke makam Rasulullah". Kemudian beliau berkata: "Dan [termasuk bahasan] dari demikian

533 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 106)
534 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 106)

itu [ziarah ke makam Rasulullah] apa yang disebutkan dalam kitab *Tahdzib ath-Thalib* karya 'Abdul Haqq ash-Shaqalli, dari Abu 'Imran al-Maliki, bahwa ziarah ke makam Rasulullah itu wajib. Berkata 'Abdul Haqq dalam kitab ini; Aku telah melihat dalam sebagian masalah yang ditanyakan dengannya kepada Abu Muhammad ibn Zaid, dikatakan baginya; Seseorang diberi biaya [upah gratis] untuk melaksanakan ibadaha haji dengan syarat ia harus ziarah ke makam Rasulullah, namun di tahun tersebut [ternyata] ia tidak mampu untuk ziarah karena ada udzur (alasan yang dapat dibenarkan) darinya; maka beliau [Abu Muhammad ibn Zaid] menjawab: "Wajib baginya untuk mengembalikan biaya seukuran jarak perjalanan ziarah [kepada si-pemberi], dan ini masalah [pertanyaan] yang baik". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni menuliskan[535]: "Telah berkata al-'Abdi al-Maliki dalam kitab Syarh ar-Risalah; Sesungguhnya berjalan menuju Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah itu lebih utama dari berjalan menuju ke Mekah dan Baitul Maqdis", dan itu adalah pendapat yang benar dan baik. Kemudian berkata: "Pernyataan para ulama dalam masalah [ziarah ke makam Rasulullah] ini sangat banyak, di dalamnya disebutkan adanya *Ijma'* (konsensus) dalam anjuran [kesunnahan] ziarah, baik dari jarak yang jauh, maupun yang dekat, itulah [anjuran, kesunnahan] yang telah dipraktekan oleh semua orang [Islam] di setiap masa, di berbagai tempat. Maka bagaimana [bisa diterima] bila ada seseorang yang mengatakan ahli bid'ah terhadap mereka dengan kata-kata bohong besar; menuduh sesat terhadap para imam terkemuka?! Bahkan, [sesungguhnya] yang menjadi musibah [durhaka] besar adalah; mengatakan bahwa mereka [para tamu Allah; orang-orang yang berhaji] sebagai para pelaku maksiat [hanya] karena mereka membuat perjalanan untuk ziarah ke makam

535 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 107)

Rasulullah setelah mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dari ampunan [dari Allah, setelah beribadah haji], dan [mengatakan] bahwa mereka telah berbuat maksiat dengan meninggalkan shalat-shalat wajib yang notabene salah satu ajaran pokok dalam Islam; oleh karena bila dikatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan qashar shalat dalam perjalanan [untuk tujuan] ziarah ke makan Rasulullah tersebut, sementara mereka tetap melaksanakan shalat qashar; maka berarti shalat mereka tidak saha, dan itu sama saja dengan meninggalkan shalat dalam keadaan sengaja, dan sesungguhnya hukum orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja adalah bahwa ia dibunuh, bisa jadi itu sebagai kekufuran, atau [hukuman] tersebut sebagai hadd (hukum *Syara'*). Dan sesungguhnya, perkataan [yang teramat sesat] demikian ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang sangat memusuhi para tamu Allah dan memiliki kebencian [yang besar] terhadap kekasih Allah; yang [padahal] ketika mereka berziarah kepadanya mereka berharap mendapatkan syafa'at darinya, demi keselematan mereka sendiri". [Demikian tulisan al-Hushni].

Kemudian al-Hushni berkata[536]: "Perkataannya [Ibnu Taimiyah]; "Bahwa apa yang mereka [para ulama] sebutkan dari berbagai Hadits tentang ziarah ke makam Rasulullah maka semua itu adalah Hadits-Hadits *dla'if*, bahkan disepakati para ulama sebagai Hadits-Hadits palsu, dan tidak ada seorang-pun dari para ulama Hadits penyusun kitab Sunan yang meriwayatkan walaupun hanya satu Hadits dari itu semua"; *A'udzu billah*, aku berlidung dengan Allah dari kesesatan. Lihatlah [wahai saudaraku], -semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah-Nya bagimu, dan memeliharamu dari kesesetan- betapa besar durhaka orang jahat ini, bagaimana ia menjadikan semua Hadits-Hadits tentang ziarah ke makam Rasulullah sebagai Hadits-Hadits *dla'if*, dan bahwa menurutnya semua para ahli Hadits sepakat menilai

536 *Daf'u Subah Man Syabbaha Wa Tamarrad,* (h. 107-108)

demikian?! Para imam ahli Hadits yang [sebagian mereka] telah aku sebutkan ia menganggap mereka bukan ahli Hadits. Anehnya, Ibnu Taimiyah ini meriwayatkan banyak Hadits dari para ulama Hadits tersebut dalam karya-karyanya. Ini tidak lain kecuali menunjukan kebodohan pikirannya dan kebutaan hatinya; ia tidak sadar [karena kebodohannya itu] perkataannya sendiri dibantah oleh pendapatnya sendiri. Bahkan, tidak cukup api kebenciannya [dan kejahatannya] dengan hanya mengatakan Hadits-Hadits tersebut sebagai Hadits-Hadits *dla'if*, lebih parah lagi dari itu; ia mengatakan semua Hadits-Hadits yang diriwayatakan tentang ziarah ke makam Rasulullah adalah Hadits-Hadits palsu *(maudlu')*, artinya, menurutnya semua Hadits tersebut adalah bohong besar. Perkataan seperti [Ibnu Taimiyah] ini tidak pernah didapati dari siapapun dari seluruh ulama Islam, bahkan tidak ada dari orang-orang awam sekalipun yang [berani, nekad] mengatakan demikian itu, dan bahkan [sekedar] kata-kata yang berisyarat kepada kesesatan semacam itu [satu kalimat-pun] tidak pernah ada; baik di zamanya [Ibnu Taimiyah] sendiri, atau sebelumnya. Semoga Allah membinasakannya. Dan dengan [kesesatannya] ini maka menjadi jelaslah bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah seorang *zindiq* (kafir); ia berani berdusta atas nama para ulama, juga [berarti] ia meyakini bahwa berdusta dan berbuat durhaka, itu bukan sesuatu yang haram. Orang ini tidak peduli dengan apa yang dia ucapkannya, walaupun itu menyangkut [pelecehan terhadap] perkara-perkara pokok dan agung [dalam ajaran *Syara'*]".

Setelah engkau mengetahui [penjelasan] ini, maka seharusnya bagimu wahai seorang mukmin yang baik, yang jauh dari bid'ah [sesat] dan hawa nafsu [sesat], janganlah engkau mengikuti apa yang dinukil dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Hendaklah engkau teliti, janganlah bertanyal [belajar] kepada para pengikut [pecinta] Ibnu Taimiyah, tetapi belajarlah kepada selain mereka dari para ulama yang

mumpuni dalam keilmuannya. Jika tidak, maka engkau akan celaka, seperti para pengikutnya yang telah [tersesat dan] celaka. [Kemudian, beliau; al-Hushni] menyebutkan Hadits: *"Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati"* (Barangsiapa berziarah ke makamku [maka] wajib baginya syafa'atku), [lalu ia berkata]: "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abul Yaman dalam kitab *Ithaf az-Za-ir Wa Ithraf al-Maghnam Li as-Sa-ir*, dan [juga] telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu 'Asakir dalam kitab Tarikh; tentang ziarah ke makam Rasulullah setelah wafatnya". [Demikian tulisan al-Hushni].

Makalah Ke Tiga Belas
Penyimpangan (Kebencian) Ibnu Taimiyah Terhadap Sayyidina 'Ali

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *ad-Durar al-Kaminah*[537] mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah menyalahkan *Amirul Mu'minin* 'Ali *-Karramallah Wajhah-* dalam tujuh belas masalah; yang dengannya itu ia [Ibnu Taimiyah] telah menyalahi Al-Qur'an. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah seorang munafiq karena sikapnya dalam [menyalahkan 'Ali] tersebut, juga karena mengatakan bahwa ia ['Ali] seorang yang hina *(makhdzul)*, serta karena pernyataannya bahwa ia ['Ali] berperang untuk tujuan meraih kekuasaan bukan untuk tujuan membela agama. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan demikian [tiga perkara tersebut] dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah*[538], ia berkata [dalam mengomentari peperangan 'Ali melawan Mu'awiyah]:

وليس علينا أن نبايع عاجزًا عن العدل علينا ولا تاركًا له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا ولا مستحبًّا. اهـ

"Tidak ada [kewajiban] bagi kita untuk membaiat seorang tidak mampu menegakan keadilan bagi kita, dan tidak juga [wajib membait] orang yang meninggalkan [keadilan tersebut], maka para imam tidak menetapkan pendapat terkait perintah berperang, tidak dengan perintah wajib, tidak pula dengan perintah sunnah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dari kitabnya tersebut, Ibnu Taimiyah berkata[539]:

537 *Ad-Durar al-Kaminah* (1/154-155)
538 *Al-Mihnaj* (2/203)
539 *Al-Mihnaj* (2/214)

وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام. اهـ

"Padahal 'Ali tidak diperintah untuk memerangi mereka [pasukan Mu'awiyah], juga bukan perkara wajib atasnya untuk memerangi mereka hanya karena mereka menolak taat kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran syari'at". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Masih dalam kitabnya yang sama, setelah mengatakan bahwa peperangan 'Ali dalam peristiwa perang Shiffin dan peristiwa perang al-Jamal adalah hanya pendapat 'Ali sendiri bukan perkara yang diperintahkan dalam *Syara'*, Ibnu Taimiyah berkata[540]:

فلا رأي أعظم ذمًّا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عمّا كان وزاد الشر على ما كان. اهـ

"Maka tidak ada pendapat yang lebih buruk [kejam] dari pendapat yang dengan sebabnya tertumpahlah darah ribuan kali lipat darah umat Islam, [padahal] dengan memerangi mereka tidak ada kemaslahatan [apapun] bagi umat Islam, tidak ada [kebaikan] bagi agama mereka, tidak ada [pula kebaikan] bagi dunia mereka, bahkan kebaikan [justru] berkurang dari sebelumnya, dan keburukan menjadi bertambah dari apa yang sudah ada". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah juga berkata[541]:

وأما الإجماع فقد تخلَّف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر، والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خيرًا للطائفتين، وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه، وأن عليًّا مع كونه أولى بالحق من معاوية

540 *Al-Mihnaj* (3/156)
541 *Al-Mihnaj* (2/204)

لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرًا.اهـ

"Adapun kebanyakan [orang Islam] tidak terlibat dalam membaitnya (membait 'Ali), dan yang berperang besamanya hanyalah sebagian umat [saja], atau lebih sedikit, atau [mungkin] lebih banyak dari itu. dan teks-teks yang sahih dari Rasulullah menuntut (mengajarkan) bahwa meninggalkan peperangan adalah lebih baik bagi kedua belah pihak, dan bahwa duduk [tidak ikut berperang] itu lebih baik dari pada berdiri [ikut] dalam peperangan tersebut, dan bahwa 'Ali walaupun ia lebih berhak dari pada Mu'awiyah; namun seandainya ia meninggalkan peperangan maka hal itu lebih utama, lebih sesuai, dan lebih baik [baginya]". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata[542]:

والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أُنكر عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان، فإن عليًّا قاتل على الولاية وقُتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير. اهـ

"[Dan] yang dimaksud di sini; bahwa apa yang dijadikan udzur (alasan) dengannya dari 'Ali dalam [peristiwa] apa yang diinkari darinya maka itulah pula yang dapat dijadukan udzur (alasan),-bahkan lebih kuat-dalam apa yang terjadi pada [peristiwa] Utsman. Karena sesungguhnya 'Ali menjalankan peperangan untuk tujuan meraih kepemimpinan (kekuasaan); yang dengan sebabnya banyak manusia terbunuh [sia-sia], sementara di masanya [sendiri] tidak ada peperangan melawan orang-orang kafir, atau [perang] untuk ekspansi kekuasaan Islam, dan tidaklah orang-orang Islam saat itu bertambah dalam kebaikan mereka". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata[543]:

542 *Al-Mihnaj* (2/175), ungkapan yang sama di (1/145)
543 *Al-Mihnaj* (4/38)

ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. اهـ

"Dan 'Ali tidak demikian adanya [maksudnya, tidak disetujui], karena sesungguhnya banyak orang dari para sahabat dan para *Tabi'in* yang membencinya, mecaci-makinya, dan memeranginya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata[544]:

والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء» اهـ.

"Dan [pendapat] yang dipegang oleh para sahabat dan para *Tabi'in* bahwa peperangan yang terjadi dalam peristiwa perang Jamal dan perang Shiffin bukan peperangan yang diperintahkan [dalam *Syara'*], dan bahwa meninggalkannya lebih utama dari pada terlibat di dalamnya, bahkan mereka [para ulama] mengangapnya sebagai peperangan fitnah, dan di atas inilah pendapat mayoritas ahli Hadits, dan imam para ahli fiqh". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata[545]:

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري ومن لا يحصى عدده. اهـ

"Dan karena itu maka para ulama dari berbagai tempat berpendapat bahwa peperangan yang terjadi tersebut [dijalani oleh 'Ali] adalah perang fitnah, dan sungguh orang yang duduk [tidak terlibat] dengan

544 *Al-Mihnaj* (4/281)
545 *Al-Mihnaj* (4/205)

peperangan tersebut lebih baik dari pada yang terlibat di dalamnya. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Abu Hanifah, al-Auza'i, bahkan [juga pendapat ats-Tsauri dan lainnya yang tidak terhitung jumlah mereka". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Juga berkata[546]:

وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين. اهـ

"Dan ke-khilafah-an 'Ali itu diperselisihkan oleh umat Islam [Ahlul Qiblah], di masa ke-khilafah-annya tidak ada [sedikitpun] tambahan kekuatan bagi umat Islam, tidak ada [upaya] menundukan (menguasai) terhadap orang-orang kafir". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dalam kitab yang sama, setelah mengungkapkan perkataan memojokan 'Ali, Ibnu Taimiyah berkata[547]:

وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله، وهذا قول أئمة السنة وأكثر أئمة الإسلام. اهـ

"Dan seluruh Hadits sahih menunjukan bahwa duduk [tidak ikut] dalam peperangan [dalam peristiwa 'Ali versus Mu'awiyah] dan menahan diri dari fitnah adalah perkara yang lebih dicintai bagi Allah dan Rasul-Nya, inilah pendapat para imam sunnah dan mayoritas para imam ulama Islam". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Perkataan Ibnu Taimiyah: "Peperangan tersebut [yang dijalani 'Ali] tidak diperintah, tidak wajib, dan tidak pula sunnah", dan perkataannya: "Seandainya ia ['Ali] meninggalkan peperangan maka hal itu lebih utama, lebih sesuai, dan lebih baik [baginya]"; jelas menyalahi apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dengan *sanad* sahih,

546 *Al-Mihnaj* (2/208)
547 *Al-Mihnaj* (4/180)

dalam *kitab Khasha-ish*, dari 'Ali, bahwa beliau berkata:

أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (رواه النسائي)

"Aku diperintah untuk memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin". An-Nakitsin* adalah orang-orang yang memerangi 'Ali dalam peristiwa [perang] Jamal, *al-Qasithin* adalah orang-orang yang memerangi 'Ali dalam peristiwa [perang Shiffin, dan *al-Mariqin* adalah orang-orang Khawarij. Hadits ini dengan *sanad* sahih, tidak ada di dalamnya perawi pendusta, atau seorang fasik; seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah.

Perkataan Ibnu Taimiyah tersebut juga menyalahi firman Allah:

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (سورة الحجرات: ٩)

"Maka apabila memberontak salah satu dari keduanya atas lainya maka perangilah oleh kalian kelompok yang memberontak" (QS. Al-Hujurat: 9), dan para ulama sepakat bahwa 'Ali adalah orang yang pertama kali memerangi kaum pemberontak, sehingga beliau disibukan dengan memerangi mereka dari pada memerangi orang-orang kafir yang nyata dalam kekufurannya, seperti orang-orang Yahudi dan lainnya, sehingga *al-Imam* asy-Syafi'i berkata: "Kami mengambil semua hukum-hukum para pemberontak *(ahkam al-bughat)* dari perjalanan hidup 'Ali".

Perkataan Ibnu Taimiyah tersebut juga menyalahi Hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Hakim dan an-Nasa-i[548], bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara kalian ada yang akan memerangi kelompok yang membuat takwil sesat terhadap Al-Qur'an, sebagaimana aku memerangi kelompok yang menentang Al-

548 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/123), Ahmad dalam *Musnad* (3/82), Ibnu Hibban dalam *Shahih* (9/46), an-Nasa-i dalam *Khasha-ish 'Ali* (h. 118-119)

Qur'an ketika diturunkan", Abu Bakr berkata: "Aku wahai Rasulullah!", Rasulullah berkata: "Bukan engkau", Umar berkata: "Aku wahai Rasulullah!, Rasulullah berkata: Bukan engkau, tetapi dia itu adalah orang yang me-ngesol/menjahit sandalnya sendiri". [Dan 'Ali adalah orang yang me-ngesol sandalnya sendiri].

Ibnu Taimiyah, dalam karyanya berjudul *Naqd Maratib al-Ijma'* (kitab berisi kritik terhadap kitab *Maratib al-Ijma'* karya Ibnu Hazm), berkata[549]:

قال – يعني ابن حزم – واتفقوا أن الإمام إذا كان من ولد عليّ وكان عدلا ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حيّ وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر واجب، قال ابن تيمية: قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم ولا وقع هذا في الإسلام إلا أن يكون في وقعة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور أهل السنّة والحديث وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام ومصر. اهـ

"Ia [Ibnu Hazm] berkata; dan mereka [para ulama] sepakat bahwa apabila ada seorang dari keturunan 'Ali, ia seorang yang adil, dan bai'at terhadapnya telah [didirikan] terlebih dahulu atasnya dari dibai'atnya orang lain yang masih hidup, lalu orang lain yang dibai'at tersebut memberontak; maka orang lain yang dibai'at tersebut [dan memberontak] wajib diperangi", [Lalu Ibnu Taimiyah mengkritiknya], aku [Ibnu Taimiyah] berkata: "Tidak ada kepastian pendapat [yang dapat dinukil] dalam masalah ini dari seorang dari para imam (ulama), dan peristiwa demikian itu tidak pernah ada dalam [sejarah] Islam kecuali dalam peristiwa peperangan antara 'Ali dan Mu'awiyah. Dan [padahal] telah diketahui bahwa kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat tidak mengambil pendapat untuk berdiri (mendukung) salah satu dari keduanya, dan inilah pendapat mayoritas Ahlussunnah,

549 *Naqd Maratib al-Ijma'*(h. 125)

Ahlul Hadits, mayoritas penduduk Madinah, Bashrah, dan kebanyakan para penduduk Syam dan Mesir". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Itulah redaksi catatan *ta'liq* Ibnu Taimiyah terhadap kitab *Maratib al-Ijma'*, dan pernyataannya itu adalah bohong besar yang di atasnamakan para ulama.

Kita [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] katakan: "Sesungguhnya 'Ali adalah seorang Khalifah Rasyid, wajib atas semua orang mukmin taat kepadanya, dengan dalil firman Allah: "Wahai sekalian orang-orang beriman taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin dari kalian" (QS. An-Nisa: 59). Inilah [kewajiban taat] apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah, yang di antara mereka adalah para sahabat senior pengikut perang Badar, yang lainnya pengikut perang Uhud, dan seluruh sahabat dari *as-Sabiqun al-Awwalun* dari kaum Muhajirin dan Anshar, sementara tidak ada seorangpun dari mereka itu yang berada di kelompok Mu'awiyah. Bahkan, Rasulullah sendiri [di masa hidupnya] telah memberikan rekomendasi bagi 'Ali dalam semua peperangan yang diikutinya, dengan banyak dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar menukil pernyataan *al-Imam* Abul Qasim ar-Rafi'i, seorang muharrir terkemuka (penyeleksi/ editor) dalam madzhab Syafi'i, mengatakan[550]: "Dan telah jelas *(fiks)* bahwa orang-orang [yang terlibat] dalam perang al-Jamal, perang Shiffin, dan perang Nahrawan [dalam memerangi 'Ali] adalah para pemberontak". Lalu Ibnu Hajar, setelah mengutip pernyataan ar-Rafi'i tersebut berkata: "Benar, demikian adanya. Dan yang menunjukan atas [pendapat] demikian itu adalah [perkataan 'Ali]; "Aku diperintah untuk memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin",* diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab al-Khasha-ish, al-Bazzar, dan

550 *At-Talkhish al-Habir* (4/44)

ath-Thabarani[551]. Dan *al-Qasithin* adalah para penduduk Syam (Siria), [para pengikut Mu'awiyah], karena mereka telah memberontak membelok dari kebenaran, [memberontak terhadap 'Ali] dengan tidak mau membai'at-nya". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *al-I'tiqad*[552] meriwayatkan dengan *sanad* bersambung hingga Muhammad ibn Ishaq, [yang popular dengan nama] Ibnu Khuzaimah, bahwa ia [Ibnu Khuzaimah] berkata: "Seluruh orang yang membangkang kepada 'Ali ibn Abi Thalib dalam kepemimpinannya maka mereka adalah para pemberontak. Di atas pendapat inilah pernyataan-pernyataan para guru kami. Dan pendapat ini pula yang telah dinyatakan oleh Ibnu Idris (*al-Imam* asy-Syafi'i)".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata[553]: "Dan telah jelas *(fiks)* bahwa orang-orang [yang terlibat] dalam memerangi 'Ali adalah para pemberontak". [Demikian penegasan Ibnu Hajar]. Hal yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[554], bahwa Rasulullah berkata kepada az-Zubair [ibn al-'Awwam]: "Sungguh engkau akan memeranginya ['Ali], dan engkau seorang yang zalim terhadapnya". Dalam Hadits ini Rasulullah menganggap az-Zubair sebagai seorang yang zalim,-walaupun beliau salah seorang sahabat terkemuka dan memiliki banyak keutamaan-, oleh karena beliau berada di barisan orang-orang yang memberontak kepada 'Ali, maka bagaimana dapat dibenarkan pendapat yang

551 Dirujuk oleh *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (7/237) kepada al-Bazzar, ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* berkata: "Dan salah satu *sanad* al-Bazzar dari kedua Hadits ini para perawinya adalah para perawi sahih, selain ar-Rabi' ibn Sa'id, dan ia itu dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Lihat pula *Kasyf al-Astar 'An Zawa-id al-Bazzar* (4/92)

552 *al-I'tiqad Wa al-Hidayah* (h. 248)

553 *Fath al-Bari* (13/67)

554 Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/366)

mengatakan bahwa peperangan tersebut bukan sebagai perkara yang wajib, bahkan juga bukan perkara sunnah?! Pernyataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan demikian itu tidak lain kecuali menunjukan bahwa orang ini dalam hatinya menyimpan rasa benci terhadap 'Ali. Tidakah Ibnu Taimiyah tahu bahwa firman Allah: "Maka perangilah oleh kalian akan kelompok yang memberontak" (QS. Al-Hujurat: 9) adalah perintah terhadap seorang Khalifah [yang sah] untuk memerangi siapapun yang memberontak kepadanya?! Lalu bagaimana dikatakan seorang yang melaksanakan perintah Allah bahwa perbuatannya bukan perkara wajib, juga bukan perkara *mustahabb*?! Padahal semua orang Islam telah tahu pasti *(ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah)* bahwa wajib bagi seorang Khalifah untuk memerangi kaum pemberontak jika pembrontakan mereka tidak dapat diredam kecuali dengan perang. Anda lihat, bagaimana Ibnu Taimiyah telah menjadikan perkara berpegangteguh dengan perintah Allah sebagai sebuah permainan belaka [yang menurutnya bukan wajib, juga bukan sunnah]!

Cukup sebagai bukti [bahwa 'Ali sebagai khalifah yang sah, dan siapapun yang menentangnya sebagai para pemberontak]; adalah Hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari[555]:

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (رواه البخاري)

"Alangkah malang Ammar [ibn Yasir], ia akan akan dibunuh kelompok pemberontak, ia menyeru mereka ke surga, sementara mereka menyeru dirinya ke neraka". Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab ash-Shalat* [dari kitab *Shahih*] dengan redaksi demikian itu. Di bagian lain dari kitab *Shahih*-nya tersebut, yaitu pada *kitab al-Jihad wa as-Siyar*, al-Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh[556]:

555 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab ash-Shalat,* Bab tentang bekerja sama dalam membangun masjid

556 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jihad wa*

يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار (رواه البخاري)

"ia [Ammar] menyeru mereka kepada Allah, sementara mereka menyeru dirinya ke neraka". Juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban[557] dengan redaksi yang sama dengan redaksi al-Bukhari dalam *Kitab ash-Shalat*. Lalu Ibnu Hibban, dalam kitab *Shahih* meriwayatkan dari Ummu Salamah[558], bahwa ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: "Akan membunuh Ammar oleh kelopok pemberontak". Masih dalam *Shahih Ibn Hibban*, diriwayatkan pula dari Abu Sa'id al-Khudri[559], bahwa ia berkata: Telah bersabda Rasulullah:

ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (رواه ابن حبان)

"Alangkah malang Ibnu Sumayyah, ia akan akan dibunuh kelompok pemberontak, ia menyeru mereka ke surga, sementara mereka menyeru dirinya ke neraka". Hadits ini dengan dua riwayat tersebut adalah di antara Hadits sahih yang paling sahih. Maka, jika 'Ammar ibn Yasir yang berada di kelompok balatentara 'Ali mengajak [para pemberontak] untuk masuk surga, maka otomatis 'Ali sendiri sudah barang tentu mengajak ke surga. Dan dalam riwayat ath-Thabarani[560] ada lafazh tambahan, yaitu:

ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق (رواه الطبراني)

"Alangkah malang 'Ammar, ia akan dibunuh kelompok pemberontak yang berpaling dari kebenaran". Sesungguhnya, tidaklah 'Ammar mendapat keistimewaan tersebut kecuali karena ia berada di kelompok 'Ali [dalam memerangi Mu'awiyah], dengan demikian

as-Siyar, Bab mengusap debu; dan seterusnya.

557 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (9/105)

558 *Al-Ihsan* (8/260), dan (9/105)

559 *Al-Ihsan* (9/105)

560 Lihat *Ithaf as-Sadah* (7/178), *Majma' az-Zawa-id* (9/297), *al-Hafizh* al-Haitsami berkata: "Di dalamnya ada Muslim ibn Kaisan al-A'war, dan ia seorang yang *dla'if*".

maka 'Ali dan bala tentaranya adalah orang-orang yang menyeru (mengajak) ke surga, sementara kelompok yang memeranginya [dan memberontak] kepadanya adalah orang-orang yang mengajak ke neraka. Senadainya tidak ada dalil lain kecuali hanya Hadits sahih riwayat al-Bukhari ini maka itu lebih dari cukup untuk menetapkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah pembohong besar ketika ia mengatakan bahwa peperangan yang dijalani 'Ali bukan perkara wajib, juga bukan perkara *mustahabb*. Dengan demikian, pernyataan Ibnu Taimiyah itu adalah bentuk pengingkaran terhadap perkara *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah,* dan penetangan terhadap teks *Syara'* [yang *sharih*], padahal Rasulullah telah memberikan rekomendasi bagi 'Ali dalam semua bentuk peperangan yang ia jalaninya.

Al-Munawi dalam kitab *Syarh al-Jami' ash-Shaghir* menuliskan sebagai berikut[561]: "[*Waiha 'Ammar*/alangkah malang 'Ammar]; dibaca dengan jarr ['Ammarin] karena idlafah, dan ia itu Ibnu Yasir, [*Taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah*/membunuhnya oleh kelompok pemberontak]; berkata *al-Qadli* dalam kitab *Syarh al-Mashabih*; "Yang dimaksud dengannya adalah Mu'awiyah dan para pengikutnya", ini adalah penegasan bahwa kelompok Mu'awiyah; yang membunuh 'Ammar dalam perang Shiffin sebagai kelompok pemberontak, dan bahwa kebenaran bersama 'Ali, dan ini salah satu pemberitaan dari Rasulullah tentang beberapa perkara gaib (sebagai mukjizatnya), [*Yad'uhum*/Menyeru mereka]; artinya 'Ammar mengajak kelompok pemberontak tersebut, yaitu kelompok Mu'awiyah yang telah membunuhnya di peristiwa perang Shiffin di masa kemudiannya, [*Ila al-Jannah*/ke surga]; artinya mengajak kepada sebab untuk meraih surga, yaitu dengan kepada imam yang haq, [*Yad'unahu ila*/mereka menyeru ke] sebab [*an-Nar*/neraka]; yaitu dengan membangkang

561 *Faidl al-Qadir* (6/365-366)

terhadap imam dan memeranginya. Mereka (para ulama) berkata: Peristiwa tersebut terjadi dalam perang Shiffin, ia ('Ammar) mengajak mereka untuk taat kepada imam yang haq (yaitu 'Ali), sementara mereka mengajak dirinya ke naraka, dan mereka membunuhnya. Ini adalah bentuk mukjizat Rasulullah, merupakan bukti kenabian (dengan memberitakan paristiwa yang akan terjadi). Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hadits tersebut adalah merujuk kepada peristiwa 'Ammar saat disiksa di Mekah pada masa awal keislamannya, namun pendapat ini ditentang, al-Qurthubi berkata: "Ini adalah Hadits di antara Hadits yang paling sahih, dan Mu'awiyah tidak berdaya untuk mengingkarinya, sehingga ia [Mu'awiyah] berkata: "Sesungguhnya yang membunuhnya adalah orang yang mengeluarkannya [ke medan perang]", lalu dijawab oleh 'Ali: "Jika demikian maka berarti Rasulullah telah membunuh Hamzah [dalam perang Uhud] karena beliau yang mengeluarkannya ke medan perang!". Ibnu Dihyah berkata: "Perkataan 'Ali ini betul-betul membungkam tidak menyisakan jawaban, dan argumen yang tidak dapat terbantahkan". 'Abdul Qahir al-Jurjani dalam kitab al-Imamah berkata: "Telah sepakat semua para ulama Hijaz dan Irak, dari dua kelompok ulama Hadits dan ulama *ahl ar-ra'yi*, di antara mereka; Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, al-Auza'i, dan seluruh ulama dari para ahli Kalam, serta segenap orang-orang Islam mengatakan bahwa 'Ali seorang yang benar dalam peperangannya terhadap orang-orang di Shiffin, dan orang-orang di [perang] al-Jamal, dan bahwa mereka yang memaranginya adalah para pemberontak, orang-orang zalim terhadapnya, namun mereka tidak dikafirkan karena kedurhakaannya tersebut". *Al-Imam* Abu Manshur dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq*, dalam penjelasan aqidah Ahlussunnah, berkata: "Mereka (Ahlussunnah Wal Jama'ah) sepakat bahwa 'Ali adalah seorang yang benar dalam peperangannya terhadap Ahl al-Jamal; Thalhah, az-

Zubair, dan 'Aisyah di Bashrah, dan terhadap Ahl Shiffin; Mu'awiyah dan para pengikutnya". [Demikian tulisan al-Munawi].

Catatan penyempurna *[Titimmah]*; Dalam kitab *ar-Raudl al-Unuf* disebutkan bahwa seseorang berkata kepada 'Umar ibn al-Khatthab: "Semalam aku bermimpi melihat seakan matahari dan bulan berperang, dan bersama keduanya ikut serta bintang-bintang". 'Umar bertanya: "Kamu berada di kelompok mana?", orang tersebut menjawab: "Aku berada di kelompok bulan", maka 'Umar berkata: "Kamu bersama tanda [dari kelompok] yang terhapus (binasa), pergilah, jangan lagi engkau bekerja denganku selamanya!", lalu orang tersebut dipecat dari pekerjaannya. [Ternyata] pada peristiwa perang Shiffin orang tersebut berada di kelompok Mu'awiyah. Orang tersebut bernama Habis ibn Sa'ad". [Demikian dalam *ar-Raudl al-Unuf* karya as-Suhaili].

Syekh Mulla 'Ali al-Qari al-Hanafi berkata[562]: "[*Taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah*/membunuhnya oleh kelompok pemberontak]; yaitu kelompok yang memberontak kepada imam dan khalifah di masa itu. ath-Thaibi berkata: "Ia [Rasulullah] mengasihani 'Ammar karena beratnya musibah yang akan menimpanya dari kelompok pemberontak; yaitu Mu'awiyah dan para pengikutnya, karena 'Ammar terbunuh di hari perang Shiffin". Ibnul Malik berkata: "Ketahuilah, bahwa 'Ammar dibunuh oleh Mu'awiyah dan kelompoknya, mereka semua adalah orang-orang durhaka dan para pemberontak dengan dasar Hadits ini, oleh karena 'Ammar berada di kelompok 'Ali, dan 'Ali adalah orang yang berhak terhadap *'imamah*, para pemberontak itu tidak mau berbai'at kepadanya. Dihikayatkan bahwa Mu'awiyah membuat takwil terhadap makna Hadits, mengatakan; "Kami kaum pemberontak yang menuntut darah 'Utsman", ini, -seperti yang

562 *Mirqat al-Mafatih* (5/47-448)

engkau lihat- adalah menyimpangan terhadap makna Hadits, karena diartikan dalam menuntut darah 'Utsman jelas tidak sesuai dengan konteks Hadits, oleh karena Hadits tersebut menyebutkan tentang keutamaan 'Ammar dan celaan terhadap kaum yang membunuhnya, karena itulah redaksinya dengan kata; *"waiha* [artinya; alangkah malang]". Aku katakan: "Kata *"waih"* adalah kalimat yang dipergunakan untuk seseorang yang jatuh dalam kemalangan, ia berhak untuk diungkapkan kata *waih* baginya sehingga patut dikasihani dan bersedih atasnya, berbeda dengan kata *"wail* [maknanya; celaka]", ia adalah kalimat yang dipergunakan untuk mengungkapkan kebinasaan bagi seseorang yang tidak dengannya ia tidak layak dikasihani dan tidak layak untuk bersedih atasnya. Demikian, dan diriwayatkan dalam kitab *al-Jami' ash-Shaghir* dengan riwayat *al-Imam* Ahmad dan al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu [dari Rasulullah];

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (رواه البخاري)

"Alangkah malang Ammar [ibn Yasir], ia akan akan dibunuh kelompok pemberontak, ia menyeru [mengajak] mereka ke surga, sementara mereka menyeru dirinya ke neraka". Hadits ini adalah teks sangat tegas dalam makna yang sahih dari adanya *al-baghy* [kedurhakaan/ pemberontakan tersebut], seperti dalam [makna] firman Allah: "[Dia Allah] melarang [kalian] dari perbuatan keji (al-fahsya'), perbuatan munkar, dan perbuatan durhaka" (QS. An-Nahl: 90), dan juga firman-Nya: "Maka apabila durhaka (memberontak) salah satunya atas lainnya" (QS. Al-Hujurat: 9), dengan demikian memalingkan makna *Syara' (al-ma'na asy-syar'i)* kepada makna bahasa *(al-ma'na al-lughawi)* [seperti takwil Mu'awiyah di atas] adalah penyimpangan dari makna sebenarnya, menyelewengkannya dari makna yang lurus (adil) kepada makna yang zalim; yang ia itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Kesimpulannya, makna *al-baghy* sesuai makna *Syara'* dan makna *'urfi* mengkhususkan terhadap keumuman maknanya kepada makna keburukan (kejahatan/kedurhakaan) yang khususm yaitu dengan pemberontakan yang dilarang, dengan demikian maka tidak benar jika yang dimaksud [oleh Hadits] tersebut adalah memberontak untuk tujuan menuntut darah 'Utsman. Lalu, ada takwil yang lebih buruk dari pada itu dari Mu'awiyah, berkata: "Sesungguhnya yang membunuh 'Ammar adalah 'Ali dan kelompoknya, oleh karena dialah yang menyebabkan 'Ammar ke luar ke medan perang yang kemudian menjadi penyebab bagi kematiannya", maka dijawab: "Jika demikian maka berarti yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah, karena beliau yang mengeluarkannya ke medan perang hingga Hamzah terbunuh [dalam perang Uhud], dan padahal Allah pula yang memerintah orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik. Kesimpulannya, bahwa Hadits ini di dalamnya terkandung tiga bentuk mukjizat Rasulullah, pertama; bahwa 'Ammar akan terbunuh, dua; bahwa 'Ammar adalah orang yang terzalimi, dan ke tiga; bahwa pembunuhnya adalah orang-orang durhaka dan kaum pemberontak. Dan semua itu telah benar dan haq adanya".

Kemudian syekh 'Ali al-Qari berkata: "Aku katakan: Maka kewajiban Mu'awiyah adalah kembali dari kedurhakaan pemberontakannya dengan taat kepada khalifah [yang sah], tidak menentangnya, dan hendaklah menghentikan keinginannya untuk meraih kekuasaan [yang bukan haknya], dan dengan demikian nyatalah bahwa ia [Mu'awiyah] dalam hatinya seorang pemberontak, dan pada zahirnya ia membungkus itu dengan tujuan menuntut darah 'Utsman supaya ia mendapatkan dukungan, lalu [nyata] telah datang dalam Hadits ini menjelaskan bahwa ia [Mu'awiyah] seorang yang jauh [dari kebenaran] dan durhaka dalam apa yang ia perbuat,

namun demikian itulah ketetapan Allah, sehingga jadilah Mu'awiyah seorang yang pelaku durhaka sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sungguh, Allah telah memberikan rahmat-Nya terhadap orang yang berlaku adil (moderat) dalam menyikapi masalah ini, ia menapaki jalan pertengahan; tidak cenderung kepada faham Syi'ah Rafidlah [dengan sangat fanatik terhadap 'Ali hingga mengkafirkan Mu'awiyah], juga tidak cenderung kepada faham Nawashib [yang sangat benci terhadap keluarga 'Ali dan keturunannya], tetapi ia [di tengah antara dua paham tersebut] dengan mencintai semua keluarga 'Ali dan semua sahabat Rasulullah". [Demikian tulisan 'Ali al-Qari).

Pakar bahasa terkemuka, Ibnu Manzhur, dalam kitab *Lisan al-'Arab* berkata[563]: "Kata *al-baghy* artinya *at-ta'addy* [artinya; memusuhi/ memberontak], [jika dikatakan]; *"Bagha ar-rajul 'alaina;* [maka artinya]; Si-fulan menyimpak dari kebenaran dan keras kepala tidak mau tunduk (istathala)". [Demikian tulisan Ibnu Manzhur]. [Pakar bahasa lain] al-Azhari berkata[564]: "*[al-Baghy]* artinya *al-kibr* (sombong, keras kepala), *al-baghy* adalah *azh-zhulm wa al-fasad* (artinya; kezaliman dan kerusakan)", kemudian berkata: "*Al-Fi'ah al-Baghiyah* artinya kelompok yang keluar dari taat terhadap imam yang adil. Rasulullah bekata kepada 'Ammar: "Alangkah malang Ibnu Sumayyah, ia akan dibunuh oleh *al-fi'ah al-baghiyah* [kelompok pemberontak yang tidak mau taat kepada imam yang sah]".

Dengan demikian, bagaimana Ibnu Taimiyah nekad mengatakan bahwa peperangan yang dilakukan oleh 'Ali tidak memiliki kemaslahatan bagi orang-orang Islam, tidak ada maslahat bagi agama mereka, juga tidak ada maslahat bagi dunia mereka?! Padahal 'Ali jelas mengajak mereka ke dalam surga, orang yang berperang dan berada

563 *Lisan al-'Arab* (14/78)
564 *Tahdzib al-Lughah* (8/212)

di kelompoknya jelas meraih pahala, dan orang yang menentangnya nyata orang zalim yang durhaka, maka bagaimana Ibnu Taimiyah [berani] mengatakan bagi seorang penyeru ke surga ia sebut sebagai orang yang tidak mengajak kepada suatu maslahat apapun?!

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari*[565] menuliskan sebagai berikut: "Faedah; Hadits *"Taqtulu 'Ammaran al-Fi'ah al-Baghiyah* ('Ammar dibunuh kelompok pemberontak)*"* telah diriwayatkan oleh sekelompok besar dari kalangan sahabat Rasulullah, di antaranya; Qatadah ibn an-Nu'man, seperti yang telah disebutkan, Ummu Salamah dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah dalam riwayat at-Tirmidzi, 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash dalam riwayat an-Nasa-i, 'Utsman ibn 'Affan, Hudzaifah, Abu Ayyub, Abu Rafi', Khuzaimah ibn Tsabit, Mu'awiyah, 'Amr ibn al-'Ash, Abul Yusr, dan 'Ammar sendiri; semuanya dalam riwayat ath-Thabarani dan lainnya, dan keseluruhan jalurnya dalah sahih atau hasan, da nada pula sekolompok lainnya yang meriwayatkan Hadits tersebut, sangat panjang untuk dirinci. Dalam Hadits ini terdapat bukti kebenaran kenabian Rasulullah dan adanya keutamaan yang nyata bagi 'Ali dan 'Ammar, dan sebagai bantahan terhadap golongan Nawashib yang mengatakan bahwa 'Ali tidak dibenarkan dalam seluruh peperangannya". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Di antara bukti lainnya bahwa Ibnu Taimiyah menyembunyikan kebencian terhadap 'Ali adalah apa yang ia tuliskan dalam karyanya berjudul *Minhaj as-Sunnah,* berkata[566]:

وأما قوله: (إنه بالغ في محاربة علي) فلا ريب أنه اقتتل العسكران عسكر علي ومعاوية بصفين ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصًا على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. اهـ

565 *Fath al-Bari* (1/543)
566 *Al-Minhaj* (2/219)

"Adapun perkataan; "Ia [Mu'awiyah] sangat bersemangat memerangi 'Ali"; benar, tidak diragukan memang telah terjadi peperangan hebat antara dua kubu, pasukan 'Ali dan pasukan Mu'awiyah di Shiffin, dan [sebenarnya] Mu'awiyah tidak memilih untuk memulai peperangan, sungguh ia adalah orang yang sangat menghindari dan tidak ingin peperangan terjadi, justru di kubu musuhnya yang sangat menginginkan peperangan itu terjadi dengannya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Lalu, Ibnu Taimiyah menambahkan dusta besar lainnya bahwa orang-orang yang memerangi 'Ali telah memeranginya sesuai [perintah] teks *Syara'* dan dengan dasar *Ijma'* ulama, ia berkata[567]:

كما أننا لا ننكر أن عليًّا ولى أقاربه وقاتل وقتل خلقًا كثيرًا من المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والإجماع. اهـ

"Kita tidak mengingkari bahwa 'Ali telah mengangkat para pembantu dari para kerabatnya, mengajak mereka berperang, hingga [dengan sebabnya] ia telah membunuh banyak orang Islam; yang padahal mereka adalah orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa [Ramadlan], menjaga tali silaturrahim. Mereka dibunuh dan diperangi oleh orang yang [seharusnya] dialah yang diperangi dengan dasar teks *Syara'* dan *Ijma'* ulama". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*[568] berkata: "Hadits; *"Taqtulu 'Ammaran al-Fi'ah al-Baghiyah* ('Ammar dibunuh kelompok pemberontak)*"* menunjukan bahwa 'Ali seorang yang benar dalam peperangan tersebut, karena pasukan Mu'awiyah yang telah membunuh 'Ammar. Al-Bazzar meriwayatkan dengan *sanad* baik *(jayyid)* dari Zaid ibn Wahb, berkata: "Kami berada di Hudzaifah, ia berkata: "Bagaimana [pendapat] kalian, orang-

567 *Al-Minhaj* (3/236-237)
568 *Fath al-Bari* (13/85-86)

orang yang seagama dengan kalian saling membunuh satu dengan lainnya?", mereka menjawab: "Apa yang engkau perintahkan [yang harus kami lakukan]?", beliau berkata: "Lihatlah oleh kalian kelompok yang ikut dengan perintah 'Ali, pegangteguhlah ia, sesungguhnya ia itu dalam kebenaran". Dan telah meriwayatkan Ya'qub ibn Sufyan dengan *sanad* yang baik, dari az-Zuhri, berkata: "Ketika sampai berita kepada Mu'awiayah bahwa kelompok 'Ali telah meraih kemenangan dalam perang al-Jamal maka ia [berubah] menyeru kepada menuntut darah 'Utsman sehingga penduduk Syam (Siria) menerima panggilan tersebut. Lalu 'Ali menghadang mereka, hingga terjadilah pertempuran di Shiffin". Yahya ibn Sulaiman al-Ju'fi, salah seorang guru al-Bukhari, dalam karyanya kitab Shiffin, dengan *sanad jayyid* dari Abu Muslim al-Khaulani bahwa ia berkata kepada Mu'awiyah: "Engkau memerangi 'Ali dalam *khilafah*-nya, apa engkau merasa sama [sederajat] seperti dia?, Mu'awiyah menjawab: "Tidak, aku sungguh tahu bahwa dia lebih utama dariku dan lebih berhak untuk memimpin, tetapi bukankah kalian tahu bahwa 'Utsman terbunuh secara zalim, dan aku adalah anak pamannya dan wali-nya, aku menuntut darahnya, maka datangilah 'Ali oleh kalian, sampaikan kepadanya supaya ia menyerahkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan 'Utsman", maka kemudian mereka mendatangi 'Ali dan menyampaikan apa yang dipesankan Mu'awiyah, 'Ali berkata: "[Sampaikan kepadanya] Hendaklah ia berbai'at kepadaku [sebagai khalifah], baru setelah itu ia boleh menuntutku atas darah 'Utsman", tapi Mu'awiyah menolak, maka 'Ali dengan bala tentaranya berangkat dari Irak hingga sampailah di Shiffin, kelompok Mu'awiyah juga kemudian berangkat hingga sampailah di wilayah tersebut, yaitu pada bulan Dzul Hijjah tahun 36 Hijriah, dua kubu lalu saling berkirim surat namun tidak menemukan kata sepakat, maka terjadilah peperangan hebat hingga terbunuh dalam peperangan tersebut, seperti yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah, sekitar tujuh puluh ribu orang korban. Pendapat lain mengatakan lebih banyak lagi dari jumlah tersebut". [Demikian perkataan Ibnu Hajar]. Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar menambahkan: "Dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* sahih dari Abu ar-Ridla, [berkata]; Aku telah mendengar 'Ammar di hari perang Shiffin berkata: "Barangsiapa [dari kalian] yang ingin dipeluk oleh bidadari surga *[al-hur al-'in]* maka segeralah ia maju ke barisan terdepan dalam perang Shiffin untuk tujuan mencari ridla Allah". Dan [diriwayatkan] dari jalur Ziyad ibn al-Harits, [berkata]; Aku berada di dekat 'Ammar, tiba-tiba seseorang berkata: "Telah menjadi kafir para penduduk Syam [Mu'awiyah dan para pengikutnya]", maka 'Ammar berkata: "Janganlah kalian mengatakan demikian itu, nabi kita semua satu, tetapi [katakanlah] mereka [penduduk Syam] adalah orang-orang yang telah melenceng dari kebenaran, maka kewajiban kita adalah untuk memerangi mereka agar mereka kembali [kepada kebenaran]". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari telah menuliskan bahwa semua orang yang terlibat dalam memerangi 'Ali adalah orang-orang yang telah berdosa, dan tiga orang dari mereka [dipastikan] telah diampuni [oleh Allah]; Thalhah, az-Zubair dan 'Aisyah, dan selain mereka adalah orang-orang berdosa yang dapat saja diampuni dosa mereka [oleh Allah]. Demikian telah dinukil dari al-Imam al-Asy'ari oleh al-Imam Abu Bakr ibn Furak; salah seorang ulama Asy'ariyyah terdahulu (senior) dan terkemuka, dalam kitab yang beliau berisi himpunan perkataan-perkataan Abul Hasan al-Asy'ari [yaitu kitab *Mujarrad Maqalat al-Asy'ari*]. Sesungguhnya pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kebenaran 'Ali --dalam peperangannya terhadap orang-orang yang telah menyakiti [membuat marah] hatinya hingga berjalan sampai

tiga bulan lamanya, di mana para musuh 'Ali telah membunuh sekitar dua puluh orang korban, yang di antara mereka adalah para sahabat terdahulu dalam Islam, yaitu 'Ammar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga di antara mereka adalah seorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik di kalangan *Tabi'in (khair at-tabi'in)*, yaitu Uwais al-Qarani--; menunjukan bahwa Ibnu Taimiyah menyembunyikan kebencian [dan permusuhan] terhadap 'Ali. Jika keluar [memberontak] terhadap seorang khalifah [pemimpin] yang adil, siapapun dia, adalah perkara terlarang dengan Ijma' ulama; maka terlebih lagi memberontak terhadap seorang 'Ali; yang notabene seorang manusia terbaik di muka bumi ini pada masanya dengan tanpa perselisihan.

Adapun apa yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah bahwa Mu'awiyah dalam peristiwa itu dalam apa yang diperbuatnya sebagai bentuk ijtihad darinya maka itu pendapat tertolak [batil], karena sesungguhnya Mu'awiyah memerangi 'Ali tidak lain tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Musaddad ibn Musarhad, salah seorang guru al-Bukhari, dalam kitab *Musnad*[569] meriwayatkan dengan *sanad*-nya dari 'Ali bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Bani Umayyah memerangiku karena mereka menuduhku telah membunuh 'Utsman, dan sungguh mereka telah berbohong, yang mereka inginkan tidak lain hanyalah kekuasaan. Demi Allah, seandainya aku harus bersumpah bagi mereka di depan *maqam* (Ka'bah) bahwa aku tidak membunuh 'Utsman supaya apa yang ada dalam hati mereka sirna; maka itu akan aku lakukan, namun tujuan mereka tidak lain hanyalah menginginkan kekuasaan". Ibnu Jarir, [juga] telah meriwayatkan perkataan 'Ali [seperti demikian itu] dari 'Ammar ibn Yasir. Setelah jelas adanya rekomendasi dari Rasulullah bagi 'Ali dalam setiap

569 Disandarkan kepadanya [Musaddad] oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (4/293)

peperangannya; maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tidak lain kecuali penentangan terhadap teks-teks *Syara'*. Dan menentang teks-teks *Syara'* adalah kekufuran, sebagaimana telah ditegaskan oleh an-Nasafi dalam risalah 'aqidahnya *(al-'Aqidah an-Nasafiyyah)*, dan oleh lainnya. Tidakah cukup bahwa sikap Mu'awiyah ini sebagai dosa besar?! Bagaimana pula jika ditambah dengan perintahnya untuk mencaci-maki 'Ali?! Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*[570], dari 'Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqash, dari ayahnya, berkata: "Mu'awiyah ibn Abi Sufyan telah memerintah Sa'ad, berkata: "Apa yang menghalangi engkau untuk mencaci Abu Turab ['Ali]?, maka Sa'ad menjawab: "Terhadap apa yang engkau perintahkan aku tidak akan melakukan, aku teringat tiga perkara yang karenanya aku tidak akan pernah mencaci 'Ali, seandainya salah satu saja dari tiga perkara tersebut aku [dapat] memiliki maka hal itu lebih baik bagiku dari segala binatang ternak merah [artinya lebih berharga dari apapun], [pertama] aku telah mendengar Rasulullah berkata kepada 'Ali saat ia tidak diajak dalam sebagaian peperangannya, lalu 'Ali berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau meninggalkanku menjaga kaum perempuan dan anak-anak kecil?", maka Rasulullah berkata:

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي

"Tidakah engkau rela bahwa kedudukanmu dariku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya karena tidak ada kenabian setelahku?", lalu [ke dua] aku juga mendengar Rasulullah berkata di saat peristiwa perang Khaibar:

لأعطين الراية رجلا يحب الله وسوله ويحبه الله ورسوله

"Sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya",

570 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab Fadh-il ash-Shahabah,* Bab di antara keutamaan 'Ali ibn Abi Thalib.

berkata: Maka kami saat itu kami semua berhadap bahwa masing-masing kami yang dimaksud oleh Rasulullah, namun kemudian Rasulullah berkata: "Panggikan bagiku 'Ali", maka 'Ali didatangkan menghadap Rasulullah dalam keadaan sakit mata, lalu Rasulullah meludahi matanya tersebut dan menyerahkan bendera tersebut kepadanya, maka Allah telah memberikan kemenangan kepadanya. Dan [ke tiga] ketika turun firman Allah: "Maka katakanlah olehmu [wahai Muhammad]; Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian" (QS. Ali 'Imran: 61), maka Rasulullah memanggi 'Ali, Fathimah, Hasan dan Husain, lalu beliau berkata: "Ya Allah merekalah keluargaku". [Demikian diriwayatkan oleh Muslim].

Di antara yang menunjukan apa yang telah kami jelaskan dalam kewajiban taat terhadap Khalifah dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah; firman Allah: *"Wahai sekalian orang-orang beriman taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin dari kalian"* (QS. An-Nisa: 59), dan sabda Rasulullah:

من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية (رواه مسلم)

"Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar atasnya, karena sesungguhnya tidaklah seorang-pun dari manusia keluar (memberontak) dari penguasa sejarak satu jengkal lalu ia meninggal di atas demikian itu kecuali ia mati seperti mati jahiliyyah [artinya bedosa besar]", Hadits diriwayatkan oleh Muslim[571]. Juga sabda Rasulullah:

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجع (رواه ابن حبان وغيره)

571 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Imarah,* Bab kewajiban menetap bersama mayorits umat Islam ketika nampak berbagai fitnah.

"Barangsiapa keluar dari taat [memberontak] dan memisahkan diri dari al-Jama'ah (mayoritas) maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya hingga ia kembali [dari penyimpangannya tersebut]", Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya[572]. Muslim[573] juga telah meriwayatkan Hadits dari 'Abdullah ibn 'Umar:

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (رواه مسلم)

"Barangsiapa melepaskan tangan dari taat [kepada khalifah] maka ia meninggal [dan] di hari kiamat ia tidak memiliki alasan (*hujjah*), dan barangsiapa meninggal dan tidak ada pada lehernya bait [terhadap khalifah yang sah] maka ia mati seperti mati jahiliyyah [artinya dosa besar]". Kemudian al-Bukhari[574] dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang dari memberontak kepada *Ulil Amr*, bersabda: "Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata". Kemudian, semua ulama Islam sepakat bahwa tidak boleh [haram] hukumnya memberontak kepada pemimpin *(wali al-amr)* kecali jika ia seorang yang kafir. Sebagian ulama berkata: Boleh menurunkannya jika ia seorang fasik dan [dengan syarat] tidak menyebabkan kepada timbulnya fitnah [musibah]. Lalu, telah benar adanya bahwa 'Ali adalah Imam dan khalifah, serta Amir al-Mu'minin yang sah. Sehingga, dari semua penjelasan ini diketahuilah bahwa setiap orang yang menentang terhadap Amir al-Mu'minin 'Ali maka ia itu adalah pemberontak, masuk dalam makna Hadits-Hadits yang telah kita sebutkan di atas, dan dengan demikian maka ia telah menyalahi teks-teks *Syara'*. Bagaimana tidak, sementara para sahabat terkemuka dari

572 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, lihat *al-Ihsan* (7/52), dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/77)

573 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Imarah,* Bab kewajiban menetap bersama mayorits umat Islam ketika nampak berbagai fitnah.

574 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih, Kitab al-Fitan,* Bab; Kalian akan melihat setelah [wafatku] banyak perkara yang kalian ingkari.

kaum Muhajirin dan Anshar berada di barisan 'Ali. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata[575]: "Bai'at terhadap 'Ali sebagai khalifah setelah terbunuhnya 'Utsman di permulaan bulan Dzul Hijjah, tahun 35 Hijriyah, beliau dibai'at oleh seluruh kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang hadir [saat itu], pembai'atannya ditulis [resmi] dan dikirimkan ke seluruh pelosok [negeri], dan semua [umat Islam] menerima itu, kecuali Mu'awiyah di antara penduduk Syam tidak mau menerima". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Sungguh telah benar 'Ammar ibn Yasir,-ketika beliau mendengar sebagian orang mengkafirkan penduduk Syam (Mu'awiyah dan para pengikutnya), beliau menegur mereka, berkata: "Janganlah kalian katakan bahwa penduduk Syam telah menjadi kafir, tapi katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim". Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah[576].

Ada banyak riwayat Hadits menjelaskan keutamaan 'Ammar ibn Yasir, beliau adalah dari golongan *as-Sabiqin al-Awwalin* dan termasuk dari orang-orang terdahulu dalam menampakan keislamannya, Rasulullah telah mensifatinya dengan [gelar] *ath-Thayyib al-Muthayyab*, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah[577] dengan *sanad hasan*[578], dalam Hadits lain[579] Rasulullah bersabda:

ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته (رواه النسائي)

575 *Fath al-Bari* (7/72)

576 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (8/174), dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitan *Mushannaf* (7/547)

577 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab al-Manaqib,* Bab manaqib 'Ammar. Ibnu Majah dalam kitab *Sunan, al-Muqadimah,* Bab di antara keutamaan para sahabat Rasulullah, tentang keutamaan 'Ammar ibn Yasir.

578 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (2/512)

579 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *Sunan, Kitab al-Imam Wa Syara'iah,* bab tingkatan keutamaan orang-orang yang beriman. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/392)

"Ammar adalah orang yang penuh dengan imam hingga tulang sumsumnya", dalam Hadits lain[580] Rasulullah bersabda:

من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله (رواه أحمد)

"Barangsiapa memusuhi 'Ammar maka [dengan sebabnya itu] ia telah memusuhi Allah, barangsiapa membuat 'Ammar murka maka ia telah membuat Allah murka". *Al-Hafizh* Ibnu Hajar telah menukil *Ijma'*[581] bahwa 'Ammar berada di barisan tentara 'Ali dan telah terbunuh di Shiffin, tahun 37 Hijriyah.

Dengan demikian bagaimana mungkin dikatakan bahwa orang yang memerangi 'Ali sebagai seorang mujtahid yang meraih pahala dari ijtihad-nya, sementara ia keluar dan memberontak terhadap *Amir al-Mu'minin*, tidak mau taat kepadanya, dan jelas menyalahi teks-teks *Syara'*?! Ditambah lagi mereka telah membunuh dalam peperangan tersebut ribuan kali lipat dari orang-orang Islam yang di antara mereka adalah para sahabat dan para tabi'in agung terkemuka, bagaimana [dapat dibenarkan] berhimpunnya pahala dengan durhaka yang teramat besar?! Maka, perkataan 'Ali harus didahulukan atas perkataan mereka yang membuat-buat alasan bagi Mu'awiyah. Bahkan perkataan mereka yang membuat-buat alasan bagi Mu'awiyah di hadapan perkataan 'Ali laksana debu berterbangan [yang tidak berharga], sehingga perumpamaan mereka seperti nyamuk meniup gunung untuk menyingkirkannya.

Kemudian, perkataan 'Ammar sendiri membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa Mu'awiyah dengan para pengikutnya sebagai para Mujtahid, mereka tidak berdosa dan tidak tercela. Maka sesungguhnya peperangna 'Ali terhadap kaum pemberontak hingga

580 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* (4/89), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (3/390)

581 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (2/512)

jatuh korban hingga puluhan ribu orang tidak lain kecuali sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam firman-Nya: *"Maka perangilah orang-orang yang memberontak (membangkang)"* (QS. Al-Hujurat: 9), bukankah seorang yang mencela 'Ali dalam masalah ini tidak lain kecuali ia adalah seorang munafiq?.

Di antara apa yang menguatkan pendapat kita ini adalah catatan *al-Imam* Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq*[582], sebagai berikut: "Dan mereka [Ahlussunnah Wal Jama'ah] berkata bahwa 'Ali adalah yang berhaq terhadap imamah (kepemimpinan) di masanya, dan mereka [juga] berkata bahwa 'Ali seorang yang benar dalam seluruh peperangan yang dijalaninya; di Bashrah [pada perang al-Jamal], di Shiffin, dan di Nahrawan, dan mereka [juga] berkata bahwa Thalhah dan az-Zubair telah bertaubat dari kesalahannya memerangi 'Ali, hanya saja az-Zubair dibunuh oleh 'Amr ibn Jurmuz di lembah Siba' setelah ia kembali dari peperangan, dan Thalhah ketika hendak pulang ditembak dengan panah oleh Marwan ibn al-Hakam, -yang merupakan orang yang terlibat dalam perang al-Jamal- hingga tewas". [Demikian Tulisan Abu Manshur]. Demikian itu karena Thalhah dan az-Zubair termasuk dari orang-orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga, dengan demikian maka keduanya tidak meninggal kecuali dalam keadaan taubat dari kesalahannya karena membelot terhadap *Amir al-Mu'minin* 'Ali ibn Abi Thalib dengan berada di barisan orang-orang yang menetangnya".

Kemudian Abu Manshur al-Baghdadi berkata: "Dan mereka [Ahlussunnah Wal Jama'ah] berkata bahwa 'Aisyah keluar bertujuan untuk mendamaikan *(al-ishlah)* antara dua kelompok, namun kemudian beliau dikuasai oleh kabilah Bani Dlabbah dan kabilah al-Azad dalam pendapatnya, dan mereka [kabilah tersebut] memerangi

582 *Al-Farq Bain al-Firaq* (h. 350-351)

'Ali tanpa ada meminta persetujuan darinya, hingga terjadilah peristiwa apa yang telah terjadi". [Demikian tulisan Abu Manshur]. Maka 'Aisyah kesalahannya adalah karena beliau berdiri di barisan orang-orang yang memerangi 'Ali, beliau tidak bertujuan ikut untuk berperang, namun demikian beliau tidak wafat kecuali telah taubat dari kesalahannya tersebut, sesungguhnya beliau apabila teringat peristiwa yang dialaminya tersebut maka beliau akan menangis hingga kain cadarnya basah karena air matanya.

Al-Imam 'Abdul Qahir al-Jurjani dalam kitab *al-Imamah*[583] berkata: "Telah sepakat semua para ulama Hijaz dan Irak, dari dua kelompok ulama Hadits dan ulama *ahl ar-ra'yi*, di antara mereka; Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, al-Auza'i, dan seluruh ulama dari para ahli Kalam, serta segenap orang-orang Islam mengatakan bahwa 'Ali seorang yang benar dalam peperangannya terhadap orang-orang di Shiffin, dan orang-orang di [perang] al-Jamal, dan bahwa mereka yang memaranginya adalah para pemberontak, orang-orang zalim terhadapnya, namun mereka tidak dikafirkan karena kedurhakaannya tersebut". [Demikian tulisan al-Jurjani dikutip oleh al-Qurthubi].

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*[584] dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*[585] meriwayatkan dengan *sanad* yang bersambung hingga 'Ammar ibn Yasir, bahwa beliau berkata: "Janganlah kalian katakan bahwa penduduk Syam telah menjadi kafir, tapi katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim". Dalam salah satu riwayatnya Ibnu Abi Syaibah ada tambahan lafazh: "Tetapi mereka [Mu'awiyah dan pengikutnya] adalah orang-orang yang tertimpa fitnah [kesesatan], mereka melenceng dari kebenaran, maka kewajiban kita adalah memerangi

583 Dikutip oleh al-Qurthubi dalam *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta* (h. 626)
584 *Sunan al-Baihaqi* (8/174)
585 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (7/547)

mereka hingga mereka kembali kepadanya". [Demikian dari Ibnu Abi Syaibah].

Al-Imam al-Ushuli Abul Hasan Saifuddin al-Amidi asy-Syafi'i dalam kitab *Abkar al-Afkar*[586], pada pasal ke Sembilan, dalam penjelasan peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat dari berbagai fitnah dan peperangan bahwa kebanyakan para ulama madzhab Syafi'i mengatakan fasik terhadap mereka yang memerangi 'Ali". [demikian ditegaskan oleh al-Amidi]. Dan al-Amidi ini seperti yang digambarkan oleh at-Taj as-Subki dalam kitab *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*[587]; "[Beliau] seorang pakar Ushul, teolog terkemuka, dan salah satu manusia tercerdas di seluruh alam".

Setelah penjelasan ini maka jelas tidak dapat dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa Mu'awiyah dalam pemberontakannya tersebut disebut sebagai Mujtahid, hanya salah dalam ijtihadnya, sehingga ia hanya mendapatkan satu pahala. Bagaimana dikatakan Mu'awiyah seorang mujtahid yang mendapatkan pahala, sementara sudah jelas dalam Hadits sahih riwayat al-Bukhari, -seperti yang telah disebutkan di atas-, bahwa ia; "Mengajak ['Ammar] untuk masuk ke neraka"?! Bukankah pendapat demikian itu nyata menyalahi perkataan 'Ammar: "Katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik atau orang-orang yang zalim", bagaimana kezaliman disejajarkan dengan adanya pahala, sehingga seorang yang belaku zalim (durhaka) mendapatkan pahala dari kedurhakaannya?! Perkataan demikian itu jelas jauh dari kebenaran. Dengan hanya mengatakan bahwa Mu'awiyah dan pengikutnya tidak durhaka [tidak tercela] saja sudah menyalahi kebenaran, apa lagi jika ditambah dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan pahala; [sungguh pendapat rusak dan

586 *Abkar al-Afkar* (2/620), manuskrip
587 *Thabaqat asy-Syafi'iyyah* (8/306)

batil]. Itu adalah pandapat dari orang yang tidak mau mendapatkan kebenaran, berlaga buta tidak melihat matahari di tengah hari bolong, padahal tidak ada awan sedikitpun yang menutupinya.

Tujuan Perang Mu'awiyah

Ketahuilah, bahwa tujuan Mu'awiyah dari memberontak kepada 'Ali tidak lain adalah untuk meraih dunia, karena ambisi besar dan haus untuk memiliki kekuasaan. Karena itu setelah Mu'awiyah mendapatkan kekuasaan, dan wilayah Mesir serta beberapa wilayah lainnya dikuasai olehnya, ia tidak lagi berkoar menyuarakan tuntutan atas darah 'Utsman ibn 'Affan. Jadi, jelas tuntutan itu sebagai kedok dalam memerangi 'Ali untuk meraih kekuasaan. Adapun para penduduk Mesir, Kufah dan Bashrah yang ikut bergabung dalam kelompok Mu'awiyah adalah karena mereka di bawah pengaruh kekuatan dan kekuasaannya, sebagaimana demikian disebutkan oleh al-Qurthubi dalam kitab *al-Tadzkirah*[588]. Abu Dawud dalam kitab *Sunan*[589] meriwayatkan dari Safinah, berkata: Rasulullah telah bersabda:

خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه من يشاء (رواه أبو داود)

"Khilafah setelah masa kenabian adalah tiga puluh tahun, setelah itu Allah akan mendatangkan kerajaan", atau "menjadikan raja terhadap orang yang Dia kehendaki". Sa'id berkata: "Safinah berkata kepadaku: Pegang olehmu [hitungan] untuk masa khalifah Abu Bakar dua tahun, masa 'Umar sepuluh tahun, masa 'Utsman dua belas tahun dan sisanya masa 'Ali". Sa'id berkata, aku berkata kepada Safinah: "Mereka (Mu'awiyah dan pengikutnya) meyakini 'Ali bukan sebagai khalifah!".

588 *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah* (h. 622)
589 *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Sunnah, Bab al-Khulafa'*.

Safinah berkata: "Orang-orang hina Bani al-Zarqa' tersebut telah berbohong besar", yang dimaksud olehnya adalah Marwan [salah seorang dari keluarga Mu'awiyah].

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Hakim[590] dan al-Baihaqi[591] dengan redaksi seperti tersebut di atas, dan disebutkan bahwa masa khilafah 'Ali ibn Abi Thalib adalah enam tahun.

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*[592], juga al-Baihaqi[593] dan ath-Thayalisi[594], [dan redaksi Hadits berikut dari Ahmad] dari Hudzifah, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا، وفي رواية (عضوضا) (رواه أحمد والبيهقي والطيالسي).

"Kenabian di antara kalian terjadi dengan masa yang telah Allah kehendaki, setelah itu Allah mengangkat kenabian sesuai yang Dia kehendakinya, setelah itu akan datang khilafah yang sesuai dengan jalan kenabian, dan itu berlangsung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya. Lalu setelah itu Allah mengangkat khilafah sesuai yang Dia kehendakinya, setelah itu akan terjadi kerajaan yang zhalim *('adlan)"*, dalam riwayat lain dengan lafazh; *"'adludlan"*[595] (sangat zalim).

Hadits riwayat Abu Dawud yang telah kita sebutkan di atas; juga telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi[596] dan dinilai *hasan*, serta

590 *al-Mustadrak, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/145)
591 *Dala'il an-Nubuwwah* (6/341)
592 *Musnad Ahmad* (4/273)
593 *Dala'il an-Nubuwwah* (6/340)
594 *Musnad Abi Dawud ath-Thayalisi* (h. 31, 116 dan 117)
595 Dalam riwayat al-Baihaqi dan ath-Thayalisi
596 *Jami' at-Tirmidzi, Kitab al-Fitan,* Bab penjelasan apa yang datang tentang khilafah.

diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim[597] dengan redaksi yang sama, dari Safinah, berkata: Rasulullah bersabda: *"Khilafah an-Nubuwwah* (Khilafah kenabian)", dalam riwayat Ahmad[598] dengan lafazh;

الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك (رواه أحمد)

"Masa khilafah itu tiga puluh tahun, kemudian setelah itu terjadi kerajaan". *Al-Hafizh* al-Baihaqi[599] meriwayatkan dari Abu Bakrah, berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

خلافة النبوة ثلاثون عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء (رواه البيهقي)

"Khilafah kenabian itu tiga puluh tahun, kemudian [setelahnya] Allah mendatangkan kekuasaan [kerajaan] terhadap orang yang Dia kehendaki". Lalu Mu'awiyah berkata: "Kita telah rela dengan [meraih] kerajaan".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*[600] berkata sebagai berikut: "Yahya ibn Sulaiman al-Ju'fi, salah seorang guru al-Bukhari, menyebutkan dalam karyanya *kitab Shiffin,* dengan *sanad jayyid* dari Abu Muslim al-Khaulani bahwa ia berkata kepada Mu'awiyah: "Engkau memerangi 'Ali dalam ke-khilafahannya, apa engkau merasa sama [sederajat] seperti dia?, Mu'awiyah menjawab: "Tidak, aku sungguh tahu bahwa dia lebih utama dariku dan lebih berhak untuk memimpin, tetapi bukankah kalian tahu bahwa 'Utsman terbunuh secara zalim, dan aku adalah anak pamannya dan wali-nya, aku menuntut darahnya, maka datangilah 'Ali oleh kalian, sampaikan kepadanya supaya ia menyerahkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan 'Utsman", maka kemudian mereka mendatangi 'Ali dan menyampaikan apa yang dipesankan Mu'awiyah, 'Ali berkata:

597 *Dzikr Akhbar Ashbahan* (1/245)
598 *Musnad Ahmad* (5/220)
599 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/342)
600 *Fath al-Bari* (13/86)

"[Sampaikan kepadanya] Hendaklah ia berbai'at kepadaku [sebagai khalifah], baru setelah itu ia boleh menuntutku atas darah 'Utsman", tapi Mu'awiyah menolak, maka 'Ali dengan bala tentaranya berangkat dari Irak hingga sampailah di Shiffin". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Kemudian, Musaddad ibn Musarhad, [juga salah seorang guru al-Bukhari], dalam kitab *Musnad*[601] meriwayatkan dari 'Abdullah ibn Abi Sufyan bahwa 'Ali ibn Abi Thalib berkata: Musaddad ibn Musarhad, salah seorang guru al-Bukhari, dalam kitab *Musnad* meriwayatkan dengan *sanad*-nya dari 'Ali bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Bani Umayyah memerangiku karena mereka menuduhku telah membunuh 'Utsman, sungguh mereka telah berbohong, yang mereka inginkan tidak lain hanyalah kekuasaan. Demi Allah, seandainya aku harus bersumpah bagi mereka di depan *maqam* (Ka'bah) bahwa aku tidak membunuh 'Utsman supaya apa yang ada dalam hati mereka sirna; maka itu akan aku lakukan, namun tujuan mereka tidak lain hanyalah menginginkan kekuasaan. Semoga aku dan 'Utsman termasuk orang yang dimaksud dalam firman Allah: "Dan Kami lepaskan dari hati-hati mereka akan rasa dendam". (QS. al-Hijr: 47). Perkataan 'Ali tersebut juga diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam kitab *Sunan*-nya[602].

Ibnu Katsir dalam kitab *al-Bidayah Wa al-Nihayah* berkata[603]: "'Ammar ibn Yasir terbunuh saat beliau berada dalam kelompok *Amir al-Mu'minin* 'Ali ibn Abi Thalib, beliau dibunuh oleh orang-orang Syam, maka menjadi kenyataan rahasia yang telah dinyatakan Rasulullah dalam Haditsnya bahwa 'Ammar akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Dengan demikian menjadi [pula] nyata bahwa 'Ali dalam kebenaran sementara Mu'awiyah dan kelompoknya sebagai kaum pemberontak. Dalam kandungan Hadits Rasulullah ini terdapat

601 *al-Mathalib al-'Aliyah* (4/293)
602 *Sunan Sa'id ibn Manshur* (2/335-336)
603 *al-Bidayah Wa an-Nihayah* (7/ 276)

tanda-tanda keagungan kenabian".

Ibnul Atsir dalam kitab *al-Kamil Fi al-Tarikh*[604] mengutip perkataan 'Ammar ibn Yasir, bahwa saat peristiwa perang Shiffin beliau berkata: "Siapakah di antara kalian yang menghendaki ridla Allah dan tidak ingin kembali kepada harta dan anaknya?". Kemudian datang sekelompok orang menghadapnya. 'Ammar berkata kepada mereka: "Marilah berjalan bersama kami untuk memerangai mereka yang menuntut darah 'Utsman. Demi Allah mereka bukan hendak menuntut darahnya, tapi karena mereka telah merasakan [manisnya] dunia dan mencintainya. Mereka tahu bahwa bila kebenaran bersama mereka maka dunia akan meninggalkan mereka. Mereka adalah kaum yang sebelumnya tidak memiliki hak untuk ditaati, juga tidak memiliki hak untuk memimpin manusia. Mereka telah menipu para pengikut mereka dengan mengatakan: "Pemimpin kita ('Utsman) telah dibunuh secara zalim". Mereka mempropagandakan hal itu agar mereka menjadi para penguasa diktator, dan mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan seperti yang kalian lihat. Andaikan bukan karena propaganda tersebut maka mereka tidak akan pernah diikuti oleh siapapun. Ya Allah jika Engkau menolong kami di atas mereka maka Engkau adalah Pemilik segala pertolongan. Dan jika Engkau memberikan urusan (kekuasaan) ini kepada mereka maka persiapkanlah bagi mereka adzab yang pedih sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat". [Demikian diriwayatkan oleh Ibnul Atsir].

Dan di antara perkara yang menunjukkan bahwa tujuan Mu'awiyah untuk meraih kekuasaan adalah ketika ia sakit, menjelang kamatiannya, ia menurunkan kekuasaannya tersebut kepada anaknya; Yazid, sebagai pengganti, padahal saat itu ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang lebih berhak dan lebih utama serta lebih ahli untuk

604 *al-Kamil Fi at-Tarikh* (3/308-309)

menduduki pucuk khilafah, seperti al-Husain ibn 'Ali dan 'Abdullah ibn az-Zubair. Silahkan rujuk penjelasan ini yang secara luas telah dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani[605].

Ath-Thabari dalam kitab *Tarikh* menuliskan sebagai berikut[606]: "Mu'awiyah memiliki janji,-sebagaimana disebutkan oleh Hisyam ibn Muhammad, dari Abu Mikhnaf, berkata: "Telah berkata kepadaku 'Abdul Malik ibn Naufal ibn Musahiq ibn 'Abdullah ibn Makhramah; bahwa ketika Mu'awiyah dalam keadaaan sakit yang menyebabkan kematiannya ia memanggil Yazid, puteranya. Mu'awiyah berkata kepadanya: "Wahai anakku aku telah mencukupkan bagimu bekal dan perjalanan, aku telah membangun bagimu berbagai pondasi segala sesuatunya, aku telah hinakan bagimu semua musuh, aku telah tundukkan bagimu seluruh tengkuk orang-orang Arab, aku telah kumpulkan semuanya bagimu dalam satu perkumpulan. Aku tidak takut bahwa engkau akan diperangi oleh siapapun dalam urusan kekuasaan yang aku berikan kepadamu ini, kecuali dari empat orang; al-Husain ibn 'Ali, 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn az-Zubair dan 'Abdurrahman ibn Abi Bakr. Adapun 'Abdullah ibn 'Umar maka ia seorang yang telah terbuai dalam ibadah, jika tersisa hanya ia seorang diri yang tidak mau membaitmu namun pada akhirnya ia akan membaitmu juga. Adapun al-Husain ibn 'Ali maka ia tidak akan mengajak penduduk Irak memberontak kepadamu hingga mereka sendiri yang mengajaknya untuk memberontak. Dan jika hal itu terjadi dan engkau dapat mengalahkannya maka ma'afkanlah dia, karena dia memiliki tali rahim yang sangat penting dan memiliki hak yang sangat besar. Adapaun 'Abdurrahman ibn Abi Bakr maka dia adalah seorang yang apa bila para sahabatnya melakukan suatu perbuatan maka ia akan mengikuti mereka dalam perbuatan tersebut, ia tidak memiliki

605 *Fath al-Bari* (8/576-577)
606 *Tarikh al-Umam Wa al-Muluk* (3/260)

keinginan kecuali dalam masalah perempuan dan bersenang-senang. Adapun yang akan menerkam dirimu seperti terkaman seekor singa dan akan mencabik-cabikmu seperti cabikan gigi-gigi srigala jika ia memiliki kesempatan untuk itu maka dia adalah 'Abdullah ibn az-Zubair. Jika ia melakukan hal itu kepadamu, dan engkau dapat menguasainya maka potong-potonglah ia hingga menjadi bagian-bagian kecil". [Demikian diriwayatkan oleh ath-Thabari]. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Yazid tidak berada di sisi Mu'awiyah, sehingga pesan itu disampaikan sebagai wasiat kepadanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *al-Mathalib al-'Aliyah Bi Zawa-id al-Masanid ats-Tsamaniyah*[607] menuliskan sebagai berikut: "Muhammad ibn Sirin telah berkata: "Ketika Mu'awiyah hendak menjadikan Yazid sebagai penggantinya, ia mengutus orangnya ke Madinah agar penduduk Madinah mengirimkan siapapun utusan mereka untuk menghadap dirinya. Kemudian datanglah 'Amr ibn Hazm al-Anshari sebagai utusan untuk menghadap Mu'awiyah. Ketika ia sampai di pintu gerbang maka penjaga memberitahukan kepada Mu'awiyah bahwa utusan dari Madinah telah datang. Mu'awiyah berkata: "Apa yang menyebabkan mereka mengutus orang tersebut kepadaku?", Penjaga menjawab: "Wahai *Amir al-Mu'minin*, ia mengharapkan kebaikanmu", Mu'awiyah berkata: "Jika ia benar dengan apa yang diinginkannya, suruhlah ia untuk menuliskannya di atas kertas, maka aku akan memberinya, tanpa aku melihatnya". Penjaga tersebut kemudian keluar, berkata kepada 'Amr ibn Hazm: "Apa kebutuhanmu, tulislah apapun yang engkau kehendaki!", 'Amr ibn Hazm berkata: "*Subhanallah*, aku datang ke pintu *Amir al-Mu'minin* dan aku dihalangi, aku ingin menghadap kepadanya dan berbicara dengannya?!" Penjaga pintu itu kembali melapor, lalu Mu'awiyah

607 *Al-Mathalib al-'Aliyah Bi Zawa-id al-Masanid ats-Tsamaniyah* (4/327)

berkata: "Katakan kepadanya untuk kembali pada hari ini dan hari ini", setelah shalat subuh hendaklah ia menghadap. Maka di hari tersebut, setelah Mu'awiyah melaksanakan shalat subuh, ia memerintahkan untuk diambilkan singgasananya [kursi kebesaran], lalu diletakan di ruang tengah, semua orang diperintahkan keluar, di dalam ruangan itu tidak ada siapapun, hanya Mu'awiyah dan sebuah kursi kosong yang disediakan bagi 'Amr ibn Hazm. Kemudian 'Amr ibn Hazm datang, ia minta izin, setelah diizinkan ia masuk, lalu ia mengucapkan salam kepada Mu'awiyah, kemudian duduk. Mu'awiyah berkata kepadanya: "Sebutkanlah apa keperluanmu?", maka 'Amr ibn Hazm membaca *hamdalah*, setelah itu lalu berkata: "Sungguh aku telah melihat Yazid ibn Mu'awiyah sebagai orang yang terhormat di kalangan Quraisy, seorang yang tercukup [berlimpah] harta dan cukup dalam segala kebaikan, sementara aku telah mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan seseorang sebagai pemimpin kecuali Dia akan meminta pertanggungjawabannya di hari kiamat, bagaimanakah ia berbuat dalam kepemimpinannya", aku ke sini untuk mengingatkanmu, siapakah yang akan engkau angkat sebagai penggantimu memimpin umat Muhammad ini?". Tiba-tiba Mu'awiyah merenung panjang sambil menghela nafas hingga ia mengeluarkan keringat. Lalu ia menyeka keringat tersebut dengan tangannya sendiri dari wajahnya. Seperti baru disadarkan, kemudian Mu'awiyah berkata: "Engkau adalah seorang yang memberikan nasehat dengan pendapatmu sesuai apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya tidak tersisa kecuali anakku sendiri dan anak-anak mereka, dan anakku lebih berhak dari pada anak-anak mereka, sebutkanlah apa keperluanmu?". 'Amr ibn Hazm berkata: "Aku tidak memiliki keperluan apapun!". Mu'awiyah berkata: "Jika demikian angkat kaki dari sini!". Tiba-tiba saudara 'Amr ibn Hazm berkata: "Jauh-jauh kami

dari Madinah dengan melewati perjalanan yang sangat sulit hanya untuk menyampaikan beberapa kalimat saja?!". Mu'awiyah berkata: "[Tentu] engkau tidak datang hanya untuk menyampaikan kalimat-kalimat itu saja". Kemudian Mu'awiyah menyuruh orang-orangnya untuk memberikan hadiah bagi 'Amr ibn Hazm dan orang-orang yang bersamanya, dan bagi 'Amr ibn Hazm sendiri sebanyak demikian itu". Dan dalam riwayat Abu Ya'la demikian pula[608].

Sementara dalam kitab *Fath al-Bari*[609], Ibn Hajar menuliskan sebagai berikut: "Abu Bakr ibn Abi Haitsamah meriwayatkan dengan *sanad* sahih yang bersambung kepada Juwairiyah ibn Asma', bahwa ia berkata: "Aku mendengar penduduk Madinah membicarakan Mu'awiyah saat ia menghadapi kematiannya, bahwa ia [Mu'awiyah] memanggil anaknya; Yazid, dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau suatu hari nanti mungkin akan berselisih dengan penduduk Madinah, dan jika hal tersebut terjadi maka kirimkan Muslim ibn 'Uqbah untuk menyerang mereka, karena aku telah tahu siasatnya". Setelah Yazid menduduki kekuasaan, tiba-tiba datang utusan dari Madinah yang dikepalai oleh 'Abdullah ibn Hanzhalah. Lalu Yazid menerima dan memuliakan orang-orang dari Madinah tersebut, serta memberi mereka banyak hadiah. Namun ketika pulang ke Madinah, 'Abdullah ibn Hanzhalah mencaci-maki Yazid di hadapan banyak orang dan mengajak mereka untuk menurunkan Yazid dari kekuasaannya, dan penduduk Madinah setuju dengan itu. Maka ketika berita ini sampai kepada Yazid, ia segera mempersiapkan bala tentaranya yang dipimpin oleh Muslim ibn 'Uqbah untuk memerangi penduduk Madinah. Namun penduduk Madinah telah bersiap menghadang

608 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* (13/121-123), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (7/248-249), berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan semua perawinya adalah para perawi sahih".

609 *Fath al-Bari* (13/70-71)

mereka dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Keadaan ini seakan membuat takut pasukan Muslim ibn 'Uqbah dan seakan tidak ingin berperang melawan mereka. Kemudian peperangan antara dua kelompok terjadi. Tiba-tiba dari tengah-tengah Madinah terdengar teriakan-teriakan suara *takbir* sambil mengatakan bahwa Bani Haritsah telah memasukkan orang-orang dari Syam (pasukan Mu'awiyah) ke wilayah Madinah melewati pingiran parit-parit. Bala tentara Madinah yang semula telah siaga berhadapan dengan pasukan Muslim ibn 'Uqbah tiba-tiba menjadi bimbang karena menghawatirkan anak isteri mereka yang diserang dari arah belakang. Akhirnya pasukan Madinah dapat dikalahkan oleh Muslim ibn 'Uqbah, dan tidak sedikit yang terbunuh dalam peperangan ini, kemudian Muslim ibn 'Uqbah membaiat seluruh penduduk Madinah untuk tunduk di bawah kekuasaan Yazid, dan bahwa Yazid berhak melakukan apapun terhadap diri mereka dan harta-harta mereka". [Demikian riwayat Ibnu Hajar].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Dalam *sanad* riwayat ath-Thabari tersebut di atas terdapat perawi bernama Abu Mikhnaf, ia adalah seorang perawi yang dipermasalahankan *(mutakallam fih)*. Dan yang dijadikan sandaran dalam apa yang kita nukil adalah riwayat-riwayat yang sahih dan benar adanya, sebagaimana telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar".

Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* meriwayatkan[610], berkata: "Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Khalifah, berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Katsir, berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan ibn al-A'masy dari Zaid ibn Wahb dari 'Abdurrahman ibn 'Abd Rabbil Ka'bah, berkata: Aku mendengar 'Abdulllah ibn 'Amr di bawah bayangan ka'bah berkata: "Suatu ketika

610 Diriwayatkan oleh Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab Wujub al-Wafa' Bi Bai'at al-Khulafa al-Awwal Fa al-Awwal*. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, *Shahih ibn Hibban* (7/578).

kami dalam perjalanan bersama Rasulullah. Di antara kami ada yang sedang memperbaiki panahnya, ada yang sedang bersama binatang tunggangannya, ada pula di antara kami yang sedang membenarkan sandalnya. Tiba-tiba terdengar panggilan shalat jama'ah, maka kami berkumpul, lalu Rasulullah menyampaikan khutbah, berkata:

لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا على الله أن يدل أمته على ما هو خير لهم وينذرهم ما يعلم أنه شر لهم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصب آخرها بلاء فتجيء فتنة المئمن فيقول: هذ مهلكتي ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يمؤمن بالله و اليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع.

"Tidak ada seorang nabi-pun sebelumku kecuali bahwa Allah akan menunjukkan kepada umat nabi tersebut sesuatu yang paling baik bagi mereka, dan mengingatkan mereka dari sesuatu yang buruk bagi mereka. Sementara umat-[ku] ini dijadikan kebaikannya berada di permulaannya, dan keburukannya akan menimpa bagian akhirnya. Maka saat itu akan datang fitnah. Seorang mukmin [saat itu] akan berkata: "Inilah masa kebinasaanku". Lalu datang fitnah yang lain, mukmin tadi berkata kembali: "Inilah masa kebinasaanku", lalu fitnah tersebut hilang, maka barangsiapa di antara kalian berkehendak untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, juga hendaklah ia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang ia sendiri senang diperlakukan demikian. Dan barangsiapa membaiat imam dengan memberikan uluran tangan dan hatinya kepadanya maka hendaklah ia mentaati imam tersebut sedapat mungkin". Aku ['Abdurrahman ibn Rabbil Ka'bah] berkata kepadanya ['Abdullah ibn 'Amr]: "[Lalu] bagaimana dengan anak pamanmu ini; Mu'awiyah, ia menyuruh kita

untuk memakan harta-harta kami [secara zalim] dan untuk saling berperang di antara kita? Padahal Allah berfirman: "Wahai orang-orang beriman janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan batil" (QS. al-Nisa: 29). Juga berfirman: "Dan janganlah kalian membunuh diri kalian". (QS. al-Nisa: 29). 'Abdullah ibn 'Amr terdiam beberapa lama, lalu berkata: "Ta'atilah ia dalam ketaatannya kepada Allah, dan hindarilah ia dalam kemaksiatannya kepada Allah".

Ath-Thabari berkata[611]: "Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Basysyar, berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman, berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari A'masy, dari Abi Wa'il berkata: "Saat aku bersama Masruq dalam keadaan terbelenggu, tiba-tiba lewat sebuah perahu berisi patung-patung terbuat dari emas dan perak yang dikirim Mu'awiyah ke India hendak dijual, Masruq berkata: "Seandainya aku tahu bahwa aku akan dibunuh oleh mereka bila aku menenggelamkan perahu tersebut maka akan aku lakukan, namun yang aku khawatirkan adalah terjadinya fitnah". [Demikian riwayat ath-Thabari].

Al-Qurthubi dalam kitab *at-Tadzkirah* berkata[612]: "Telah meriwayatkan Ibnu Wahb, dari Malik, berkata: Hendaklah ditinggalkan bumi [wilayah] yang di dalamnya diperbuat kemungkaran dengan terang-terangan, jangan bertempat tinggal padanya. Ia [Malik] berdalil dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu ad-Darda', beliau keluar dari wilayah Mu'awiyah ketika Mu'awiyah mengumumkan praktek riba, di mana ia membolehkan memperjualbelikan wadah-wadah [bejana] dari emas dengan harga [barter emas] yang melebihi dari timbangannya. Diriwayatkan oleh para ulama Hadits periwayat Hadits-Hadits sahih". [Demikian tulisan al-Qurthubi].

611 *Tahdzib al-Atsar, Musnad 'Ali* (h. 241)
612 *At-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah* (h. 612)

Diriwayatkan dari Buhair, dari Khalid, berkata: "al-Miqdam ibn Ma'dikarib, 'Amr ibn al-Aswad dan salah seorang dari Bani Asad dari penduduk Qansarin datang menghadap Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Mu'awiyah berkata kepada al-Miqdam: "Tahukah engkau bahwa al-Hasan ibn 'Ali telah meninggal?", maka al-Miqdam mengucapkan *"Inna lillah wa inna ilaihi raji'un"*, lalu seseorang berkata kepadanya: "Adakah engkau melihat hal tersebut sebagai musibah?", Al-Miqdam berkata: "Bagaimana mungkin aku tidak melihat sebagai sebagai musibah?! Padahal Rasulullah telah meletakan al-Hasan dalam pangkuannya dan bersabda: Ini (al-Hasan) adalah dariku dan al-Husain dari 'Ali". Maka seseorang dari Bani Asad berkata: "Dia (al-Hasan) adalah laksana bara yang telah dipadamkan oleh Allah". Al-Miqdam berkata kepadanya: "Aku tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan murka kepadamu, dan akan aku perdengarkan kepadamu sesuatu yang engkau benci". Lalu al-Miqdam berpaling ke arah Mu'awiyah dan berkata: "Wahai Mu'awiyah jika aku benar dalam ucapanku ini maka benarkanlah aku, dan jika aku dusta maka ingkarilah aku!". Mu'awiyah berkata: "Katakanlah!". Al-Miqdam berkata: "Demi Allah, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah telah melarang memakai emas?". Mu'awiyah menjawab: "Iya". Al-Miqdam berkata: "Demi Allah, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah telah melarang memakai pakain sutra?". Mu'awiyah menjawab: "Iya". Al-Miqdam berkata: "Demi Allah, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah telah melarang memakai pakain dari kulit binatang buas dan menungganginya?". Mu'awiyah menjawab: "Iya". Al-Miqdam berkata: "Demi Allah, wahai Mu'awiyah aku telah melihat hal itu semua berada di dalam rumahmu". Mu'awiyah berkata: "Wahai al-Miqdam Aku telah mengetahui bahwa aku tidak akan selamat darimu". Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*[613].

613 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Libas: Bab Fi Julud al-Numur*

Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*[614] meriwayatkan dari Isma'il ibn 'Ulayyah, dari Hisyam ibn Hassan, dari Ibnu Sirin; bahwa Ziyad sangat panjang dalam khutbahnya, maka Hujr ibn 'Adi berkata: "*ash-Shalah* [Marilah kita shalat]!", namun Ziyad terus memperpanjang khutbahnya, Hujr ibn 'Adi berkata lagi sambil memukulkan tangannya ke tanah: *"ash-Shalah…!"*, lalu, hal yang sama dilakukan oleh orang banyak, mereka memukulkan tangan mereka ke atas tanah agar Ziyad menghentikan khutbahnya. Kemudian Ziyad turun dan melaksanakan shalat. Setelah selesai melaksanakan shalat Ziyad menulis surat kepada Mu'awiyah mengadukan apa yang telah terjadi. Mu'awiyah membalas surat tersebut dengan menyuruh agar Hujr ibn 'Adi didatangkan ke hadapannya. Maka ketika Hujr telah sampai di hadapan Mu'awiyah, ia berkata: "Salam atasmu wahai *Amir al-Mu'minin*". Tiba-tiba Mu'awiyah berkata ketus: "Engkau mengatakan kepadaku *Amir al-Mu'minin?!* Aku tidak mau banyak berbicara denganmu!". Kemudian Mu'awiyah memerintahkan agar Hujr dibunuh. Ketika para algojo telah membawanya ke tempat di mana ia hendak dibunuh, Hujr meminta izin kepada mereka agar dapat melaksanakan shalat dua raka'at, lalu mereka memberi izin untuk itu. Setelah melaksanakan shalat Hujr berkata: "Jangan lepaskan besi apapun dari tubuhku yang telah dijadikan alat untuk membunuhku, dan jangan kalian cuci darah saya, kuburkanlah aku dengan bajuku yang melekat dalam tubuhku ini, karena aku telah dimusuhi [dizalimi]". Setelah itu Hujr ibn 'Adi dibunuh[615]. [Demikian riwayat al-Hakim].

Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ashhab*[616] menuliskan sebagai berikut: "Hujr ibn 'Adi adalah salah seorang

Wa as-Siba'.

614 *al-Mustadrak* (3/469-470)

615 Lihat pula *al-Kamil Fi at-Tarikh* (3/472-482), *al-Bidayah Wa an-Nihayah* (8/53-54)

616 *al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ashhab* (1/356-358)

sahabat Rasulullah terkemuka". Diriwayatkan bahwa Ibn Sirin apa bila ditanya tentang shalat dua raka'at ketika hendak dibunuh, ia berkata: "Shalat tersebut adalah seperti yang telah dilakukan oleh Khubaib dan Hujr, dan dua orang ini adalah sahabat Rasulullah terkemuka". *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal berkata: "Aku berkata kepada Yahya ibn Sulaiman: "Benarkan Hujr seorang yang dikabulkan doanya?, beliau menjawab: "Benar, dan ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka".

Adz-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lam al-Nubala'*[617] meriwayatkan sebagai berikut: "Ibnu Abi Uwais, dari ayahnya, dari al-Walid ibn Dawud ibn Muhammad ibn 'Ubadah ibn ash-Shamit, dari anak pamannya; yaitu 'Ubadah ibn al-Walid, berkata: "Suatu ketika 'Ubadah ibn ash-Shamit bersama Mu'awiyah, setelah kumandang adzan seorang khatib naik mimbar, khatib tersebut lalu dengan panjang lebar memuji Mu'awiyah, tiba-tiba 'Ubadah berdiri sambil menggenggam debu dan menaburkannya di mulut khatib tersebut, maka Mu'awiyah menjadi sangat murka, lalu 'Ubadah berkata kepadanya: "Engkau tidak bersama kami saat kami dibai'at Rasulullah di 'Aqabah untuk selalu tunduk dan ta'at kepadanya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dan agar supaya kami tidak memberontak kepada para pemimpin, juga agar kami selalu menegakkan kebenaran dimanapun kami berada, serta tidak takut terhadap siapaun yang mencaci, dan Rasulullah telah bersabda: "Jika kalian melihat orang-orang yang memuji [tanpa didasari kebenaran], maka taburkanlah debu pada mulutnya".

Adapun riwayat yang menyebutkan beberapa keutamaan Mu'awiyah maka itu semua tidak ada satupun yang sahih, dalam hal ini *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari* menuliskan[618]:

617 *Siyar A'lam* (2/7)
618 *Fath al-Bari* (7/104)

"Peringatan: Ungkapan al-Bukhari dalam menuliskan biografinya [Mu'awiyah] dengan hanya kata "*Dzikr* (Penyebutan)", bukan dengan "*Fadlilah* (Keutamaan)", juga tidak dengan "*Manqibah* (sejarah hidup yang baik)", adalah karena penyebutan *Fadlilah* (Keutamaan) dalam hal ini tidak diambil dari tema pembicaraan. Adapun berbagai kesaksian seperti terhadap Ibnu 'Abbas bahwa beliau seorang ahli fiqih dan dekat dengan Rasulullah adalah merupakan bukti nyata bahwa beliau memiliki fadlilah yang sangat banyak, dan karenanya banyak yang menuliskan keutamaan-keutamaan Ibnu 'Abbas, seperti Ibnu Abi 'Ashim yang telah menulis satu juz tentang *manaqib*-nya, demikian pula [apa yang ditulis oleh] Abu 'Umar Ghulam Tsa'lab dan Abu Bakr al-Naqqasy. Lalu, Ibnul Jauzi dalam kitab *al-Maudlu'at*[619] menyebutkan beberpa riwayat tentang Mu'awiyah, kemudian ia mengutip perkataan Ishaq ibn Rahuyah, salah seorang guru al-Bukhari, bahwa ia berkata: "Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang keutamaan Mu'awiyah". Karena itulah maka al-Bukhari dalam kitab Shahih tidak memakai kalimat *"Manqibah"* [bagi Mu'awiyah] karena mengikut kepada pendapat gurunya". Ibnul Jauzi juga meriwayatkan[620] dari 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, bahwa ia berkata: "Aku bertanya kepada ayahku (Ahmad ibn Hanbal): "Bagaimana pendapatmu tentang 'Ali dan Mu'awiyah?", beliau berdiam sejenak, kemudian berkata: "Ketahuilah, bahwa 'Ali memiliki musuh sangat banyak, mereka mencari-cari aib pada dirinya, namun mereka tidak menemukannya, karena tidak ada aib pada 'Ali, kemudian mereka membuat-buat pujian kepada orang yang telah memeranginya [Mu'awiyah], dengan demikian mereka dapat membuat-buat cacian kepada 'Ali. Dalam hal ini mereka membuat-buat keutamaan Mu'awiyah yang itu semua tidak memiliki dasar sama sekali. Walaupun ada beberapa Hadits yang

619 *al-Maudlu'at* (2/24)
620 *al-Maudlu'at* (2/24), Lihat pula *al-La'ali al-Mashnu'ah* (1/424)

menyebutkan keutamaan Mu'awiyah, namun itu semua tidak benar dari segi *sanad*-nya *(Laisa Fiha Ma Yashihh)"*. Dan inilah yang diyakini oleh Ishaq ibn Rahuyah, al-Nasa'i dan lainnya". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] katakan: "Perkataannya [Ahmad ibn Hanbal]: *"Laisa Fiha Ma Yashihh"* menunjukkan bahwa tidak terdapat satu Haditspun yang menyebutkan keutamaan Mu'awiyah, baik yang berkualitas sahih maupun yang berkualitas hasan. [Makna perkataan Ahmad tersebut] bukan seperti pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa itu tidak manafikan kemungkinan adanya Hadits hasan dalam menyebutkan keutamaan Mu'awiyah. Pendapat seperti ini tidak akan diungkapkan oleh seorang terlatih dan ahli [dalam Hadits], itu hanya dikatakan oleh seorang yang bodoh dalam bidang Hadits.

Seorang sejarawan terkemuka *(al-Mu'arrikh)*, 'Abdul Hayy ibn al-'Imad al-Hanbali[621], dalam kitab *Syadzarat adz-Dzahab*, dalam menuliskan biografi *al-Imam* an-Nasa'i, berkata: "Ibnu Khallikan berkata[622]: Muhammad ibn Ishaq al-Asbahani berkata: "Aku mendengar guru-guru kami di Mesir mengatakan bahwa Abu 'Abdurrahman (an-Nasa'i) meninggalkan Mesir di masa akhir hayatnya, beliau keluar menuju Damaskus. Di Damaskus beliau ditanya tentang Hadits-Hadits yang terkait dengan keutamaan Mu'awiyah, beliau menjawab: "Apakah Mu'awiyah [sendiri] rela, telah membunuh banyak orang lalu ia mendapatkan keutamaan?!", dalam riwayat lain beliau menjawab: "Aku tidak mengetahui satu riwayatpun yang membicarakan keutamaan Mu'awiyah, kecuali sabda Rasulullah: *"La Asyba'a Allah bathnah"*[623] (Allah tidak akan membuat kenyang

621 *Sydzarat al-Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab* (2/240-241)
622 *Wafayat al-A'yan* (1/77)
623 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih,* bab tentang orang yang dilak-

perutnya), karena jawaban [seperti] itulah maka kemudian an-Nasa'i dituduh berpfaham Syi'ah. Mereka kemudian memukuli an-Nasa'i, bahkan mereka menginjak-injak biji kemaluannya, lalu beliau dibawa ke Mekah[624] hingga beliau meninggal di sana, dan dikuburkan di antara ash-Shafa dan al-Marwah. *Al-Hafizh* Abu Nu'aim berkata: Mereka menginjak-injaknya di Damaskus hingga al-Nasa'i meninggal karena hal tersebut, artinya beliau meninggal karena dibunuh. An-Nasa'i telah menulis kitab *al-Khasha-ish*, tentang keutaman-keutamaan 'Ali ibn Abi Thalib dan keluarga Rasulullah, kebanyakan riwayatnya beliau ambil dari *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal. Ketika suatu saat beliau ditanya mengapa tidak membuat kitab yang membicarakan keutamaan para sahabat nabi secara keseluruhan, beliau menjawab: "Ketika aku masuk Damaskus aku mendapati banyak orang membenci 'Ali, maka aku tulis kitab itu dengan tujuan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebabnya". An-Nasa'i adalah salah seorang Imam Hadits, terpercaya *(tsiqah)*, teguh [dan luas] dalam keilmuannya *(tsabt)* dan seorang *hafizh*". [Demikian tulisan Ibnu 'Imad].

Adz-Dzahabi dalam kitab *Tadzkirah al-Huffazh*[625], dalam menyebutkan biografi an-Nasa'i menuliskan sebagai berikut: "An-Nasa'i berkata: Ketika aku masuk Damaskus aku mendapati banyak orang yang membenci 'Ali. Lalu aku menuliskan sebuah kitab [dengan judul] *al-Khasha-ish* dengan harapan semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan sebabnya". Setelah itu kemudian al-Nasa'i menulis biografi para sahabat Rasulullah dengan keutamaan mereka masing-masing. Ketika seseorang bertanya kepada beliau mengapa tidak meriwayatkan Hadits-Hadits tentang keutamaan Mu'awiyah,

nat oleh Rasulullah, atau dicela olehnya, atau didoakan keburukan atasnya.

624 Adz-Dzahabi dalam kitab *Siyar* (14/132) berkata: "Dan jawabnya adalah ke Ramalah".

625 *Tadzkirah al-Huffazh* (2/699)

beliau menjawab: "Hadits manakah yang harus aku riwayatkan, apakah hadist [sabda Rasulullah]: "Ya Allah janganlah engkau menjadikan perutnya kenyang"?!, maka orang yang bertanya tersebut terdiam".

Adapun tuduhan terhadap an-Nasa'i bahwa beliau seorang yang berfaham Syi'ah adalah pendapat yang tidak benar. Mereka yang menuduh an-Nasa'i demikian tidak lain hanya karena beliau berkata: "Tidak ada satupun riwayat yang benar tentang keutamaan Mu'awiyah, kecuali sabda Rasulullah: "Allah tidak akan membuat kenyang perutnya". Juga tidak lain hanya karena an-Nasa'i telah membuat kitab khusus tentang keutamaan-keutamaan 'Ali, yang hal tersebut tidak beliau lakukan bagi para sahabat lainnya secara khusus [dalam satu kitab]. Sebenarnya apa yang beliau katakan dari sabda Rasulullah: "Allah tidak akan membuat kenyang perutnya", adalah pernyataan yang benar, dan bukan hanya beliau sendiri yang telah menulis keutamaan 'Ali secara khusus, sebelum beliau, sebagaimana telah kita sebutkan di atas, guru al-Bukhari, yaitu Ishaq ibn Rahuyah, juga telah menulis kitab khusus dalam penyebutan keutamaan-keutamaan 'Ali. Maka an-Nasa'i menulis kitab tersebut tidak lain hanya untuk menempatkan 'Ali secara proporsional, dengan alasan karena beliau mendapati penduduk Damaskus banyak yang mancacinya, seperti dalam pernyataan beliau sendiri: "Ketika aku masuk ke Damaskus aku mendapati banyak orang yang mencaci-maki 'Ali, maka aku tulis buku itu dengan tujuan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebabnya".

Peringatan: Bukanlah termasuk mencaci sahabat mengatakan bahwa orang-orang yang memerangi 'Ali sebagai kaum pemberontak, karena mengtakan demikian itu memposisikan mereka sesuai penegasan Hadits Rasulullah terhadap sebagian mereka, yaitu orang-orang yang terlibat dalam paeng Shiffin. *Al-Hafizh* al-Baihaqi

dalam kitab *al-I'tiqad*[626] meriwayatkan dengan *sanad* bersambung kepada Muhammad ibn Ishaq; dan dia adalah Ibnu Khuzaimah, berkata: "Semua orang yang menentang *Amir al-Mu'minin* 'Ali ibn Abi Thalib dalam kepemimpinannya maka ia itu pemberontak, dan di atas pendapat inilah guru-guru kami berpegang teguh, inilah pula pendapat al-Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i". [Demikian perkataan Ibnu Khuzaimah]. Dengan demikian apa yang ada dalam Hadits al-Bukhari tidak termasuk cacian terhadap para sahabat. Tidak ada yang menyalahi pendapat ini kecuali orang yang tidak memiliki ketelitian ilmiah dalam mencari kebenaran *(at-tahqiq al-'Ilmi)*. Karena itu maka pahamilah penjelasan ini dengan baik dan benar. Selain itu, apakah kita akan meninggalkan perkataan 'Ammar seperti yang telah kita kutip di atas, padahal beliau, -sebagaiamana disebutkan dalam Hadits sahih-, adalah orang yang sangat dirindukan surga, orang yang penuh dengan iman hingga tulang sumsumnya, lalu kita mengambil pendapat batil dan sesat yang menyalahinya?!

Perhatikan perkataan al-Hasan al-Bashri[627], seorang yang dikenal sebagai *Sayyid at-Tabi'in*,-walaupun kita mengambil pendapat bahwa *Sayyid at-Tabi'in* adalah Uwais al-Qarani dengan dasar Hadits sahih riwayat Muslim-, diriwayatkan bahwa ketika 'Amr ibn al-'Ash menghadapi hari wafatnya beliau terus mengulang-ulang kalimat tauhid; *La ilaha illa Allah,* lalu al-Hasan al-Bashri berkata: "Bagaimana keadaannya nanti [di akhirat], ia datang membawa *La ilaha illa Allah,* tetapi ia telah memerangi orang-orang ahli *La ilaha illa Allah*".

Adapun apa yang dianggap berseberangan dengan Hadits *mutawatir* tentang 'Ammar yang telah kita sebutkan di atas, seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda[628]: *"Idza dzkura Ash-*

626 *Al-I'tiqad* (h. 196)
627 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/333)
628 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *Mu'jam* (2/96), *al-Hafizh*

habi fa amsiku" (Apabila disebut para sahabatku maka tahanlah diri kalian); maka itu adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, karena Hadits tersebut tidak benar adanya. Hadits ini tidak boleh dijadikan dalil *(hujjah)* untuk menentang Hadits 'Ammar, sesungguhnya Hadits 'Ammar; *[Waiha 'Ammar]* adalah Hadits *mutawatir*, telah diriwayatkan oleh dua puluh empat orang sahabat Rasulullah.

Maksud dari penjelasan kita ini tidak lain hanyalah untuk menegaskan bahwa 'Ali adalah khalifah rasyid yang wajib ditaati, dan bahwa siapapun yang membangkang terhadapnya adalah sebagai para pemberontak *(buhgat)*, dengan demikian bagaimana seorang sesat seperti Ibnu Taimiyah ini dengan "se-enaknya" mengatakan bahwa peperangan yang dijalani 'Ali yang telah mengorbankan puluhan ribu nyawa umat Islam sebagai peperangan yang bukan wajib, tidak diperintahkan, dan tidak dianjurkan, bahkan [dengan keji] mengatakan bahwa itu semua tidak ada maslahatnya bagi umat Islam, baik bagi agama mereka maupun dunia mereka.

Di antara bentuk keji [lainnya] dari sikap Ibnu Taimiyah dan keras kepala tidak mau menerima kebenaran adalah perkataannya dalam *al-Minhaj*, dalam catatannya terhadap Hadits 'Ammar, berkata[629]:

فههنا للناس أقوال؛ منهم من قدح في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب وهو ضعيف، وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية. اهـ

al-Haitsami menyandarkannya kepada riwayat ath-Thabarani dalam kitab *Majma' az-Zawa-id* (7/202), dan berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabarani, di dalamnya ada Mus-hir ibn 'Abdil Malik, dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan lainnya, ia diperselisihkan, dan sisa perawinya adalah para perawi sahih". Diriwayatkan pula oleh Ibnu 'Adi dalam kitab *al-Kamil Fi adl-Dlu'afa* (6/2172), dinilai cacat dengan adanya Muhammad ibn al-Fadhl ibn 'Athiyyah, dan berkata: "Seluruh riwayat Haditsnya [Muhammad ibn al-Fadl] tidak ada *mutaba'ah* dari orang-orang *tsiqat* atasnya".

629 *Al-Minhaj* (2/204-205)

"Dalam hal ini ada banyak pendapat manusia; di antara mereka ada yang mencela Hadits 'Ammar, lainnya ada yang metakwil bahwa makna *al-baghi* dalam makna *ath-thalib* (pencari) dan ia itu takwil lemah *(dla'if),* adapun pendapat para ulama Salaf dan para imam, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan lainnya mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan keharusan memerangi kelompok pemberontak". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Ini adalah perkataan rusak, batil dan dusta besar. Hendaknya Ibnu Taimiyah menyebutkan siapa orang-orang [yang menurutnya] mencela Hadits 'Ammar? Atau hendaknya ia menyebutkan dasar [referensi] yang mengatakan bahwa Hadits tersebut *dla'if*? Lalu model Hadits seperti apakah menurutnya sebagai Hadits sahih jika dikatakan Hadits 'Ammar ini bukan sebagai Hadits sahih yang padahal telah diriwayatkan oleh lebih dari dua puluh orang sahabat Rasulullah, seperti apakah Hadits sahih menurut Ibnu Taimiyah? Apakah menurutnya Hadits sahih itu adalah Hadits dusta besar yang mengatakan; "Sesungguhnya Allah bertempat di atas Arsy, dan tidak tersisa darinya kecuali seukuran empat jari"?! Sungguh tidak layak perkataan orang ini untuk dianggap [dijadikan rujukan] dalam urusan penilaian Hadits sahih atau *dla'if*, bahkan sebenarnya ia tidaklah mencela Hadits 'Ammar kecuali karena ia menyembunyikan dalam hatinya rasa benci [yang sangat besar] kepada 'Ali. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar sendiri dalam kitab *Lisan al-Mizan*, dalam menjelaskan biografi ayah al-Hulli, bahwa Ibnu Taimiyah telah menolak dan melemahkan banyak Hadits-Hadits sahih.

Bagi orang yang telah mengetahui prilaku busuk Ibnu Taimiyah sesungguhnya memang demikian keadaan orang ini, ia mencela [melemahkan] banyak Hadits sahih, hingga ia mengingkari

persaudaraan Rasulullah dengan 'Ali[630]. Maka hendaklah perkataan Ibnu Taimiyah dan orang-orang semacamnya [para pecintanya] untuk tidak dianggap sedikitpun, perkataan demikian itu hanya timbul dari orang yang memiliki penyakit hati akut dengan adanya kerusakan akidah [pada dirinya] dan karena adanya rasa benci terhadap 'Ali. Maka sesungguhnya Ibnu Taimiyah adalah seorang yang berfaham Nashibah[631] (golongan pembenci keluarga Rasulullah), walaupun pada zahirnya ia mencela golongan tersebut.

Ibnu Taimiyah tidak akan mampu mendatangkan perkataan para ulama Salaf yang ia telah berdusta besar atas nama mereka, ia mengarang "kosa kata" [kalimat] yang tidak pernah diungkapkan oleh mereka. Benar, itulah kebiasaan jahat Ibnu Taimiyah, merangkai kebohongan keji lalu ia sandarkan kepada ulama Salaf untuk menjual kesesatan yang ada pada nafsunya, tanpa menyebutkan siapa nama Salaf dimasud [dan disebutkan di mana], seperti bohong besarnya mengatakan bahwa ulama Salaf sepakat bahwa pergi menuju makam orang-orang saleh untuk tujuan berdoa kepada Allah di sana dengan harapan dikabulkan oleh-Nya sebagai bid'ah buruk [sesat], padahal sebaliknya, justru praktek demikian itu senantiasa dikerjakan oleh para ulama Salaf, dan siapapun yang memperlajari biografi dan parjalanan hidup para ulama Salaf ia mengetahui dengan pasti bahwa demikian itu adalah ajaran [dan tradisi] mereka. Itulah kebiasaan jahat Ibnu Taimiyah, ia berdalil dengan Hadits-Hadits palsu *(maudlu')* yang sejalan dengan hawa nafsunya, lalu berusaha untuk men-sahih-kannya, sementara Hadits-Hadits yang nyata sahih, dan

630 Akan datang penjelasannya dalam kitab ini.

631 Dalam *Taj al-'Arus* (1/487) disebutkan: "[an-Nashibah] adalah orang-orang menampilkan cara beragama dengan dasar kebencian terhadap *Amir al-Mu'minin*; Abul Hasan 'Ali ibn Abi Thalib. Disebut Nashibah, dari kata nashabu lahu; 'aduhu, artinya menampakan permusuhan terhadap 'Ali dan menentangnya. Mereka adalah salah satu sekte golongan Khawarij.

[bahkan] mutawatir yang tidak sesuai dengan aqidahnya dan hawa nafsunya maka semua itu ia nilai lemah *(dla'if)*, sehingga muridnya sendiri; yaitu adz-Dzahabi,-dalam risalah yang ia tulis dan dikirimkan kepada gurunya tersebut sebagai nasehat baginya-, setelah berbicara panjang ia menuliskan: "Akan sampai mana engkau terus memuji [mengistimewakan] perkataanmu sendiri dengan cara-cara yang -demi Allah- engkau tidak pernah memuji seperti itu terhadap Hadits-Hadits dalam dua kitab *Shahih* [al-Buhkari dan Muslim]. Alangkah diharapkan Hadits-Hadits dalam dua kitab Shahih selamat dari [celaan]-mu. Setiap waktu engkau senantiasa merubah-rubahnya, men*dla'if*kan, membuang, mentakwil, dan mengingkari. Tidakkah telah datang bagimu untuk [menghadirkan] rasa takut! Tidakkah telah datang bagimu untuk bertaubat dan kembali!". [Demikian tulisan adz-Dzahabi][632]. Kesesatan demikian itu bukan suatu yang aneh timbul dari seorang yang telah menelan racun faham sesat para filosof dan karya-karya mereka, semacam Ibnu Taimiyah ini, sebagaimana digambarkan demikian oleh adz-Dzahabi.

Yang mengherankan di antara kedustaannya yang ditulis Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul *Minhaj as-Sunnah* mengatakan[633]:

ومن المعلوم أن كثيراً من المسلمين لم يكونوا بايعوه، حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا بايعوه، دع الذين كانوا بعيدين كأهل الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان. اهـ

"Telah diketahui bahwa banyak orang-orang Islam yang tidak membai'atnya ['Ali], bahkan kebanyakan penduduk Madinah dan Mekah yang mereka itu [senantiasa] melihat dirinya ['Ali] tidak ikut membaitnya, hal itu terlebih lagi dari mereka yang posisinya sangat jauh, seperti penduduk Syam, Mesir, Maghrib (Maroko), Irak, dan

632 Lihat *an-Nashihah adz-Dzhabiyyah,* cet Damaskus, t. 1347 H.
633 *Al-Minhaj* (3/240-241)

Khurrasan [jelas mereka tidak membai'atnya]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata[634]:

وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. اهـ

"Adapun para sahabat Rasulullah maka mayoritas mereka dan mayoritas para pemuka dari mereka tidak terlibat dengan fitnah [peperangan]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jumlah para sahabat Rasulullah di saat [peristiwa peperangan] itu adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang, dan yang ikut terlibat dalam fitnah [perang] hanyalah sebanyak 100 (seratus) orang, bahkan kurang dari pada itu, yaitu tidak lebih dari tiga puluh orang saja. Perkataan Ibnu Taimiyah ini jelas bohong besar.

[Ironisnya] ada sebagian orang ketika dijabarkan penjelasan haq ini dengan rinci dan detail, seperti apa yang telah kita kutip di atas, mereka berkata; "Pendapat demikian ini tidak boleh disampaikan di kalangan orang-orang awam, ini khusus hanya bagai kalangan tertentu". [kita] katakan kepada mereka: "Para ahli Hadits di masa lampau, ketika mereka membacakan kitab-kitab Hadits yang di antaranya Hadits *"waiha 'Ammar"* tidak dikhususkan hanya bagi orang tertentu, di mana orang-orang awam tidak boleh mendengarnya. Seorang *muhaddits* ketika ia membacakan Hadits dengan suara keras, dengannya ia memperdengarkan Hadits tersebut kepada orang-orang tua dan para pemuda [anak-anak], bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan para ahli Hadits di masa lampau untuk menghadirkan [membawa] anak-anak kecil ke majelis-majelis mereka bersama orang-orang tua, hingga kadang mereka menghadirkan anak-anak yang masih berumur lima tahun. Dengan demikian Hadits-Hadits Rasulullah ini dibukukan bukan untuk dikubur [dan disembunyikan],

634 *Al-Minhaj* (3/186)

tetapi untuk dipelajari oleh orang-orang tua dan muda, tidak ada cela sedikitpun untuk mengetahui kebenaran, baik oleh orang tua atau yang masih muda.

Kemudian [pahami], bahwa Rasulullah tidak memposisikan derajat [keutamaan] mereka dalam satu tingkatan yang sama, tetapi beliau memposisikan sebagian mereka dengan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena itu, ketika Khalid ibn al-Walid mencaci 'Abdurrahman ibn 'Auf yang salah seorang dari *as-Sabiqin al-Awwalin* dari kaum Muhajirin [yaitu mereka yang terdahulu dalam keislamannya], sementara Khalid bukan bagian dari mereka, maka Rasulullah bersabda [di hadapan para sahabatnya][635]:

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (رواه أبو داود)

"Jangalah kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi [Allah] yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, apabila seorang dari kalian menafkahkan emas seumpama besarnya gunung Uhud maka itu tidak akan mencapai [keutamaan] satu mud mereka, bahkan tidak akan mencapai separuh mud tersebut". Mengapa ada sebagaian orang ketika disebutkan beberapa sahabat Rasulullah secara proporsional sesuai hak mereka seperti yang telah dijelaskan [tingkatan mereka] dalam Hadits lalu mereka membangkang? Apakah mereka tidak memahami maksud Hadits ini; *"La tasubbu ash-habi";* yang oleh Rasulullah dialamatkan kepada Khalid ibn al-Walid, padahal beliau adalah seorang sahabat terkemuka, memiliki keutamaan yang agung, hingga Rasulullah sendiri mengelarinya dengan *Saifullah*? Maka sesungguhnya pengingkaran mereka itu tidak lain karena dasar kebodohan terhadap tingkatan derajat para sahabat. Padahal

635 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan, Kitab as-Sunnah,* Bab larangan mencaci para sahabat Rasulullah. At-Tirmidzi dalam *Sunan, Kitab al-Manaqib,* bab (59). Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/478)

maksud Rasulullah ketika mengatakan *"ash-habi"* bukan berlaku bagi keseluruhan para sahabat; [mereka yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman], tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah para sahabatnya yang memiliki derajat [tingkatan dan keistimewaan] khusus, yaitu mereka yang seperti tingkatan 'Abdurrahman ibn 'Auf, ialah mereka itu *as-Sabiqun al-Awwalun* dari kaum Muhajirin dan Anshar.

[Maka harus dipahami dengan benar] bahwa kandungan Hadits 'Ammar tidak masuk dalam kandungan makna yang dimaksud dengan Hadits lain, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban[636], mengatakan:

الله الله في أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم (رواه الترمذي وابن حبان)

"Ingatkan [takutlah] kepada Allah terkait para sahabatku, maka barangsiapa mencintai mereka maka dengan kecintaanku aku [juga] mencintai mereka [yang mencintai para sahabatku], dan barangsiapa membenci mereka maka dengan kebencianku aku [juga] membenci mereka [yang membenci para sahabatku]". Di mana ada sebagian orang yang tidak memiliki tamyiz (tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan) [seakan] mempertentangkan Hadits ini dengan Hadits 'Ammar. Padahal larangan mencaci para sahabat yang dimaksud oleh Hadits ini adalah dalam makna keseluruhan. Mencaci keseluruhan para sahabat nabi itulah yang dilarang. Adapun menjelaskan keadaan sebagain mereka yang di dalamnya ada cacian [seperti yang ditetapkan dalam Hadits nabi sendiri] untuk alasan *Syara'* maka itu tidak termasuk dalam makna yang dimaksud oleh Hadits tersebut. Bukti atas ini adalah Hadits riwayat Muslim dan Abu

636 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan, Kitab al-Manaqib,* bab (59). Ibnu Hibban dalam *Shahih.* Lihat *al-Ihsan* (9/189)

Dawud[637], bahwa ada seorang khatib di hadapan Rasulullah, ia berkata dalam khutbahnya:

من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia telah mendapatkan petunjuk, dan siapa yang berlaku makasiat terhadap keduanya maka ia telah tersesat", maka Rasulullah berkata kepadanya: "Seburuk-buruk khatib adalah engkau", [hal itu karena ia menjadikan Allah dan Rasulullah dalam satu kata ganti *(dlamir),* dengan mengatakan; *"wa man ya'shihima"* (siapa yang berlaku makasiat terhadap keduanya), sehingga ia ditegur oleh Rasulullah]. Dengan demikian, menyebutkan sebagian sahabat dengan sesuatu yang menyudutkannya [mencelanya] karena adanya alasan *Syara'* maka itu tidak masuk dalam larangan mencaci para sahabat secara keseluruhan. Maka orang yang tidak memiliki tamyiz hendaklah memahami [pejelasan] ini. Demikian pula jangan sampai salah paham terhadap perkataan sebagian para ahli Hadits yang mengatakan *"ash-Shahabah klluhum 'udul";* dengan diartikan [dipahami] bahwa semua sahabat Rasulullah selamat [bersih] dari dosa besar. Ini pemahaman sangat jauh dari kebenaran. Karena sesungguhnya, ada para sahabat yang telah mendengar Rasulullah bersabda[638]:

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (رواه البخاري)

"Janganlah kalian setelah [wafat]-ku kembali menjadi orang-orang kafir, yang saling membunuh sebagian kalian terhadap sebagian yang

637 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jumu'ah,* Bab tentang meringankan shalat dan khutbah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan, Kitab al-Jumu'ah,* Bab tentang seseorang berkhutbah dengan [memgang] busur.

638 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam banyak tempat dari kitab *Shahih, Kitab al-'Ilm,* Bab tentang mendengar [nesehat] para ulama. Diriwayatkan [pula] oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Iman,* Bab penjelasan sabda Rasulullah; Janganlah kalian setelah [wafat]-ku kembali menjadi orang-orang kafir.

lain", namun demikian ia bergabung dengan barisan Mu'awiyah dalam memerangi 'Ali, [dan] dialah yang membunuh 'Ammar ibn Yasir, [lalu lebih parah lagi] ia merasa bangga telah melakukan itu, hingga apabila datang menghadap Mu'awiyah maka di depan pintu ia berkata [dengan bangga]: "Pembunuh 'Ammar di depan pintu! [Ingin menghadap]". Adakah orang semacam ini pantas dikatakan seorang yang adil; dalam pengertian bahwa ia terbebas dari dosa-dosa besar?!. Sesungguhnya yang dimaksud perkataan para ahli Hadits; *"ash-Shahabah klluhum 'udul";* adalah dalam pengertian bahwa mereka semua tidak dituduh berlaku dusta terhadap Rasulullah dalam apa yang mereka riwayatkan dari Hadits-Hadits nabi. Bukankah membunuh 'Ammar adalah perbuatan fasik di antara yang paling fasik?! Orang yang melakukan itu telah menyalahi sabda Rasulullah yang [padahal] ia sendiri telah mendengarnya dari Rasulullah langsung, [artinya ia seorang sahabat nabi]. Orang durhaka ini adalah Abul Ghadiyah al-Juhani.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari*[639] dalam menjelaskan Hadits yang menceritakan kisah Hathib ibn Abi Balta'ah, menuliskan sebagai berikut: "Dalam Hadits ini terdapat beberapa faedah [pelajaran] selain yang telah disebutkan, yaitu bahwa seorang mukmin walaupun telah mencapai puncak kesalehan hingga [seakan] dipastikan baginya [meraih] surga, namun ia tidak akan terpelihara dari [kemungkinan] jatuh dalam perbuatan dosa". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Masih dalam *Fath al-Bari*[640]*,* Ibnu Hajar juga menuliskan: "Dosa-dosa [juga] telah terjadi dari mereka [para sahabat agung yang ikut dalam perang Badar, akan tetapi itu semua [dibarengi] dengan adanya ampunan [bagi mereka] karena keutamaan [keistimewaan] mereka atas orang-orang yang lain". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

639 *Fath al-Bari* (12/310)
640 *Fath al-Bari* (8/480)

Maka sangat dimungkinkan bahwa Ibnu Taimiyah "tertular penyakit" dari mereka yang telah menyiksa *al-Imam al-Hafizh* an-Nasa-i hingga meninggal. An-Nasa'i berkata: "Ketika aku masuk Damaskus aku mendapati banyak orang yang membenci 'Ali ibn Abi Thalib, dan ketika mereka mengetahui bahwa aku telah menyusun sebuah kitab [dengan judul] *Khasha-ish 'Ali* (Keutamaan-keutamaan 'Ali) maka mereka meminta dariku untuk menyusun kitab yang sama tentang keutamaan-keutamaan Mu'awiyah, maka aku menjawab: Hadits manakah yang harus aku riwayatkan, apakah hadist [sabda Rasulullah]: *"Allah tidak akan menjadikan perutnya [Mu'awiyah] kenyang?!"*[641]. Karena itu maka mereka memukulinya [menyiksanya], [bahkan] memukuli biji kemaluannya, kemudian beliau dibawa dari Damaskus ke Ramalah, dan meninggal di sana. Dan [sesungguhnya] Ibnu Taimiyah tidak dapat terbebaskan dari kebenciannya terhadap 'Ali dengan perkataannya di sebagian tempat [karyanya] menyebut [menulis] nama 'Ali lalu mengikutkannya dengan kalimat *"radliyallah 'anhu"*, karena ia tahu bila ia meninggalkan kalimat tersebut maka dari awal sudah diketahui banyak orang bahwa ia sangat membenci 'Ali, oleh karena itu sengaja ia tetap menuliskan kalimat tersebut untuk [berkedok] menyembunyikan diri.

Orang yang telah mengetahui apa yang telah kita jelaskan tentang kebencian Ibnu Taimiyah terhadap 'Ali maka dia tahu bahwa orang ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 'Ali, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*, bahwa 'Ali berkata[642]:

---

641 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *kitab Shahih, Kitab al-Birr wa ash-Shilah Wa al-Adab,* Bab tentang orang yang dilaknat oleh Rasulullah, atau dicela olehnya, atau didoakan keburukan atasnya.

642 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Iman,* Bab dalil bahwa mencintai kaum Anshar dan 'Ali adalah dari iman dan tanda-tandanya, dan membenci mereka adalah dari tanda-tanda kemunafikan.

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق (رواه مسلم)

"Demi Allah; yang telah memecahkan biji-bijian [untuk tumbuh dan berbuah] dan yang telah telah menciptakan [keturunan] manusia [hingga menyebar berbangsa-bangsa]; sesungguhnya janji Rasulullah *(an-nabi al-ummi)* kepadaku [mengatakan] bahwa tidak ada siapapun yang mencintai diriku kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada siapapun yang membenci diriku kecuali dia adalah seorang munafiq". Hendaklah mereka, para pembela [dan pecinta] Ibnu Taimiyah memahami itu.

Penyesalan Orang-orang Yang Tidak Ikut Perang Bersama 'Ali

Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah terkemuka (senior) yang memerangi 'Ali, dan sebagian lainnya yang tidak ikut berperang membela 'Ali; bahwa mereka semua telah rujuk [dan menyesalkan hal tersebut]. Telah sahih riwayat tentang 'Abdullah ibn 'Umar bahwa beliau sangat menyesal karena tidak ikut keluar bersama pasukan 'Ali dalam peperangan tersebut. al-Qurthubi dalam kitab *al-Tadzkirah* menuliskan[643]: "Dan bisa jadi sebagian para sahabat sangat menyesal karena tidak ikut berperang [membela 'Ali], seperti 'Abdullah ibn 'Umar, yang menyesal tidak ikut berperang membela 'Ali ibn Abi Thalib, [karena itu] menjelang wafatnya beliau berkata: "Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali dari pada tidak ikutnya diriku dalam memerangi kelompok pemberontak", yang dimaksud adalah memerangai Mu'awiyah dan kelompoknya. Dan Inilah pendapat yang benar bahwa kelompok pemberontak yang nyata memberontak [membangkang] maka

643 *at-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah* (h. 637), *Usud al-Ghabah Fi Ma'rifat ash-Shabah* (4/33)

mereka diperangi".

Penulis kitab *al-'Iqd al-Tsamin* berkata[644]: "Lebih dari satu orang dari orang-orang Salaf terkemuka (para sahabat) yang sangat menyesal karena tidak ikut bergabung besama 'Ali ibn Abi Thalib dalam peperangannya, sebagaimana telah diriwayatkan dari berbagai arah [jalur], dari Habib ibn Abi Tsabit dari 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa ia berkata: "Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali dari pada tidak ikutnya diriku dan keluargaku dalam memerangi kelompok pemberontak". Asy-Sya'bi berkata[645]: "Masruq tidak meninggal kecuali setelah ia [benar] bertaubat kepada Allah karena tidak ikut berperang bersama 'Ali [melawan kelompok pemberontak]". Ibnu 'Abdil Barr setelah mengutip dua riwayat *atsar* di atas berkata[646]: "Semua khabar ini diriwayatkan dengan jalur sahih, telah kami sebutkan di tempat [penjelasan]-nya".

Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*[647] dan al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*[648] meriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Umar bahwa ia berkata: "Dalam diriku tidak ada suatu penyesalan, kecuali tentang firman Allah: *"Dan jika dua kelompok dari orang-orang mu'min saling berperang".* (QS. al-Hujurat: 9), aku sangat menyesal tidak ikut berperang melawan kelompok pemberontak sebagaimana diperintahkan oleh Allah [dalam ayat tersebut].

Penyesalan Thalhah, 'Aisyah dan az-Zubair

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *al-Mathalib al-'Aliyah*[649]

644 *al-'Iqd ats-Tsamin* (6/195)
645 *Usud al-Ghabah Fi ma'rifah ash-Shabah* (4/33)
646 *Al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab* (3/53)
647 *al-Mustadrak, Kitab al-Tafsir* (2/463)
648 *as-Sunan al-Kubra, Kitab Qital Ahl al-Baghyi* (8/172)
649 *al-Mathalib al-'Aliyah, Bab Qital Ahl al-Bagyi* (4/296)

meriwayatkan bahwa dua orang sahabat 'Ali bernama 'Abdullah ibn al-Kawwa' dan Ibnu 'Abbad bertanya kepada 'Ali: "Beritahukan kepada kami pendapatmu tentang dua orang ini (Thalhah dan az-Zubair), [padahal] keduanya adalah sahabatmu dalam hijrah [ke Madinah], juga sahabatmu dalam Baiat ar-Ridlwan, serta sahabatmu dalam bermusyawarah!". 'Ali menjawab: "Keduanya telah membaiatku [sebagai khalifah] di Madinah, namun keduanya menyalahiku di Bashrah". Demikian Riwayat Ibnu Hajar, beliau menyandarkan riwayat tersebut kepada Ishaq ibn Rahuyah. *Al-Hafizh* al-Bushiri berkata bahwa riwayat ini berasal dari Ishaq ibn Rahuyah dengan *sanad* yang sahih[650].

Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*[651] meriwayatkan dari Rifa'ah ibn Iyasy al-Dlabiyy, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata: "Saat peristiwa perang al-Jamal kami bersama 'Ali, beliau mengutus seseorang untuk memanggil Thalhah ibn 'Ubaidillah ke tempat pengembalaan ternak, setelah datang 'Ali berkata kepadanya: "Aku berkata kepadamu demi Allah, bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda:

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه (رواه الحاكم)

"Barangsiapa yang menjadikan diriku sebagai pemimpinnya maka [hendaklah ia juga menjadikan] 'Ali sebagai pemimpinnya, Ya Allah peliharalah orang yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpinnya, dan hancurkanlah orang yang memusuhinya?", Thalhah menjawab: "Benar [aku telah mendengarnya]". 'Ali berkata: "Lantas mengapa engkau memerangiku?", Thalhah berkata: "Aku tidak ingat Hadits tersebut". [berkata perawi Hadits]; Setelah itu Thalhah pulang". Kemudian [di tengah perjalanan pulangnya] ia dibunuh oleh Marwan ibn al-

650 *Ithaf al-Khiyarah* (4/218)
651 *al-Mustadrak; Kitab Ma'rifat al-Shabah* (3/371)

Hakam, yang padahal Thalhah [semula] bersamanya dalam pasukan pendukung Mu'awiyah. Hadits ini diriwayatkan al-Hakim, juga oleh penyusun kitab *al-'Iqd ats-Tsamin*[652], Ibn Sa'ad dalam *Thabaqat*[653], dan lainnya. Dan Hadits di atas diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-'Aliyah*[654].

Al-Baqillani dalam kitab *Tamhid al-Awa-il*[655] menuliskan sebagai Thalhah berkata berkata kepada seorang pemuda dari pasukan 'Ali, dalam keadaan sangat berharap: "Ulurkanlah tanganmu aku akan membaiatmu sebagai baiatku kepada *Amir al-Mu'minin* ('Ali ibn Abi Thalib)!". [Demikian diriwayatkan oleh al-Baqillani]. Sebagaimana demikian [pula] diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[656] dari Tsaur ibn Majza'ah, berkata: "Aku lewat di hadapan Thalhah ibn 'Ubaidillah di hari perang al-Jamal, dalam keadaan beliau sekarat di akhir hidupnya, aku berdiri di dekatnya, aku mengangkat kepalanya, ia berkata: "Aku melihat engkau seorang dengan wajah [bersinar] seakan seperti rembulan, dari kelompok mana engkau?", Aku menjawab: "Aku dari pasukan *Amir al-Mu'minin* 'Ali", Thalhah berkata: "Ulurkan tanganmu, aku ingin membai'atmu", lalu aku ulurkan tanganku, kemudian ia membai'at diriku, dan lalu beliau mennghembuskan nafas [wafat]. Kemudian aku mendatangi 'Ali, aku sampaikan apa yang terjadi dari perkataan Thalhah [dalam bai'atnya], maka 'Ali berkata: "Allah Akbar, Allah Akbar, telah benar sabda Rasulullah bahwa Allah tidak menghendaki Thalhah masuk surga kecuali bai'atnya terhadap

652 *al-'Iqd al-Tsamin* (5/69)

653 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (3/222)

654 *al-Mathalib al-'Aliyah* (4/56), *al-Muhaddits* Habiburrahman al-A'zhami berkata: "Dan dalam *Majma' az-Zawa-id* (9/107); para perawi, setelah kalimat *"Wali man walah"* menambahkan *"'Adi man 'adah"*. Diriwayatkan oleh Ahmad dan semua perawinya adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

655 *Tamhid al-Awa-il* (h. 552)

656 *al-Mustadrak; Kitab Ma'rifat al-Shabah* (3/373)

diriku ada pada lehernya". [Demikian diriwayatkan oleh al-Hakim].

Berkata Isma'il ibn Khalid, dari Qais ibn Abi Hazim: "Ketika perang al-Jamal, Thalhah dan az-Zubair bersama Marwan [ibn al-Hakam], dan ketika perang tengah berkecamuk ia [Marwan] berkata: "Tidak akan ada yang menuntut balas dendam terhadapku setelah hari ini", maka kemudian ia melesatkan anak panah ke arah Thalhah dan mengenai lututnya, maka Thalhah wafat dari sebab itu"[657]. Kemudian berkata [Isma'il]; Aku berkata: "Telah berkata Ibnu Sa'ad[658]; Telah mengkabarkan kepadaku seorang yang telah mendengar [dari] Abu Janab al-Kalbi, bahwa ia berkata: Telah mengkabarkan kepadaku seorang syekh dari [kabilah] Kalb berkata: Aku telah mendengar 'Abdul Malik ibn Marwan berkata: "Kalau bukan karena *Amir al-Mu'minin* Marwan [ibn al-Hakam] telah memberitahukan kepadaku bahwa dirinya telah membunuh Thalhah maka tidak akan aku sisakan seorangpun dari keturunan Thalhah kecuali pasti aku bunuh [atas nama] 'Utsman". Al-Humaidi dalam kitab an-Nawadir berkata: "Datang Musa ibn Thalhah berkunjung ke al-Walid [ibn 'Abdul Malik ibn Marwan], maka al-Walid berkata kepadanya: "Tidaklah engkau masuk [datang menghadap] kepadaku kecuali aku sangat ingin membunuhmu, kalau bukan karena ayahku telah memberitahukan kepadaku bahwa Marwan telah membunuh Thalhah". Abu 'Umar ibn 'Abdil Barr berkata[659]: "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa yang membunuh Thalhah adalah Marwan [ibn al-Hakam]". Ibnu Saad dalam kitab *Thabaqat*[660] telah menyebutkan enam riwayat yang dengannya ia menetapkan bahwa Marwan adalah pembunuh Thalhah.

657 *Tahdzib at-Tahdzib* (5/20), *Tahdzib al-Kamal* (13/422)
658 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (3/222)
659 *Al-Isti'ab Fi Asma' al-Ash-hab* (2/213)
660 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (3/222)

Demikian pula benar adanya bahwa 'Aisyah telah menyesali apa yang telah ia perbuat, yaitu bahwa beliau berdiri [berada] di golongan pasukan yang memerangi 'Ali, walaupun beliau tidak berniat memerangi 'Ali, dan [memang] tidak memeranginya.

Al-Baqillani dalam kitab *Tamhid al-Awa-il* berkata[661]: "Di antara mereka (para ulama) ada yang berkata bahwa mereka telah bertaubat dari itu semua, dengan dalil rujuknya az-Zubair, dan penyesalan 'Aisyah apabila mereka menyebutkan peristiwa perang al-Jamal di hadapannya, dan tangisannya yang [hingga] membasahi kain cadar [penutup wajah]-nya, dan perkataannya; "Lebih baik bagiku memiliki seandainya aku memiliki dua puluh anak dari Rasulullah yang [umpama] seluruhnya seperti 'Abdurrahman ibn al-Harits ibn Hisyam, hingga aku terbebani dengan mereka, dari pada aku terbebani dengan kejadian [peristiwa] yang telah aku alami di peristiwa al-Jamal", juga perkataannya; "Aku telah dikelilingi di hari peristiwa al-Jamal oleh berbagai mata tombak dari berbagai arah, hingga keadaanku di atas unta seperti seperti terombang-ambing oleh ombak". Sementara Thalhah telah berkata kepada seorang pemuda dari pasukan 'Ali dalam keadaan sekaratnya: "Ulurkan tanganmu aku berbai'at kepadamu sebagai bai'atku kepada *Amir al-Mu'min* ['Ali]", dan beberapa [alasan] lainnya semacam ini. Dan yang menjadi sandaran bagi mereka [para ulama] dalam demikian itu adalah sabda Rasulullah: "Ada sepuluh orang Quraisy bertempat di surga", lalu disebutkan yang di antaranya adalah Thalhah dan az-Zubair. Mereka [para ulama] berkata bahwa tidaklah Rasulullah memberitakan [kabar gembira itu] kecuali [tentu] Rasulullah sendiri tahu bahwa dua orang tersebut akan bertaubat dari apa yang telah diperbuat oleh keduanya, yang karena itulah maka keduanya menyasali itu dan raujuk darinya". [Demikian tulisan al-

661 *Tamhid al-Awa-il* (h. 552)

Baqillani]. Semacam itu pula telah dituliskan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dalam kitab *Dala-il an-Nubuwwah*[662].

Al-Hafizh adz-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lam* berkata[663]: "Tidak diragukan bahwa 'Aisyah telah menyesali dengan penyesalan yang teramat karena perjalananya ke Bashrah dan kehadirannya di peristiwa al-Jamal [di kelompok penentang 'Ali], dan beliau tidak menyangkan bahwa peristiwa itu akan seberat itu kejadiannya. [Diriwayatkan] dari 'Ammarah ibn 'Umair, dari orang yang telah mendengar 'Aisyah, bahwa beliau apabila membaca firman Allah: *"Dan hendaklah kalian berdiam di rumah-rumah kalian [wahai para istri Rasulullah]" (QS. Al-Ahzab: 33)*, maka beliau menangis hingga air matanya membasahi kain cadar penutup wajahnya". [Demikian tulisan adz-Dzahabi].

Demikian pula disebutkan seperti itu oleh al-Qurthubi[664] dan Abu Hayyan[665] dalam kitab tafsir masing-masing, berkata: "Sesungguhnya 'Aisyah apabila membaca ayat ini; "Wahai para istri nabi" (QS. Al-Ahzab: 32) maka beliau menangis hingga air matanya membasahi kain cadar penutup wajahnya karena teringat dengan peristiwa keluarnya di perang al-Jamal menuntut darah 'Utsman".

Dalam kitab *Dala-il an-Nubuwwah* karya al-Baihaqi disebutkan[666]: "Dari Ummi Salamah, berkata: "Rasulullah bercerita tentang keluarnya (artinya; keluar dari rumah) yang akan dilakukakn oleh sebagian istri Rasulullah; Ummahat al-Mu'minin, tiba-tiba 'Aisyah tersenyum, maka Rasulullah berkata [kepadanya]; "Lihat olehmu wahai Humaira', bahwa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada dirimu", kemudian Rasulullah berpaling kepada 'Ali, berkata:

662 *Dala-il an-Nubuwwah* (7/411-412)
663 *Siyar A'lam* (2/177)
664 *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (14/180)
665 *Al-Bahr al-Muhith* (7/230)
666 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/411)

"Wahai 'Ali apabila engkau mengurusi perkara terkait dengan urusannya maka berlemahlembutlah engkau kepadanya". [Demikian riwayat al-Baihaqi].

Masih dalam kitab yang sama[667], diriwayatkan dari Hisyam ibn 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa ia berkata: "Benar-benar aku berharap aku telah meninggal dan aku dilupakan".

Telah meriwayatkan oleh al-Bukhari[668], Ahmad[669], al-Baihaqi [juga] dalam *Dala-il an-Nubuwwah*[670]; dari al-Hakam, berkata: Aku telah mendengar Abu Wa-il berkata: Ketika 'Ali mengutus 'Ammar dan al-Hasan ke Kufah untuk menyiapkan mereka [penduduk Kufah], maka 'Ammar berkhutbah, berkata: "Sungguh aku mengetahui bahwa ia ['Aisyah] adalah istri Rasulullah di dunia dan akhirat, tetapi Allah menguji kalian apakah kalian akan ikut dengan 'Ali atau ikut dengan beliau".

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *ath-Thabaqat*[671] dengan *sanad*-nya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Fadhl ibn Dukain, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Isa ibn Dinar, berkata: Aku telah bertanya kepada Abu Ja'far tentang 'Aisyah, maka ia menjawab: "Mintakanlah ampunan kepada Allah baginya, tidak engkau tahu bahwa beliau pernah berkata: "Seandainya saja aku sebatang pohon, seandainya aku saja sebongkah batu, seandainya saja aku segenggam tanah!!", aku bertanya: "Mengapa beliau berkata demikian?", ia menjawab: "Karena [untuk] taubat". [Demikian riwayat Ibnu Sa'ad].

---

667 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/412), lihat pula *Tarikh Baghdad* (9/185), dan *al-Mustadrak* (3/119)

668 *Shahih al-Bukhari, Kitab Fadha-il ash-Shahabah,* Bab keutamaan 'Aisyah

669 *Musnad Ahmad* (4/265)

670 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/412)

671 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (8/59)

Al-Hafizh al-Lughawi Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya'* berkata[672]: "Berkata Mahmud ibn Muhammad: Telah mengkabarkan kepada kami al-Maimun, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Suraij ibn Yunus, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Isma'il ibn Mujalid, dari ayahnya, dari asy-Sya'bi, berkata: Aku telah mendatangi 'Aisyah, ia berkata: "Sungguh aku telah berbuat setelah [wafat] Rasulullah suatu perbuatan [keasalahan] yang aku tidak tahu bagaimana keadaanku nanti di sisinya", lalu beliau meminta kain [berasal] dari gamis Rasulullah, ia berkata: "Letakan ini di atas dadaku, kuburkan ia bersama jasadku, semoga dengan [sebab]-nya aku selamat dari siksa kubur". [Demikian riwayat az-Zabidi].

Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf*[673] dengan *sanad*nya hingga 'Aisyah meriwayatkan bahwa 'Aisyah berkata: "Seandainya saja aku sebagai batang pohon yang masih basah, dan aku tidak menjalani perjalannku ini".

Ibnu Sa'ad meriwayatkan[674] bahwa 'Aisyah berkata saat menjelang wafatnya: "Sungguh aku telah berbuat suatu perbuatan [kesalahan] setelah Rasulullah wafat, maka kuburkan [saja] aku bersama istri-istri Rasulullah yang lain".

Adapun tentang penyesalan az-Zubair maka itu telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[675], dari Qais ibn Hazim, berkata: Telah berkata 'Ali kepada az-Zubair: "Tidakkah engkau ingat saat aku dan engkau berada di pelataran rumah (saqifah) orang dari kaum Anshar, Rasulullah berkata kepadamu: "Apakah engkau mencintainya (yang dimaksud 'Ali)?", az-Zubair menjawab: "Tidak ada yang mencegahku dari itu", Rasulullah bersabda: "Sungguh engkau

672 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/333)
673 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (7/544)
674 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (8/74)
675 *Al-Mustadrak, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/366)

akan keluar dari taat kepadanya, memeranginya, dan engkau seorang yang zalim". Berkata [perawi]: Maka az-Zaubair rujuk". [demikian riwayat al-Hakim].

Dalam riwayat lain oleh al-Hakim[676], bahwa 'Ali berkata kepada az-Zubair: "Aku bersumpah kepadamu demi Allah, bukankah engkau telah mendengar bahwa Rasulullah bersabda: "Engkau [wahai az-Zubair] akan memeranginya [yang dimaksud memerangi 'Ali], dan engkau seorang yang zalim baginya". Az-Zubair menjawab: "Aku tidak ingat", kemudian az-Zubair pergi dalam keadaan kembali [rujuk]". [Demikian riwayat al-Hakim]. Dan seperti demikian pula diriwayatkan oleh Abu Ya'la[677], berkata 'Ali kepada az-Zubair: "Aku bersumpah kepadamu demi Allah, bukankah engkau telah mendengar bahwa Rasulullah bersabda: "Engkau akan memerangi diriku, dan engkau seorang yang zalim terhadapku?", az-Zubair menjawab: "Benar, aku tidak ingat itu, kecuali baru sekarang ini", maka kemudian ia kembali [rujuk].

Penyusun kitab *al-'Iqd ats-Samin* berkata[678]: "Az-Zubair kembali dari peperangan dalam keadaan menyesal". [Demikian dalam kitab *al-'Iqd ats-Tsamin*].

Al-Hakim meriwayatkan[679] bahwa ketika az-Zubair pulang dari peperangan ia dibunuh oleh Ibnu Jurmuz. 'Ali berkata kepada orang meminta izin darinya bagi si-pembunuh az-Zubair tersebut [hendak menghadap]: "Untuk apa minta izin bagi pembunuh az-Zubair [menghadapku] sementara di tangannya ia membawa kepala az-Zubair? Beritakan kepada si-pembunuh Ibnu Shafiyyah [az-Zubair] itu dengan [akan] masuk neraka". [Demikian riwayat al-Hakim]. Telah

676 *Al-Mustadrak, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/366)
677 *Musnad Abi Ya'la* (2/30)
678 *Al-'Iqd ats-Tsamin* (4/473)
679 *Al-Mustadrak, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/367)

diriwayatkan pula seperti demikian oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqat*[680], dan disahihkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar[681].

Abu Manshur al-Baghdadi dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq* berkata[682]: "Dan mereka [Ahlussunnah] berkata bahwa 'Ali adalah pemimpin (imam yang haq] di masanya, dan mereka [Ahlussunnah] berkata bahwa 'Ali seorang yang benar dalam peperangannya di Bashrah, di Shiffin, dan di Nahrawan, dan mereka [Ahlussunnah] berkata bahwa Thalhah dan az-Zubair telah bertaubat keduanya dan rujuk dari memerangi 'Ali, hanya saja az-Zubair dibunuh oleh 'Amr ibn Jurmuz di lembah as-Siba' ketika beliau pulang dair berperang, dan Thalhah ketika hendak pulang beliau dilempar anak panah oleh Marwan ibn al-Hakam hingga mematikannya, padahal [semula] ia bersamanya di peristiwa al-Jamal, dan mereka [Ahlussunnah] berkata bahwa 'Aisyah keluar karena untuk tujuan mendamaikan dua kelompok [yang bertikai], hanya saja pendapatnya dikalahkan oleh orang-orang dari [kabilah] Banu Dlabbah dan orang-orang dari [kabilah] al-Azad, lalu mereka memerangi 'Ali tanpa meminta izin kepadanya, hingga terjadilah apa yang telah terjadi". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi].

Dalam *Kitab Ushuliddin*, Abu Manshur al-Baghdadi berkata[683]: "Telah sepakat oleh Ash-hab kami [Ahlussunnah Asy'ariyyah Syafi'iyyah] bahwa sesungguhnyan 'Ali seorang yang benar dalam peperangannya; dalam peristiwa al-Jamal, dalam memerangi Mu'awiyah dan para pengikutnya dalam perang Shiffin. Dan mereka [al-Ash-hab] berkata bahwa orang-orang yang terlibat memerangi 'Ali di Bashrah adalah orang-orang yang salah. Dan mereka [al-Ash-hab]

680 *Thabaqat Ibn Sa'ad* (3/110-111)

681 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (1/545)

682 *Al-Farq Bain al-Firaq* (h. 350-351), Bab penjelasan perkara-perkara yang telah disepakati atasnya oleh Ahlussunnah.

683 *Kitab Ushuliddin* (h. 289-230)

berkata bahwa 'Aisyah, Thalhah dan az-Zubair adalah orang-orang yang salah, tetapi mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang fasik; karena 'Aisyah [keluar] untuk tujuan mendamaikan dua kubu yang bertikai, hanya saja pendapatnya dikalahkan oleh orang-orang dari [kabilah] Banu Dlabbah dan orang-orang dari [kabilah] al-Azad, maka merekalah yang fasik, bukan beliau. Adapun az-Zubair maka ia [rujuk] ketika 'Ali mengingatkannya di peristiwa al-Jamal dan ia mengetahui bahwa 'Ali berada dalam kebenaran, maka az-Zubair meninggalkan medan tempur, lari dari peperangan [menuju] ke Mekah, hanya saja di perjalanannya ia dihadang oleh 'Amr ibn Jurmuz, di lembah as-Siba', lalu az-Zubair dibunuh olehnya. Kemudian kepada az-Zubair dibawa oleh Ibnu Jurmuz menghadap 'Ali, maka kemudian 'Ali berkata kepadanya bahwa ia akan masuk neraka [karena perbuatannya tersebut]. Adapun Thalhah maka ketika beliau melihat peristiwa peperang terjadi antara dua kubu ia berkeinginan untuk kembali ke Mekah, namun kemudian ia dilempar anak panah oleh Marwan ibn al-Hakam hingga mematikannya. Maka mereka; yang tiga orang tersebut terbebas dari kefasikan, sementara semua mereka [selain tiga orang itu] yang terlibat dalam memerangi 'Ali adalah orang-orang fasik. Dan adapun Mu'awiyah dan para pengikutnya maka mereka semua adalah kaum pemberontak, dan sungguh Rasulullah [sendiri] telah menamakan mereka sebagai kaum pemberontak, yaitu dalam sabdanya bagi 'Ammar: "Engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak", namun demikian mereka tidak menjadi kafir karena pemberontakan tersebut". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi].

Penjelasan Keluarnya 'Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash

Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkan dengan *sanad*-nya tentang

keluarnya 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash bersama kelompok orang-orang yang memerangi 'Ali, berkata[684]: "'Abdullah ibn 'Amr berkata: "Mengapa aku telibat dalam perang Shiffin [berada di kelompok yang menentang 'Ali]?! Mengapa aku terlibat dalam peperangan melawan orang Islam?! Aku berharap seandainya aku telah meninggal sepuluh tahun sebelum peristiwa itu". kemudian ia juga berkata: "Demi Allah, dalam perang itu aku tidak memukul siapapun dengan pedang[ku], aku tidak menusuk siapapun dengan tombak[ku], dan aku tidak melempar siapapun dengan panah[ku], aku sungguh berharap seandainya aku tidak menghadiri peperangan tersebut, dan aku memohon ampunan kepada Allah dari dosa demikian itu, dan aku bertaubat kepada-Nya", hanya saja disebutkan bahwa di tangannya saat itu ia memegang bendera, dan ia sangat menyesali itu karena ia berada di kelompok Mu'awiyah, dari sebab itu ia senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya". [Demikian riwayat Ibnu 'Abdil Barr].

Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*, dari Hanzhalah ibn Khuwailid al-'Anbari, berkata[685]: "Ketika aku bersama Mu'awiyah tiba-tiba datang dua orang yang berselisih tentang kepala 'Ammar, setiap satu dari keduanya berkata: "Akulah yang membunuhnya", maka 'Abdullah ibn 'Amr berkata: "Hendaklah setiap orang dari kalian berdua berlapang dada bagi temannya, karena sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: "Ia ['Ammar] akan dibunuh oleh kelompok pemberontak", maka Mu'awiyah berkata kepada 'Abdullah ibn 'Amr: "Tidakkah gilamu cukup bagi kami wahai 'Amr, lantas mengapa engkau bersama kami?", 'Abdullah ibn 'Amr menjawab: "Sesungguhnya ayahku telah mengadukan prihal diriku kepada

684 *Al-Istidzkar* (2/340-341), juga seperti itu dalam *al-'Iqd ats-Tsamin* (5/227)

685 *Musnad Ahmad* (2/206). *Al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawaid* (7/247) berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

Rasulullah [dahulu], maka Rasulullah berpesan kepadaku, berkata:

أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه (رواه أحمد)

"Ta'atlah engkau kepada ayahmu selama ia masih hidup, jangan engkau berbuat durhaka [membangkang] kepadanya", sungguh aku bersama kalian bukan untuk berperang". [Demikian riwayat Ahmad].

[Di sini] hendaklah diketahui bahwa keluarnya 'Abdullah ibn 'Amr [dari ketaatan kepada 'Ali] bukan pada tempatnya, juga tidak masuk dalam perintah Rasulullah kepadanya; *"Taatlah engkau kepada ayahmu"*[686], karena telah diketahui bahwa Rasulullah memerintahnya supaya taat kepada ayahnya yang dimaksud adalah dalam perkara yang bukan maksiat, dan [sementara] taat kepada 'Ali sebagai *Amir al-Mu'minin* dalam memerangi Mu'awiyah adalah wajib, karena 'Ali adalah *al-Khalifah ar-Rasyid* yang wajib ditaati, sebagaimana telah kita jelaskan di atas, Allah berfirman: "Wahai sekalian orang-orang beriman taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada para pemimpin kalian". (QS. An-Nisa: 59, dan Rasulullah telah bersabda:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه أحمد)

"Tidak boleh taat terhadap makhluk dalam maksiat terhada al-Khaliq [Allah]", Hadits diriwayatkan oleh Ahmad[687].

Dengan demikian dari penjelasan di atas diketahui bahwa 'Ali adalah seorang *al-Khalifah ar-Rasyid,* sebagai *Ulul Amr* yang wajib ditaati, dan bahwa siapapun yang keluar menentangnya [memeranginya] maka ia adalah seorang yang telah jatuh dalam perbuatan maksiat dan kezaliman, dan wajib atasnya untuk bertaubat dan rujuk dari kesalahannya tersebut.

686 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'kam al-Kabir,* sebagaimana dalam *Majma' az-Zawa-id* (7/239-240)

687 *Musnad Ahmad* (1/94, 129, 131, 409), (4/426, 427, 432), (5/66, 67, 70)

Faedah; Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata:

يقــول عبد الله هوَّ[٦٨٨] الهــرري * الأشعري الشــافعي العبدري

الحـمد لله الـــذي قد شــرعا * مذهـب أهل الحـق أن يتــبع

إن الـــذين قـــاتلوا علـــيا * من الصـــحاب أثمـــوا جلـيا

لما أتى في مســـلم وغـــيره * في شأن من عصى ولي أمـره

لكـــن منـــهم ذنبـــهم مغـفور * عائشـــة طلحـــة والـــزبير

قال بهذا الأشعـري أبو الحسن * رحـــمه الله العلي ذو المنن

هـذا هو المـــوافق الصحـــيحا * من الحـديث فالزم النصـوصا

كنـــحو مـــا ورد في الـــزبير * ومثـــل مـــا ورد في عـــمار

"Berkata 'Abdullah, ia itu al-Harari [dari Harar Habasyah], seorang berakidah 'Asy'ari, bermadzhab [dalam fiqh] Syafi'i, al-'Abdari [dari keturunan Bani 'Abd ad-Dar", "Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan ajaran madzhab Ahlul Haqq untuk diikuti", "Sesungguhnya orang-orang yang memerangi 'Ali dari para sahabat Rasulullah mereka itu nyata telah berbuat dosa", "karena [Hadits] yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya tentang orang yang membangkang terhadap pemimpinnya", "akan tetapi dari para sahabat Rasulullah tersebut tiga orang dosa mereka telah diampuni, yaitu 'Aisyah, Thalhah, dan az-Zubair, "Demikian itu telah dikatakan oleh Abul Hasan al-Asy'ari, -semoga Allah Yang maha agung dan

688 Dibaca dengan tasydid, salah satu model [dialek] bahasa Arab, seperti ungkapan penyair berikut:

فإن لساني شهدة يستشفى بها * وهوَّ على من صبه الله علقم

"Maka sungguh lidahku adalah saksi [pembela] dengannya, dan dia [lidahku] atas orang yang oleh Allah dijadikan sebagai musibah maka ia itu adalah alqam [sejenis tumbuh-tumbuhan yang sangat pahit]".

Pemiliki segala karunia; merahmatinya-", "Inilah dia pendapat yang sejalan dan benar dari Hadits nabi, maka itu hendaklah engkau berpegang teguh dengan teks-teks *Syara'* ini", "seperti Hadits yang diriwayatkan tentang az-Zubair, [demikian pula] seperti Hadits yang diriwayatkan tentang 'Ammar".

Dan aku juga berkata:

وكل مـــــن قاتلـــوا عليا * فإنـــهم بغـــوا عليه بغـــيا

قال بذا عبد الكريم الرافعي * في شرحه الكبير ذاك الشافعي

وجاء فيه خـــــبر صحيح * عن النبي المصطفى صريـــح

"Dan seluruh orang yang telah memerangi 'Ali maka sungguh mereka telah membangkang [memberontak] terhadapnya", "Demikian ini telah dikatakan oleh 'Abdul Karim ar-Rafi'i dalam kitab *asy-Syarh al-Kabir*, [ia] seorang yang bermadzhab Syafi'i", "dan telah datang pada demikian itu Hadits sahih, dari Rasulullah *al-Musthafa* dengan sangat tegas".

Makalah Ke Empat Belas
Kebencian Ibnu Taimiyah Terhadap *Amir al-Mu'min* 'Ali ibn Abi Thalib

Telah diketahui dari catatan [terdahulu] di atas bahwa penilaian bodoh oleh Ibnu Taimiyah terhadap 'Ali dalam seluruh peperangan yang dijalankannya adalah sebagai bukti bahwa Ibnu Taimiyah menyimpan kebencian besar terhadap 'Ali. [Kesimpulan] ini dikuatkan oleh pernyataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Lisan al-Mizan*[689] dalam penyebutan biografi Walid al-Huli, di mana Ibnu Taimiyah menyusun kitab yang berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* sebagai bantahan terhadapnya, ia [Ibnu Hajar] berkata: "Betapa dahsyat perkataannya [Ibnu Taimiyah] dalam menjelekan pendapat al-Huli, yang perkataannya itu kadang menyebabkan kepada melecehkan 'Ali". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Sungguh, apa yang dikatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar ini benar adanya".

Al-'Allamah 'Ali ibn Thahir al-Haddad dalam kitab *al-Qaul al-Fashl Fima Li Bani Hasyim Min al-Fadhl,* pada juz dua, menuliskan sebagai berikut: "Dalam kitab karyanya [Ibnu Taimiyah]; *Minhaj* penuh dengan kata-kata cacian dan celaan yang diarahkan kepada *Amir al-Mu'minin* 'Ali, Fathimah *[az-Zahra' al-Batul]*, al-*Hasan* dan al-Husain, serta keturunan mereka [dengan kata-kata] yang merinding kulit tubuh dan menggetarkan hati, dan [sungguh] tidak ada sebab lain mengapa karya-karyanya [Ibnu Taimiyah] dipenuhi dengan ajaran Nawashib dan Khawarij kecuali karena memang ia berkeyakinan seperti keyakinan mereka, dan senantiasa mengikuti [dan mengutip] ajaran-ajaran mereka, oleh karena itu maka hendaklah engkau

689 *Lisan al-Mizan* (6/319)

waspada dari orang ini [Ibnu Taimiyah] dan dari para pengikutnya". [Demikian tulisan *Sayyid* 'Alawi ibn Thahir al-Haddad].

Di antara bentuk cacian Ibnu Taimiyah terhadap 'Ali adalah apa yang ia tuliskan dalam kitab *al-Minhaj*[690] karyanya, berkata:

فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، فقيل أبو بكر أول من أسلم فهو أسبق إسلاما من علي، وقيل إن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء. اهـ

"Maka sesungguhnya manusia berselisih pendapat tentang orang yang paling pertama masuk Islam, dikatakan bahwa Abu Bakr adalah yang pertama, maka ia itu lebih terdahulu dalam Islam-nya di banding 'Ali, ada pendapat mengatakan bahwa 'Ali terlebih dahulu masuk Islam dibanding Abu Bakr, namun 'Ali masuk Islam dalam keadaan masih kecil [kanak-kanak], dan dan keislaman seorang anak kecil diperselisihkan di kalangan ulama". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Di bagian lain dalam kitab karyanya tersebut, Ibnu Taimiyah berkata[691]:

وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ على قولين للعلماء، بخلاف البالغ فإنه يصير مسلمًا باتفاق المسلمين، وكان إسلام الثلاثة مخرجًا لهم من الكفر باتفاق المسلمين، وأما إسلام علي فهل يكون مخرجًا له من الكفر على قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر. اهـ

"'Ali dapat ditetapkan baginya hukum kufur dan iman, karena ia [ketika masuk Islam] dalam keadaan belum baligh, dan seorang anak kecil yang dilahirkan dari kedua orang tua yang kafir maka diberlakukan atasnya hukum kufur di dunia dengan kesepakatan seluruh orang Islam. Dan

690 *Al-Minhaj* (4/42)
691 *Al-Minhaj* (4/218-219)

jika ia [seorang anak kecil] masuk Islam sebelum baligh maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama, berbeda dengan seorang yang telah baligh; [bila ia masuk Islam] maka ia menjadi seorang muslim dengan kesepakatan seluruh orang Islam. [Dengan demikian] maka keislaman yang tiga orang [Abu Bakr, Khadijah, dan Bilal] telah mengeluarkan [menyelamatkan] mereka dari kekufuran dengan kesepakatan seluruh orang Islam, sementara keislaman 'Ali; apakah ia itu telah mengeluarkannya dari kekufuran? Dalam hal ini ada dua pendapat yang popular [dari para ulama], dan madzhab Syafi'i menetapkan bahwa keislaman seorang anak kecil tidak mengeluarkannya dari kekufuran". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Kemudian untuk menampakan kebencian dan dengkinya terhadap 'Ali maka Ibnu Taimiyah membuat dusta besar atas nama para Sahabat dan *Tabi'in*, dalam kitab karyanya *al-Minhaj*[692] berkata:

ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. اهـ

"Demikian itu berbeda dengan keadaan 'Ali, karena sesungguhnya kebanyakan para Sahabat dan Tabi'in telah membencinya, mencacinya, dan memeranginya". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Dalam kitab yang sama ia berkata[693]:

وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي. اهـ

"Dan telah diketahui adanya cacian kebanyakan para sahabat terhadap 'Ali".

Tidak cukup sampai di situ, jauh lebih buruk lagi Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya tersebut mengungkapkan kata-kata yang keji,

692 *Al-Minhaj* (4/38)
693 *Al-Minhaj* (4/40)

berkata[694]:

وقد عتب – يعني النبي – على علي في غير موضع لما أبعد فإنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت: إن الناس يقولون: إنك لا تغضب لبناتك، فقام خطيبًا وقال: إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا بنتهم علي بن أبي طالب وأني لا ءاذن ثم لا ءاذن ثم لا ءاذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنما فاطمة بَضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما ءاذاها. اهـ

"Dan sungguh Rasulullah telah mencaci-maki 'Ali dalam beberapa keadaan yang jauh lebih [parah] dari pada itu, [yaitu] ketika ia ['Ali] berkeinginan menikahi puteri Abu Jahal, lalu ia diadukan oleh Fathimah kepada ayahnya, dengan berkata: "Sesunggunya orang-orang berkata bahwa engkau [wahai Rasulullah] tidak pernah marah [hanya] untuk membela puteri-puterinya", maka Rasulullah berdiri khutbah, berkata: "Sesungguhnya Bani al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan puteri mereka kepada 'Ali ibn Abi Thalib, dan sungguh aku tidak akan memberikan izin, aku tidak akan memberikan izin, aku tidak akan memberikan izin; kecuali jika 'Ali menceraikan puteriku barulah ia dapat mengawini anak perempuan mereka, sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, menjadikan gelisah terhadapku oleh apa yang membuatnya gelisah, dan menyakitkan diriku oleh apa yang menyakitkan dirinya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Lalu di akhir tulisannya tentang hal itu, ia berkata[695]:

وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض. اهـ

"Dan sesungguhnya 'Ali dalam tujuannya mengawininya [puteri Abu Jahal] adalah untuk menyakiti Fathimah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Kita berlindung dengan Allah dari kata-kata dusta dan sikap buruk sangka semacam ini terhadap 'Ali ibn Abi Thalib.

694 *Al-Minhaj* (2/168)
695 *Al-Minhaj* (2/171)

Masih dalam kitab *al-Minhaj,* Ibnu Taimiyah berkata[696]:

ويقال لهم ثانيًا: أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب، وأما أنتم فمتناقضون، وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفّرون عليًّا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم: ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم حجة. اهـ

"Dan dikatakan kepada mereka kedua kalinya; Adapun Ahlussunnah maka pokok ajaran mereka itu lurus dalam masalah ini, sementara faham kalian saling bertentangan, dan demikian itu bahwa golongan Nawashib dari kaum Khawarij dan lainnya; dari mereka yang mengkafirkan 'Ali, atau menilainya seorang yang fasiq, atau mereka yang meragukan akan keadailannya dari kaum Mu'tazilah, al-Marwaniyyah, dan lainnya; jika mereka semua berkata kepada kalian: "Apa bukti keimanan 'Ali, hak kepemimpinannya, dan bukti keadilannya? Maka kalian tidak akan memiliki jawaban". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Masih dalam *al-Minhaj*, Ibnu Taimiyah berkata[697]:

وقد أنزل الله تعالى في علي: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) [سورة النساء] ، لما صلى فقرأ وخلط. اهـ

"Turun firman Allah ini terhadap 'Ali: "Wahai sekalian orang-orang beriman janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan kalian mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan" (QS. An-Nisa: 43), oleh karena ia ['Ali] shalat [dalam keadaan mabuk], lalu membaca Al-Qur'an dan salah dalam bacaannya [karena mabuk]". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Jawaban atas tuduhan Ibnu Taimiyah itu adalah apa yang

696 *Al-Minhaj* (2/203)
697 *Al-Minhaj* (4/65)

diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[698], dengan *sanad*-nya dari 'Ali, berkata: "Sesorang dari kaum Anshar mengundang kami, sebelum turun hokum keharaman khamr, kemudian datangnya waktu shalat maghrib, lalu seseorang dari mereka [kaum Anshar] maju untuk menjadi imam shalat, lalu ia membaca; *"Qul ya ayyuhal kafirun"* (QS. Al-Kafirun), namun kemudian ia rancu dalam membacanya, maka kemudian turunlah firman Allah: "Janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan kalian mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan" (QS. An-Nisa: 43).

Al-Hakim berkata: "Ini Hadits dengan *sanad* sahih, namun keduanya [al-Bukhari dan Muslim] tidak meriwayatkannya [dalam kitab Shahih masing-masing], dan dalam Hadits ini terdapat faedah [pelajaran] yang sangat banyak, yaitu bahwa kaum Khawarij telah menyandarkan perbuatan mabuk khamr tersebut kepada 'Ali, dan [menurut mereka] bahwa yang membaca Al-Qur'an rancu tersebut adalah Amir al-Mu'minin 'Ali, bukan orang lain. Maka dengan turun ayat ini Allah telah membebaskan 'Ali dari tuduhan tersebut, oleh karena yang meriwayatkan peristiwa shalat orang yang mabuk tersebut adalah beliau sendiri". [Demikian tulisan al-Hakim]. Hadits tersebut disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dengan demikian maka nyatalah bahwa Ibnu Taimiyah seorang yang berfaham Khawarij, karena ia telah mencela dan menghinakan 'Ali [dengan menyandarkan peristiwa tersebut terhadap dirinya].

Orang yang telah mengetahui apa yang telah kita jelaskan tentang kebencian Ibnu Taimiyah terhadap 'Ali maka dia tahu bahwa orang ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 'Ali, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*, bahwa 'Ali berkata[699]:

698 *Al-Mustadrak* (2/307)

699 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Iman,* Bab dalil

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق (رواه مسلم)

"Demi Allah; yang telah memecahkan biji-bijian [untuk tumbuh dan berbuah] dan yang telah telah menciptakan [keturunan] manusia [hingga menyebar berbangsa-bangsa]; sesungguhnya janji Rasulullah *(an-nabi al-ummi)* kepadaku [mengatakan] bahwa tidak ada siapapun yang mencintai diriku kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada siapapun yang membenci diriku kecuali dia adalah seorang munafiq". Hendaklah mereka, para pembela [dan pecinta] Ibnu Taimiyah memahami itu.

Peringatan; Ibnu Taimiyah dalam upaya menilai *[tadl-if]* terhadap Hadits-Hadits tentang berbagai keutamaan 'Ali menempuh metode yang luas, yang kesimpulannya [bahkan tidak hanya menilai *dla'if* saja], tetapi banyak yang dinilainya sebagai Hadits *maudlu'* (palsu). Itu semua dilakukannya tidak lain kecuali untuk membuang Hadits-Hadits tersebut, supaya [menurutnya] tidak ada lagi riwayat menyebutkan keutamaan-keutamaan 'Ali. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar yang [sekaligus] membantah terhadap Ibnu Taimiyah[700], menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah menolak banyak Hadits-Hadits yang berkualitas baik, dari yang sahih atau *hasan* [tentang keutamaan 'Ali].

Orang-orang yang teliti [para pencari kebenaran] hendaklah memahami bahwa Ibnu Taimiyah menilali *dla'if* terhadap banyak Hadits adalah dengan dasar hawa nafsunya, ia tidak peduli dengan pernilaian para Huffazh al-Hadits, [dan tidak menganggap mereka], karena kuatnya ia bersandar kepada hawa nafsunya tersebut, seperti

bahwa mencintai kaum Anshar dan 'Ali adalah dari iman dan tanda-tandanya, dan membenci mereka adalah dari tanda-tanda kemunafikan.

700 *Lisan al-Mizan* (6/319)

itu pula dalam banyak tulisannya, senantisa ia membuat pernyataan palsu, dan bohong besar yang ia atasnamakan sebagai kesepakatan [Ijma'] ulama dalam semua kesesatan dan kepalsuannya, tanpa sedikitpun merasa malu kepada Allah dan kepada para ulama.

Itulah keadaan [kejahatan] Ibnu Taimiyah, ia berdalil dengan Hadits-Hadits palsu yang sejalan dengan hawa nafsunya, ia berusaha mensahihkannya, lalu [di saat yang sama] ia men*dla'if*kan Hadits-Hadits yang sahih mutawatir yang tidak sejalan dengan pendapatnya dan keyakinannya, hingga muridnya sendiri, yaitu adz-Dzahabi -dalam risalah yang ia tulis dan dikirimkan kepada gurunya tersebut sebagai nasehat baginya-, setelah berbicara panjang ia berkata[701]: "Akan sampai mana engkau terus memuji [mengistimewakan] perkataanmu sendiri dengan cara-cara yang-demi Allah- engkau tidak pernah memuji seperti itu terhadap Hadits-Hadits dalam dua kitab *Shahih* [al-Buhkari dan Muslim]? Alangkah diharapkan Hadits-Hadits dalam dua kitab *Shahih* selamat dari [celaan]-mu. Setiap waktu engkau senantiasa merubah-rubahnya, men*dla'if*kan, membuang, mentakwil, dan mengingkari. Tidakkah telah datang bagimu untuk [menghadirkan] rasa takut! Tidakkah telah datang bagimu untuk bertaubat dan kembali!". [Demikian tulisan adz-Dzahabi].

Berikut ini beberapa Hadits yang dinilai seenaknya oleh Ibnu Taimiyah dengan dasar hawa nafsunya:

Hadits Pertama; Sabda Rasulullah bagi 'Ammar: *"Taqtuluka al-Fi'ah al-Baghiyah"* (Engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak). Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj*, dalam catatannya terhadap Hadits 'Ammar, berkata[702]:

فههنا للناس أقوال؛ منهم من قدح في حديث عمار. اهـ

701 Lihat *an-Nashihah adz-Dzhabiyyah,* cet Damaskus, t. 1347 H.
702 *Al-Minhaj* (2/204-205)

"Dalam hal ini ada banyak pendapat manusia; di antara mereka ada yang mencela Hadits 'Ammar". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Juga dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah berkata tentang Hadits 'Ammar: "Sebagian mereka [ulama] menilainya *dla'if*". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ini adalah perkataan rusak, batil dan dusta besar. Hendaknya Ibnu Taimiyah menyebutkan siapa orang-orang [yang menurutnya] mencela Hadits 'Ammar? Atau hendaknya ia menyebutkan dasar [referensi] yang mengatakan bahwa Hadits tersebut *dla'if*? Lalu model Hadits seperti apakah menurutnya sebagai Hadits sahih jika dikatakan Hadits 'Ammar ini bukan sebagai Hadits sahih yang padahal telah diriwayatkan oleh lebih dari dua puluh orang sahabat Rasulullah, seperti apakah Hadits sahih menurut Ibnu Taimiyah? Apakah menurutnya Hadits sahih itu adalah Hadits dusta besar yang mengatakan; "Sesungguhnya Allah bertempat di atas Arsy, dan tidak tersisa darinya kecuali seukuran empat jari"?! Sungguh tidak layak perkataan orang ini untuk dianggap [dijadikan rujukan] dalam urusan penilaian Hadits sahih atau *dla'if*, bahkan sebenarnya ia tidaklah mencela Hadits 'Ammar kecuali karena ia menyembunyikan dalam hatinya rasa benci [yang sangat besar] kepada 'Ali.

Hadits 'Ammar, sebagaimana telah kami jelaskan di atas, adalah Hadits sahih *mutawatir*, diriwayatkan oleh dua puluh empat orang sahabat. Dicatatkan sebagai Hadits mutawatir oleh banyak ulama, di antaranya *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *al-Khasha-ish al-Kubra*[703], *al-Hafizh al-Lughawi* Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Lakth al-La-ali*[704], al-Munawi dalam kitab *Syarh al-Jami' ash-Shaghir*[705], dan ulama lainnya.

703 *Al-Khasah-ish al-Kubra* (2/140)
704 *Laqth al-La-ali* (h. 222-223)
705 *Faidl al-Qadir* (6/366)

Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *al-Isti'ab* berkata[706]: "Telah *mutawatir atsar-atsar* dari Rasulullah bahwa ia bersabda: "Ammar [akan] dibunuh oleh kelompok pemberontak", dan ini adalah pemberitaan dari Rasulullah tentang perkara-perkara yang gaib, dan sebagai bukti tanda-tanda kenabiannya, dan Hadits itu termasuk dari Hadits-Hadits yang paling sahih". [Demikian tulisan Ibnu 'Abdil Barr].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari*[707] menuliskan sebagai berikut: "Faedah; Hadits *"Taqtulu 'Ammaran al-Fi'ah al-Baghiyah* ('Ammar dibunuh kelompok pemberontak)*"* telah diriwayatkan oleh sekelompok besar dari kalangan sahabat Rasulullah, di antaranya; Qatadah ibn an-Nu'man, seperti yang telah disebutkan, Ummu Salamah dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah dalam riwayat at-Tirmidzi, 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash dalam riwayat an-Nasa-i, 'Utsman ibn 'Affan, Hudzaifah, Abu Ayyub, Abu Rafi', Khuzaimah ibn Tsabit, Mu'awiyah, 'Amr ibn al-'Ash, Abul Yusr, dan 'Ammar sendiri; semuanya dalam riwayat ath-Thabarani dan lainnya, dan keseluruhan jalurnya dalah sahih atau *hasan*, dan ada pula sekolompok lainnya yang meriwayatkan Hadits tersebut, sangat panjang untuk dirinci. Dalam Hadits ini terdapat bukti kebenaran kenabian Rasulullah dan adanya keutamaan yang nyata bagi 'Ali dan 'Ammar, dan sebagai bantahan terhadap golongan Nawashib yang mengatakan bahwa 'Ali tidak dibenarkan dalam seluruh peperangannya". [Demikian tulisan Ibnu Hajar]. Dari catatan-catatan ini dapat diketahui dengan pasti bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang yang berfaham Nawashib, sekalipun ia tidak secara terus terang mengakui itu, maka ia berhak untuk mendapatkan apa yang telah diraih oleh kaum Nawashib dari kesesatan, dan kehinaan di akhirat kelak, walau ia tidak mengakui dirinya sebagai bagian dari mereka.

706 *Al-Isti'ab* (tulisan pinggir *al-Ishabah*) (2/481)
707 *Fath al-Bari* (1/543)

Hadits Ke Dua: Sabda Rasulullah bagi 'Ali: *"Anta waliy kulli mu'min ba'di"* (Engkau adalah pemimpin setiap orang mukmin setelahku). Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Minhaj* berkata[708]:

ومثل قوله؛ أنت وليي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع باتفاق اهل المعرفة بالحديث. اهـ

"Dan seperti sabdanya: *"Anta waliyyi fi kulli mu'min ba'di"* (Engkau adalah pemimpin [penggantiku] bagi setiap orang mukmin setelahku); ini adalah Hadits *maudlu'* dengan kesepakatan orang-orang yang mengetahui Hadits". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Juga berkata [tentang Hadits tersebut][709];

وكذلك قوله؛ وهو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ

"Demikian pula dengan sabda Rasulullah: "Dia ['Ali] adalah pemimpin setiap orang mukmin setelahku"; adalah Hadits yang didustakan atas Rasulullah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*[710], ia berkata: "Ini adalah Hadits *hasan gharib*, kita tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Ja'far ibn Sulaiman", an-Nasa-i dalam kitab *al-Khasha-ish*[711], Ahmad dalam kitab *Musnad* dan kitab *Fadha-il ash-Shahabah*[712], disahihkan oleh Ibnu Hibban[713], diriwayatkan pula oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*[714], dan berkata: "Ini Hadits sahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya [al-Bukhari dan Muslim] tidak meriwayatkannya

708 *Al-Minhaj* (3/9)

709 *Al-Minhaj* (4/104)

710 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab al-Manaqib,* Bab Manaqib 'Ali ibn Abi Thalib.

711 *Khasha-ish al-Imam 'Ali* (h. 78)

712 *Musnah Ahmad* (4/437), *Fadla-il ash-Shahabah* (2/605)

713 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (9/42)

714 *Al-Mustadrak* (3/110)

[dalam kitab *Shahih* masing-masing]", ath-Thayalisi dalam dalam kitab *Musnad*[715], ath-Thabarani dalam kitab *Mu'jam*[716], Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah al-Auliya'*[717], semua perawi tersebut meriwayatkannya dengan redaksi: *"Wa huwa wali kulli mu'min ba'di"* (Dan dia ['Ali] adalah pemimpin setiap orang mukmin setelahku). *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishabah*[718] setelah menyandarkan riwayat Hadits tersebut kepada at-Tirmidzi, berkata: "*Sanad*-nya kuat". Dan menurut Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf*[719] [dengan redaksi]: *"Wa 'Ali wali kulli mu'min ba'di"* (Dan 'Ali adalah pemimpin setiap orang mukmin setelahku).

Hadits Ke Tiga: *"Radd asy-Syams Li 'Ali"*. [Hadits tentang] dikembalikannya matahari bagi 'Ali. Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Minhaj* berkata[720]:

وحديث رد الشمس له قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. اهـ

"Hadits tentang dikembalikannya matahari baginya ['Ali], telah disebutkan oleh sekelompok [ulama], seperti ath-Thahawi, *al-Qadli* 'Iyadl, dan lainnya; mereka menyebutkan itu sebagai bagian dari mukjizat Rasulullah, akan tetapi para ahli tahqiq dari para ulama dan para ahli Hadits mereka semua mengetahui bahwa Hadits ini adalah bohong dan palsu, sebagaimana telah menyebutkan demikian oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *al-Maudlu'at*". [Demikian tulisan Ibnu

715 *Musnad ath-Thayalisi* (h. 111)
716 *Al-Mu'jam al-Kabir* (18/128-129)
717 *Hilyah al-Auliya* (6/294)
718 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (2/509)
719 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah; Fadha-il 'Ali* (6/372-373)
720 *Al-Minhaj* (4/186)

Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Sesungguhnya Hadits tentang dikembalikannya matahari bagi 'Ali telah disahihkan oleh mereka [ulama Hadits] yang dijadikan sandaran dalam penilaiannya. Berkata *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*[721] sebagai berikut: "Telah meriwayatkan ath-Thahawi[722], ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[723], al-Hakim, al-Baihaqi dalam *Dala-il an-Nubuwwah*, dari 'Asma binti 'Umais, bahwa Rasulullah ketika tertidur di atas lutut 'Ali hingga 'Ali melewatkan shalat ashar, maka matahari kembali hingga 'Ali dapat shalat ashar, lalu [setelah itu] terbenam, ini sangat nyata [kuat] dalam penampakan mukjizat Rasulullah, dan Ibnul Jauzi telah salah dengan memasukannya dalam kitab *al-Maudlu'at,* demikian pula [salah] Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya [berjudul] *ar-Radd 'Ala ar-Rawafidl* yang menilainya sebagai Hadits *maudlu'*, *Allah a'lam*". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Adapun perkataan Ibnul Jauzi yang menilai Hadits tersebut *maudlu'*[724] didasarkan kepada adanya *idlthirab* [saling berselisihan] pada perawinya, dan dalam Hadits Asma' binti 'Umais terdapat perawi [bernama] Fudlail ibn Marzuq; seorang yang *dla'if*, dan baginya jalur ke dua; di dalamnya 'Abdurrahman ibn Syuraik, berkata Abu Hatim: "Ia ['Abdurrahman ibn Syuraik] seorang wahi al-Hadits [semacam lalai dalam Hadits]", di dalamnya [jalur tersebut juga terdapat] 'Abul 'Abbas ibn 'Uqdah; seorang berfaham rafidlah, dituduh [sebagai] pelaku dusta, dan dalam Hadits riwayat Abu Hurairah; terdapat [perawi bernama] Dawud ibn Farahij; seorang yang lemah (*dla'if*)".

Jawaban [dari masalah di atas] seperti telah diungkapkan

721 *Fath al-Bari* (6/221-222)
722 *Musykil al-Atsar* (2/8-9)
723 *Al-Mu'jam al-Kabir* (24/147-152)
724 *Al-Maudlu'at* (1/355-357)

oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *an-Nukat al-Badi'at*[725], beliau berkata sebagai berikut: "Aku [*al-Hafizh* as-Suyuthi] katakan: Fudlail [ibn Marzuq] adalah seorang yang *tsiqah*, dijadikan *hujjah* (dalil) oleh Muslim dan imam yang empat [Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah][726], lalu Ibnu Syuraik dinilai *tsiqah* oleh selain Abu Hatim, telah mengambil riwayat darinya [Ibnu Syuraik] oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*[727], sementara Ibnu 'Uqdah adalah seorang terkemuka dari para *Huffazh al-Hadits*, dinilai *tsiqah* oleh banyak orang[728], dan tidaklah menilainya sebagai seorang yang *dla'if* kecuali oleh orang yang fanatik, dari orang yang hidup sezaman dengannya, dan Hadits tersebut [tentang kembalinya matahari] telah dinilai sahih oleh sekelopok [ulama Hadits], di antaranya *al-Qadli* 'Iyadl"[729]. [Demikian tulisan as-Suyuthi].

Al-Hafizh Ibnus-Shalah, dan para *Huffazh al-Hadits* setelahnya mengatakan bahwa Ibnul Jauzi terlalu *tasahul* (meringankan) dalam kitab karyanya; *al-Maudlu'at*, karena ia menilai *maudlu'* (palsu) terhadap beberapa Hadits yang hanya berkualitas *dla'if* saja, bahkan ia memasukan dalam kitabnya tersebut beberapa Hadits sahih *(tsabit)* dengan membuat rumus untuk itu dalam menilai lemahnya. *Al-Hafizh* al-'Iraqi berkata:

وأكثر الجـامع فيه إذ خـرج * لمطلق الضعيف عنى أبا الـفرج

"Ia banyak menghimpunkan di dalamnya [kitab *al-Maudlu'at*] dari beberapa Hadits yang [padahal] hanya berkualitas *dla'if* saja; ialah Abul Faraj [Ibnul Jauzi]". Dan *al-Hafizh* as-Suyuthi berkata:

725 *An-Nukat al-Badi'at* (h. 294)

726 *Tahdzib at-Tahdzib* (8/298- 300)

727 *Al-Adab al-Mufrad* (h. 269)

728 Ad-Daraquthni berkata: "Dusta orang yang menuduhnya pemalsu [Hadits]". Lihat *Su-alat Abi 'Abdillah al-Hakim li Abi al-Hasan ad-Daraquthni.* (h. 98)

729 *Asy-Syifa'* (1/549)

ومن غــريب ما تراه فاعلم * فيه حديث من صحيح مسـلم

"Di antara keanehan yang engkau lihat [dari kitab al-*Maudlu'*at]; ketahuilah di dalamnya ada Hadits [yang diriwayatkan] dari kitab Shahih Muslim".

Hadits Ke Empat; *"Suddu al-Abwab Kullaha Illa Bab 'Ali"*. [Hadits; "Tutuplah seluruh pintu, kecuali pintu 'Ali"]. Ibnu Taimiyah dalam karyanya; *al-Minhaj*, berkata[730]:

وكذلك قوله؛ وسد الأبواب كلها إلا باب علي، فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة. اهـ

"Demikian pula sabda Rasulullah: "Dan tutuplah seluruh pintu, kecuali pintu 'Ali", ini adalah Hadits yang dibuat [secara palsu] oleh kaum Syi'ah di atas jalan *al-muqabalah* (jalan komparasi)". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits tersebut adalah sahih, dan tidak dianggap terhadap penilaian Ibnul Jauzi yang memasukannya dalam kitab *al-Maudu'at*[731]*;* dari Hadits Sa'ad, Ibnu 'Umar, Zaid ibn Arqam, dan Ibnu 'Abbas, ia [Ibnul Jauzi] menilianya cacat karena menyalahi Hadits; "Kecuali pintu Abu Bakr", dan berkata bahwa itu adalah Hadits palsu buatan kaum Rafidlah, di dalam *sanad* yang pertama [terdapat perawi bernama] 'Abdullah ibn Syuraik; seorang pendusta, dari 'Abdullah ibn ar-Ruqaim; seorang yang tidak dikenal *(majhul)*, lalu Hadits itu di-*mutaba'ah* [diiringi dari jalur lain] oleh al-Harits; ia juga seorang yang tidak dikenal *(majhul)*, kemudian pada *sanad* ke dua; [terdapat perawi bernama] Hisyam ibn Sa'ad, berkata Ibnu Ma'in: Ia [Hisyam] *laisa bi syai'* (semacam; kurang dianggap), dan pada *sanad* ke tiga; [terdapat perawi bernama]

730 *Al-Minhaj* (3/9), *al-Fatawa* (4/415)
731 *Al-Maudlu'at* (1/363)

Maimun; ia [Maimun] *la syai'*, dan *sanad* ke empat; [terdapat perawi bernama] Yahya ibn 'Abdil Hamid al-Himani; seorang pendusta *(kaddzab)*, dan [juga ada] Abu Balaj; seorang yang *mankar al-Hadits*".

Jawaban [dari masalah di atas] seperti telah diungkapkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Qaul al-Musaddad*[732], sebagai bantahan terhadap Ibnul Jauzi, berkata [Ibnu Hajar] sebagai berikut: "Ini adalah penilaian terhadap Hadits-Hadits sahih dengan hanya dasar prasangka". [Demikian tulisan Ibnul Hajar]. Dan tidak ada pertentangan antara dua Hadits sahih tersebut, karena dua Hadits tersebut dalam dua konteks yang berbeda, kisah 'Ali adalah terkait penutupan pintu-pintu yang dilewati oleh umum; bahwa telah diizinkan baginya untuk lewat di dalam masjid dan beliau dalam keadaan junub, sementara kisah Abu Bakr adalah terkait keadaan menjelang wafatnya Rasulullah, di mana banyak orang banyak yang ingin masuk berjumpa Rasulullah, namun pintu untuk mereka tertutup, kecuali hanya bagi Abu Bakr. Demikian dua Hadits tersebut telah dikompromikan pemahamannya oleh *al-Qadli* Isma'il al-Maliki dalam kitab *al-Ahkam*, al-Kalabadzi dalam kitab *al-Ma'ani,* ath-Thahawi dalam kitab *al-Musykil.* Lalu, 'Abdullah ibn Syuraik dinilai *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in, dan Hisyam ibn Sa'ad adalah di antara para perawi Muslim; seorang yang jujur *(shaduq),* [walaupun] ada sebagian ulama [kritikus Hadits] mempermasalahkan pada hafalannya, namun Haditsnya dapat menjadi kuat dengan adanya *syawahid* [bukti-bukti Hadits lain yang menguatkannya], dan Maimun dinilai *tsiqah* tidak hanya oleh satu orang, [walaupun juga] dipermasalahkan pada hafalannya, dan at-Tirmidzi telah menilai sahih dari [jalurnya] terhadap sebuah Hadits, -selain Hadits [yang kita bahas] ini-, yang Hadits tersebut diriwayatkan secara menyendiri *[tafarrud]* olehnya [Maimun][733], sementara Yahya

732 *Al-Qaul al-Musaddad* (h. 26)

733 *Sunan at-Tirmidzi, Kitab ath-Thibb, Bab ma ja'a fi dawa' dzat al-janb*

ibn 'Abdil Hamid adalah bukan seorang yang menyendiri *(lam yanfarid)* dalam meriwayatkan Hadits ini, tetapi ia di-*mutaba'ah* oleh Syu'bah dan lainnya.

Kemudian, setelah menyeluruh mengungkap seluruh jalur Hadits ini [Tutuplah seluruh pintu, kecuali pintu 'Ali], *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata[734]: "Maka seluruh jalur [riwayat] yang saling mendukung dan melengkapi *(al-mutazhahirah)* ini dari beberapa riwayat orang-orang terpercaya *(tsiqat)* menunjukan dengan kuat bahwa Hadits ini adalah Hadits sahih, inilah puncak penelitian seorang *muhaddits*, adapun bahwa *matn* (redaksi) Hadits ini [zahirnya seakan] menyalahi *matn* Hadits lain yang juga sahih diriwayatkan dalam dua kitab *Shahih* [al-Bukhari dan Muslim] dari Hadits Abu Sa'id maka sesungguhnya tidak ada kontradiksi, keduanya tidak saling bertentangan, Hadits "Tutuplah seluruh pintu" [kecuali pintu 'Ali] berbeda dengan "Tutuplah seluruh pintu" [kecuali pintu Abu Bakr]; yang bermakna pintu-pintu kecil *(sadd al-khiwah)* [yaitu semacam pintu yang bagi seseorang dapat melihat ke dalam rumah], oleh karena rumah 'Ali ibn Abi Thalib berada di dalam masjid bersampingan dengan rumah-rumah [istri] Rasulullah". [Demikian tulisan Ibnu Hajar]. Kemudian ia [Ibnu Hajar] berkata: "Adapun *sadd al-khiwah* maka yang dimaksud adalah menutup pintu-pintu kecil yang di sekeliling masjid, oleh karena di saat itu mereka [para sahabat] berusaha untuk mendekat ke kediaman Rasulullah dan masuk lewat pintu-pintu tersebut, maka Rasulullah memerintah ketika sakit menjelang wafatnya agar semua pintu tersebut ditutup, kecuali pintu Abu Bakr, dan itu adalah sebagai isyarat bahwa beliau sebagai pengganti Rasulullah *[al-istikhlaf]*". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *an-Nukat* berkata[735]: "Aku [*al-*

734 *Al-Qaul al-Musaddad* (h. 31)
735 *Al-Qaul al-Musaddad* (h. 31)

Hafizh as-Suyuthi] berkata: Abu Balaj dinilai *tsiqah* oleh an-Nasa-i, Ibnu Ma'in, dan lainnya, dan Yahya [ibn 'Abdil Hamid al-Himani] juga dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in".

Hadits riwayat Sa'ad [tersebut di atas] diriwayatkan oleh Ahmad[736] dan an-Nasa-i[737]. Hadits riwayat Ibnu 'Umar diriwayatkan oleh Ahmad[738]. Hadits riwayat Zaid ibn Arqam diriwayatkan oleh Ahmad[739], an-Nasa-i[740], dan al-Hakim[741] dan disahihkan oleh *al-Hafizh* adl-Dliya' dalam kitab *al-Mukhtarah*. Dan Hadits riwayat Ibnu 'Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-i[742], dan al-Kalabadzi.

Hadits riwayat Sa'ad memiliki jalur ke tiga; diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.* Hadits riwayat Ibnu 'Umar memiliki jalur ke dua yang sahih[743]; diriwayatkan oleh an-Nasa-i. kemudian juga telah datang [jalur lalinnya] dari Hadits Jabir ibn Samurah; diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[744]".

Hadits riwayat Ibnu 'Umar dikatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *an-Nukat 'Ala Ibnis-Shalah* sebagai berikut[745]: "Para perawinya adalah orang-orang terpercaya *(tsiqat)*, hanya saja Hisyam ibn Sa'ad dinilai lemah dari segi hafalannya, [namun demikian] ia

736 *Musnad Ahmad* (1/363)

737 *Al-Khasha-ish* (h. 48)

738 *Musnad Ahmad* (2/26)

739 *Musnad Ahmad* (4/369), *Fadha-il ash-Shahabah* (2/581-582)

740 *Al-Khasha-ish* (h. 45-46)

741 *Al-Mustadrak* (3/125), dari jalur Ahmad, dan berkata: "*Sanad* sahih, tetapi tidak diriwayatkan oleh keduanya [al-Bukhari dan Muslim]", dan disepakati oleh adz-Dzahabi

742 *Musnad Ahmad* (1/330), *Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Manaqib, Bab Manaqib 'Ali*, dan an-Nasa'i, *al-Khasha-ish* (h. 50).

743 Disahihkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Qaul al-Musaddad* (h. 30)

744 *Al-Mu'jam al-Kabir* (2/246)

745 *An-Nukat 'Ala Ibnis-Shalah* (1/464)

diambil riwayatnya oleh Muslim, maka Hadits Hisyam pada derajat *hasan*, terlebih lagi [Haditsnya tersebut] memiliki *syawahid* [bukti Hadits lain yang menguatkan], dan telah nyata bahwa Hadits itu dari riwayat Ahmad bukan dari riwayat puteranya. Dan [Hadits Hisyam tersebut] juga memiliki *syahid* [bukti Hadits lain yang menguatkan] dari Hadits Ibnu 'Umar; [yang] telah diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *al-Khasha-ish* dengan *sanad* sahih". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata[746]: "Adapun Hadits riwayat Sa'ad ibn Malik pada demikian itu maka berasal dari riwayat Ahmad bukan dari riwayat puteranya, dan *sanad*-nya *hasan*". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Adapun Hadits riwayat Zaid ibn Arqam maka telah dikatakan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *an-Nukat* sebagai berikut[747]: "Dan telah meriwayatkan pula [oleh an-Nasa-i dalam kitab *al-Khasa-ish*] akan Hadits riwayat Zaid ibn Arqam dengan *sanad* sahih". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *al-La-ali al-Mashnu'ah*[748] berkata: "Perkataan Ibnul Jauzi dalam Hadits ini bahwa ia itu batil, dan bahwa ia Hadits *maudlu';* adalah tuduhan yang tidak berdasar kecuali hanya karena [dianggap] menyalahi Hadits yang ada dalam dua kitab *Shahih* [al-Bukhari dan Muslim], dan penilaian semacam ini adalah penolakan terhadap Hadits-Hadits sahih dengan hanya berdasarkan prasangka. Padahal tidak boleh menilai suatu Hadits sebagai *maudlu'* kecuali jika benar-benar [dua] Hadits itu tidak dapat dikompromikan *(al-jam'u)*, lalu [kalaupun] benar dua Hadits tersebut tidak dapat dikompromikan; [juga] tidak lantas otomatis dinilai *maudlu'*, karena

746 *An-Nukat 'Ala Ibnis-Shalah* (1/465)
747 *An-Nukat 'Ala Ibnis-Shalah* (1/466)
748 *Al-La-ali al-Mashnu'ah Fi al-AHadits al-Maudlu'ah* (1/347)

bisa jadi ada orang lain yang dapat mengkompromikannya, dan sesungguhnya di atas yang alim itu ada lebih alim. Jalan terbaik dan berhati-hati (sikap *wara'*) dalam keadaan semacam ini adalah jangan terburu-buru menghukumi Hadits sebagai Hadits batil *(maudlu'),* tetapi hendaklah ia abstain tidak berpendapat *(tawaqquf)* hingga ada orang lain yang mampu untuk mengungkap terhadap apa yang ia tidak mampu untuk itu. Dan sesungguhnya Hadits ini [Tutuplah semua pintu kecuali pintu 'Ali] dari ini bab ia itu adalah Hadits yang *masyhur* (popular); memiliki jalur-jalur yang banyak, setiap jalur masing-masing tidak lebih rendah dari derajat *hasan*, dan secara keseluruhan [himpunan jalur-jalur tersebut] dapat menetapkan secara pasti bahwa Hadits itu berkualitas sahih; sesuai metode penilaian para ahli Hadits. Adapun Hadits ini dianggap berseberangan dengan Hadits yang ada dalam dua kitab *Shahih* [al-Bukhari dan Muslim] maka itu tidak diterima, karena sebenarnya kedua Hadits tersebut tidak saling bertentangan". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Suyuthi].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*[749] meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, berkata: Telah berkata bagiku 'Umar ibn al-Khatthab, [atau; Ayahku]: "'Ali ibn Abi Thalib telah diberi tiga perkara, yang seandainya salah satunya saja menjadi milikku maka itu lebih baik bagiku dari pada binatang-bintang ternak yang merah (ternak terbaik); [Rasulullah] telah mengawinkannya dengan puterinya dan melahirkan [keturunan], dan ditutupnya seluruh pintu kecuali pintunya, serta [Rasulullah] telah memberinya senjata di perang Khaibar".

Hadits Ke Lima: *"Ana Madinatul 'Ilm Wa 'Ali Babuha"* (Aku adalah kota ilmu dan 'Ali adalah pintunya). Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj* berkata[750]:

749 *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (6/369-370)
750 *Al-Minhaj* (4/138)

وحديث؛ أنا مدينة العلم وعلي بابها؛ أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس المتن. اهـ

"Dan Hadits *"Ana Madinatul 'Ilm Wa 'Ali Babuha"* paling lemah dangan sangat buruk, karena itu ia dihitung dari Hadits-Hadits palsu (*maudlu'*), sekalipun diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan telah menyebutkannya oleh Ibnul Jauzi serta menjelaskan bahwa seluruh jalurnya adalah palsu, dan kedustaan itu dapat diketahui dari *matn*-nya (redaksinya)". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Demikian pula dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwa-fatwanya[751].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Ini Hadits *hasan*, dan tidak dianggap terhadap penilaian Ibnul Jauzi yang memasukannya dalam [kitab] al-*Maudlu'*at, [Hadits itu] dari Hadits 'Ali, Ibnu 'Abbas, dan Jabir.

Dan telah membatah terhadap Ibnul Jauzi oleh para *huffazh al-Hadits* terkemuka *(al-mu'tabarun)*, [seperti;] al-'Ala-i, lalu murid beliau; yaitu al-'Iraqi, juga murid dari muridnya; yaitu *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani.

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *an-Nukat al-Badi'at*[752] berkata: "Aku katakan: Hadits 'Ali telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim[753], Hadits Ibnu 'Abbas telah diriwayatkan oleh al-Hakim dan at-Thabarani[754], dan Hadits Jabir telah diriwayatkan oleh al-Hakim[755]. Dan *al-Hafizh* Abu Sa'id al-'Ala-i telah menuliskan catatan [bantahan]

751 *Majmu' Fatawa* (4/410)

752 *An-Nukat al-Badi'at* (h. 288-289)

753 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, *Kitab al-Manaqib, Bab Manaqib 'Ali,* namun dalam *al-Mustadrak* kita tidak menemukan riwayat dari 'Ali

754 *Al-Mustadrak* (3/126-127), *al-Mu'jam al-Kabir* (11/65-66)

755 *Al-Mustadrak* (3/127)

terhadap Ibnul Jauzi dalam Hadits ini dengan catatan yang panjang, telah aku kutip pada asalnya dan ringkasan, ia [al-'Ala-i] berkata: Hadits ini dihukumi oleh Ibnul Jauzi dan lainnya sebagai Hadits *maudlu'*, dan dalam pandanganku pendapat tersebut [harus] dikoreksi, hingga beliau [al-'Ala-i] berkata: "Kesimpulannya, bahwa Hadits ini dengan berbagai jalurnya naik derajatnya menjadi *hasan* yang dapat dijadikan *hujjah* (dalil), ia bukan Hadits *dla'if*, terlebih lagi dihukumi sebagai Hadits *maudlu'*". Dan aku telah melihat fatwa [dari soal] yang diajukan kepada *al-Hafizh* Ibnu Hajar, ia menuliskan: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*, dan ia berkata bahwa itu Hadits sahih, namun itu berbeda dengan Ibnul Jauzi yang memasukannya dalam [kitab] al-*Maudlu'*at dan mengatakan bahwa itu adalah Hadits dusta (palsu), dan yang benar adalah tidak dengan penilaian keduanya, yaitu bahwa Hadits tersebut termasuk dari Hadits *hasan*, tidak dapat naik menjadi sahih, juga tidak bisa turun ke derajat dusta, penjelasan untuk itu menuntut penjabaran yang panjang, tetapi itulah pendapat yang kuat (mu'tamad). Itulah catatannya [Ibnu Hajar] persis sesuai redaksinya". [Demikian catatan as-Suyuthi].

Al-Hafizh al-'Ala-i berkata[756]: "Abul Faraj [Ibnul Jauzi] juga lainnya [yang menilai Hadits tersebut sebagai *maudlu'*] tidak mengungkapkan alasan adanya cacat yang merusak Hadits [riwayat Syuraik] kecuali hanya sebatasan tuduhan dengan prasangka saja". [Demikian tulisan al-'Ala-i].

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Lisan al-Mizan,* setelah mengutip penilaian adz-Dzahabi terhadap Hadits riwayat Ja'far ibn Muhammad, dari Mu'awiyah dan menilainya bahwa itu Hadits *maudlu'*, berkata [Ibnu Hajar][757]: "Hadits ini memiliki jalur yang banyak

756 *Al-La-ali al-Mashnu'ah Fi al-AHadits al-Maudlu'ah* (1/334)
757 *Lisan al-Mizan* (2/123)

dalam *al-Mustadrak* karya al-Hakim, minimal penilian terhadap [Hadits tersebut] adalah bahwa Hadits tersebut memiliki dasar, dengan demikian tidak boleh dikatakan secara mutlak bahwa Hadits tersebut *maudlu'"*. [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Hadits Ke Enam: Hadits tentang Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin secara umum [sesama mereka], dan secara khusus Rasulullah mempersaudarakan dirinya sendiri dengan 'Ali. Ibnu Taimiyah dalam karyanya, *al-Minhaj* berkata [758]:

أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع، فإن النبي لم يؤاخ أحدا، ولم يؤاخ بين المهاجرين بعضهم من بعض ولا بين الأنصار بعضهم من بعض، ولكن ءاخى بين المهاجرين والأنصار. اهـ

"Adapun Hadits *al-Mu-akhat* adalah Hadits batil dan palsu *(maudlu')*, karena sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mempersaudarakan seorangpun [terhadap dirinya], juga tidak pernah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin sebagian mereka dengan sebagian mereka lainnya, serta tidak pernah mempersaudarakan kaum Anshar sebagian mereka dengan sebagian mereka lainnya, tetapi [yang ada adalah] mepersaudarkan kaum Muhajirin dan Anshar". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab karyanya yang sama, Ibnu Taimiyah berkata[759]:

ومنها أن النبي لم يؤاخ عليا ولا غيره، وحديث المؤاخاة لعلي، ومؤاخاة أبي بكر لعمر من الأكاذيب. اهـ

"Dan darinya; bahwa Rasulullah tidak pernah mempersaudarakan dirinya dengan 'Ali atau dengan lainnya. Dan Hadits Rasulullah mempersudarakan dirinya dengan 'Ali, juga Hadits Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakr dengan 'Umar adalah di antara Hadits-

758 *Al-Minhaj* (2/119)
759 *Al-Minhaj* (3/17)

Hadits dusta (*maudlu'*)". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Ibnu Taimiyah juga berkata[760]:

الثالث؛ أن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. اهـ

"Ke tiga; Sesungguhnya Hadits-Hadits tentang Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan 'Ali seluruhnya adalah adalah palsu (*maudlu'*)". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata[761]:

الثالث؛ أن أحاديث المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض أو الأنصار بعضهم مع بعض كلها كذب، والنبي لم يؤاخ عليا ولا ءاخى بين أبي بكر وعمر، ولا بين مهاجري ومهاجري. اهـ

"Ke tiga; Sesungguhnya Hadits-Hadits tentang Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin sebagian mereka dengan sebagian mereka lainnya, dan mempersaudarakan kaum Anshar sebagian mereka dengan sebagian mereka lainnya; seluruhnya adalah dusta. Rasulullah tidak pernah mempersaudarakan dirinya dengan 'Ali, tidak pernah mempersaudarakan Abu Bakr dengan 'Umar, dan tidak pernah mempersaudarakan seorang dari Muhajirin dengan seorang dari Muhajirin lainnya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits-Hadits tentang Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin sesama mereka, dan mempersaudarakan [secara khusus] dirinya sendiri dengan 'Ali adalah Hadits-Hadits yang benar adanya. Adapun pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap Hadits-Hadits tersebut, juga Hadits-Hadits lainnya tentang keutamaan 'Ali, tidak lain hal itu menunjukan bahwa ia adalah seorang yang menyembunyikan ajaran Nawashib".

760 *Al-Minhaj* (4/96), dan seperti itu di (4/97)
761 *Al-Minhaj* (4/75)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh al-Bukhari* berkata[762]: "Telah berkata Ibnu 'Abdul Barr; Peristiwa *al-mu-akhat* [oleh Rasulullah] terjadi dua kali, pertama Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin secara khusus di Mekah, dan ke dua Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar menuliskan sebagai berikut[763]: "Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya; *ar-Radd 'Ala Ibn al-Muthahhar ar-Rafidli* telah mengingkari peristiwa Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin sesama mereka, dan khususnya [ia mengingkari] bahwa Rasulullah mempersaudarakan dirinya sendiri dengan 'Ali. Ia [Ibnu Taimiyah] berkata; karena sesungguhnya *al-mu-akhat* itu disyari'atkan untuk menjalin kasih sayang antara satu dengan yang lain, mempererat ikatan hati sebagian mereka dengan sebagian lainnya, dengan demikian tidak ada faedahnya al-mu-akhat tersebut antara Rasulullah dengan seseorang dari para sahabatnya, atau mempersaudarakan antara seorang dari Muhajirin dengan seorang dari Muhajirin lainnya. Ini [pernyataan Ibnu Taimiyah] adalah penolakan dengan jalan qiyas, dan melalaikan dari tujuan [atau hikmah] dari adanya *al-mu-akhat* itu sendiri, padahal sesungguhnya sebagaian orang dari kaum Muhajirin itu ada yang lebih tinggi dalam harta, dalam keluarga, dan dalam kedudukan [dibanding lainnya, sesama kaum Muhajirin], maka Rasulullah mempersaudarakan antara yang tinggi [kehormatannya] dengan yang rendah, supaya yang rendah berkawan dengan yang tinggi dan yang tinggi dapat meminta tolong dengan yang rendah. Dengan demikian nampaklah [kepatutan] mengapa Rasulullah mempersaudarakan dirinya sendiri dengan 'Ali; adalah Rasulullah yang telah merawat [mendidik] 'Ali dari semenjak

762 *Fath al-Bari* (7/270)
763 *Fath al-Bari* (7/271)

masa mudanya hingga Rasulullah diangkat sebagai Nabi, yang hal itu terus berlangsung. Demikian pula dipersaudarakannya Hamzah dan Zaid ibn Haritasah; adalah oleh karena Zaid [semula] sebagai hamba sahaya baginya, dan peristiwa persaudaraan keduanya sahih adanya, dan keduanya adalah sama-sama dari kaum Muhajirin. Dan akan datang [penjelasan] ketika 'Umrah al-Qadla, Zaid ibn Haritsah berkata: "Sesungguhnya putri Hamzah adalah putriku". Al-Hakim[764] dan Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkan dengan *sanad hasan* dari Abi Sya'tsa, dari Ibnu 'Abbas, [berkata]: "Rasulullah telah mempersaudarakan az-Zubair dengan Ibnu Mas'ud, dan keduanya dari kaum Muhajirin". Aku [Ibnu Hajar] berkata: "Dan [peristiwa persaudaraan az-Zubair dengan Ibnu Masud] tersebut telah diriwayatkan [pula] oleh adl-Dliya' dalam kitab *al-Mukhtarah Min al-Mu'jam al-Kabir Li ath-Thabarani,* dan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa Hadits-Hadits dalam kitab *al-Mukhtarah* jauh lebih sahih dan lebih kuat dari pada Hadits-Hadits *al-Mustadrak*. Peristiwa *al-mu-akhat* yang pertama kali diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur Jami' ibn 'Umair, dari Ibnu 'Umar, [berkata]; Rasulullah telah mempersaudarakan antara Abu Bakr dan 'Umar, antara Thalhah dan az-Zubair, dan antara 'Abdur-Rahman ibn 'Auf dan 'Utsman. Lalu ada sekelompok orang berkata; Maka 'Ali berkata: "Wahai Rasulullah, engkau mempersaudarakan antara sahabatmu sesama mereka, lalu siapakah saudaraku? Rasulullah menjawab: "Aku adalah saudaramu". Jika Hadits ini digabungkan dengan Hadits yang terdahulu [disebutkan] maka ia menjadi kuat dengannya". [Demikian tulisan Ibnu Hajar].

Hadits Ke Tujuh: Sabda Rasulullah:

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

"Barangsiapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka 'Ali [juga]

764 *Al-Mustadrak* (3/314)

sebagai pemimpinnya, ya Allah bimbinglah orang yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpin, dan murkailah orang yang memusuhi 'Ali". Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj* berkata[765]:

لكن حديث المولاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة وهي قوله؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، الخ، فلا ريب أنه كذب. اهـ

"Tetapi Hadits al-muwalat (perwalian atau kepemimpinan) telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ahmad dalam kitab *Musnad*, dari Rasulullah, bersabda: "Barangsiapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka 'Ali [juga] sebagai pemimpinnya", adapun tambahan; "Ya Allah bimbinglah orang yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpin, dan murkailah orang yang memusuhi 'Ali", hingga akhir, maka tidak diragukan bahwa itu adalah dusta". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah]. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menuliskan[766]:

وأما قوله؛ من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته. اهـ

"Adapun perkataannya; "Barangsiapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka 'Ali [juga] sebagai pemimpinnya"; maka ia tidak ada [penyebutannya] dalam semua kitab *Shahih*, ia hanya riwayat para ulama saja, dan mereka berselisih pendapat tentang kesahihannya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Masih dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah juga berkata[767]:

الوجه الخامس؛ أن هذا اللفظ وهو قوله؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. اهـ

"Segi ke lima; Sesungguhnya lafazh ini; "Ya Allah bimbinglah orang

765 *Al-Minhaj* (4/85)
766 *Al-Minhaj* (4/86)
767 *Al-Minhaj* (4/16 dan 84)

yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpin, dan murkailah orang yang memusuhi 'Ali, tolonglah orang yang membelanya, dan hinakanlah orang yang menghinakannya"; adalah dusta dengan kesepakatan para ulama ahli Hadits". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Ini adalah pengelabuan dari Ibnu Taimiyah, ia berkata bahwa paruh pertama dari redaksi Hadits tidak ada [penyebutannya] dalam semua kitab Shahih, [menurutnya] ia hanya riwayat para ulama saja, dan mereka berselisih pendapat tentang kesahihannya. Jawab; Redaksi demikian dari Hadits tersebut adalah Hadits mutawatir, [sebagaimana] telah ditetapkan demikian oleh sekelompok *Huffazh al-Hadits,* di antaranya oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi[768]; dikutip dari delapan orang perawi [dari kalangan sahabat], juga oleh *al-Hafizh al-Lughawi* Murtadla az-Zabidi[769], yang mengatakan telah diriwayatkan oleh duapuluh satu orang sahabat".

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata[770]: "Adapun Hadits: "Barangsiapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka 'Ali [juga] sebagai pemimpinnya"; maka telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dengan jalur yang sangat banyak, itu semua telah dikutip secara menyeluruh oleh Ibnu 'Uqdah dalam kitab tersendiri, dan kebanyakan *sanad*nya adalah sahih atau *hasan*". [Demikian perkataan Ibnu Hajar].

Adapun sabda Rasulullah: "Ya Allah bimbinglah orang yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpin, dan murkailah orang yang memusuhi 'Ali"; maka itu adalah tambahan yang baik, diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*[771]*,* dari al-Bara' ibn 'Azib dan Zaid ibn Arqam[772]. Diriwayatkan [pula] oleh Al-Bazzar dalam kitab *Musnad,*

768 *Quthf al-Azhar al-Mutanatsirah* (h. 277)
769 *Laqth al-La-ali al-Mutanatsirah* (h. 205)
770 *Fath al-Bari* (7/74)
771 *Musnad Ahmad* (4/281)
772 *Musnad Ahmad* (4/368, 470, dan 372)

dari 'Imarah dan Abu Hurairah[773]. Diriwayatkan [pula] oleh Abu Ya'la, dari Abu Hurairah[774] dan 'Ali ibn Abi Thalib[775]. Diriwayatkan [pula] oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dari Hudzifah ibn Usaid al-Ghifari[776], Abu Ayyub an-Anshari[777], dan Zaid ibn Arqam[778]. Diriwayatkan [pula] oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh Baghdad,* dari Anas ibn Malik[779]. Diriwayatkan [pula] oleh Abu Bakr ibn Abi Syaibah, dari Abu Hurairah[780]. Diriwayatkan [pula] oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*[781] dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*[782]; keduanya dari 'Ali ibn Abi Thalib. Lalu *al-Hafizh* al-Haitsami dalam kitab *Majma' az-Zawa-id*[783] berkata: "[Hadits tersebut] diriwayatkan oleh Ahmad, dan seluruh perawinya adalah para perawi sahih, selain Fithr ibn Khalifah; dan dia adalah seorang yang terpercaya *(tsiqah)*". [Demikian perkataan *al-Hafizh* al-Haitsami]. Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Bahkan ia [Fithr ibn Khalifah] adalah di antara para perawi al-Bukhari".

Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad,* dari Sa'id ibn Wahb dan Zaid ibn Yutsi, dari 'Ali, juga diriwayatkan oleh al-Bazzar seperti demikian itu. *Al-Hafizh* al-Haitsami berkata[784]: "*Sanad* keduanya [riwayat Ahmad dan al-Bazzar] adalah

773 *Kasyf al-Astar 'An Zawa-id al-Bazzar* (3/187)
774 *Musnad Abu Ya'la* (11/307)
775 *Musnad Abu Ya'la* (1/429)
776 *Al-Mu'jam al-Kabir* (3/180)
777 *Al-Mu'jam al-Kabir* (4/207-208)
778 *Al-Mu'jam al-Kabir* (5/186, 187, dan 191)
779 *Tarikh Baghdad* (7/377)
780 *Al-Mathalib al-'Aliyah* (4/60)
781 *Musnad Ahmad* (1/119), (4/370), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (9/105) berkata: "Diriwayatkan oleh 'Abdullah dan Abu Ya'la, dan seluruh perawinya adalah orang-orang *tsiqah*".
782 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (9/42)
783 *Majma' az-Zawa-id* (9/104)
784 *Majma' az-Zawa-id* (9/107)

hasan". Juga telah diriwayatkan oleh al-Hakim[785] dari Zaid ibn Arqam, dan ia [al-Hakim] berkata: "Ini Hadits sahih di syarat kedua Syekh [al-Bukhari dan Muslim] tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dalam kitab *Shahih* masing-masing dengan riwayat yang panjang".

Dengan demikian, dengan banyaknya jalur Hadits ini maka jelas bahwa tambahan redaksi; "Ya Allah bimbinglah orang yang menjadikan 'Ali sebagai pemimpin, dan murkailah orang yang memusuhi 'Ali" menjadikan Hadits ini tidak turun dari derajat *hasan*, bahkan ia itu disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim sebagaimana telah kita kutip di atas.

Hadits Ke Delapan: Hadits; *"Aqdlakum 'Ali"* (Orang yang paling paha mempraktekan keadilan adalah 'Ali). Ibnu Taimiyah dalam karyanya *al-Minhaj* berkata[786]:

وأما قوله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أقضاكم علي، والقضاء يستلزم العلم والدين، فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد تقوم به الحجة. اهـ

"Adapun perkataannya; Rasulullah bersabda: *"Aqdlakum 'Ali",* dan [padahal] mempraktekan keadilan itu adalah menuntut [kesempurnaan] dalam ilmu dan agama, dengan demikian Hadits ini tidak benar [dari Rasulullah], dan ia tidak memiliki *sanad* yang dapat dijadikan *hujjah*". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Anda perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah; "[Padahal] mempraktekan keadilan itu adalah menuntut [kesempurnaan] dalam ilmu dan agama", ini adalah kata-kata yang melecehkan 'Ali, seakan 'Ali bukan seorang yang sempurna dalam ilmu dan agamanya".

Jawaban terhadap masalah Hadits tersebut adalah bahwa

785 *Al-Mustadrak* (3/109)
786 *Al-Minhaj* (4/138)

para sahabat Rasulullah, dan yang terkemukanya adalah 'Umar ibn al-Khatthab, mereka semua mengakui kedalaman ilmu 'Ali dan keahliannya dalam mempraktekan keadilan. Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*[787] meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia berkata: "Umar berkata: *"Aqra'una Ubay, wa Aqdlana 'Ali"* (Orang yang paling ahli *qira'ah* di antara kita adalah Ubay, dan yang paling ahli dalam keadilan adalah 'Ali)". *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh al-Bukhari* berkata[788]: "Demikian telah diriwayatkan secara *mauquf* (dari 'Umar), dan [ia juga] telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya, dari jalur Abu Qilabah, serta [diriwayatkan] dari Anas secara *marfu'* (dari Rasulullah) tentang Ubay [dengan sabdanya; *'Aqra-ukum Ubay*]". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar]. Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar juga menuliskan: "Adapun perkataannya ['Umar]; *"Wa Aqdlana 'Ali"*; maka ada pula Hadits *marfu'* (dari Rasulullah), seperti demikian itu dari riwayat Anas, bahwa Rasulullah bersabda: *"Aqdla ummati 'Ali ibn Abi Thalib"* (Orang paling adil dari umatku adalah 'Ali), diriwayatkan oleh al-Baghawi. Dan dari 'Abdur-Razzaq[789], dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Rasulullah; [diriwayatkan secara *mursal* dengan gugurnya penyebutan nama sahabat], bahwa Rasulullah bersabda: "Orang paling penyayang dari umatku terhadap umatku adalah Abu Bakr, dan orang yang paling adil adalah 'Ali". Dan kami telah meriwayatkan secara *maushul* (bersambung) dalam [kitab] *Fawa-id Abi Bakr Muhammad ibn al-'Abbas ibn Najih,* dari Hadits Abu Sa'id al-Khudri seperti demikian itu. Dan [pula] al-Bazzar telah meriwayatkan, dari Hadits Ibnu Mas'ud, berkata: "Kami membicarakan orang yang paling adil dari seluruh penduduk Madinah; yaitu 'Ali ibn Abi Thalib". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

787 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab Shahih,* Tafsir Surat al-Baqarah, Bab tentang firman Allah: *"Ma nansakh"* (QS. Al-Baqarah: 106)

788 *Fath al-Bari* (8/167)

789 *Mushannaf 'Abdir-Razzaq* (11/225)

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Dalam riwayat Sa'id ibn Manshur[790] terdapat tambahan redaksi atas riwayat Abdur-Razzaq, yaitu: *"Wa kana yuqal: A'lamuhum bi al-qadla 'Ali"* (Dan adalah dikatakan: Orang yang paling paham tehadap hukum peradilan adalah 'Ali). Ibnu Sa'ad dalam kitab *Thabaqat*[791] meriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata: "Telah berkata 'Umar ibn al-Khatthab: *"'Ali Aqdlna"* ('Ali adalah orang yang paling paham terhadap hukum peradilan di antara kita). Dan dari Ibnu 'Abbas[792], berkata: *"Idza haddatsana tsiqat, 'an 'Ali bi futya la na'duhu"* (Apabila seorang yang *tsiqah* mengkabarkan kepada kami suatu fatwa dari 'Ali; maka kami tidak [berani] melampauinya). Dan dari Sa'id ibn al-Musayyab[793], berkata: *"kana 'Umar yata'awwadzu billah min mu'dlilah laisa laha Abul Hasan"* ('Umar selalu memohon perlindungan dengan Allah dari kesulitan [suatu masalah] yang hal itu tidak ada [menimpa] 'Ali Abul *Hasan*)".

Apa yang telah kita sebutkan di atas dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabarani[794], bahwa Rasulullah bersabda [kepada puterinya; Fathimah]:

أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما (رواه الطبراني)

"Tidakah engkau ridla bahwa pasanganmu ['Ali] adalah orang terdahulu dari umatku dalam Islam, paling banyak dari mereka dalam ilmu, dan paling agung dari mereka dalam kelembutan". *Al-Hafizh* al-'Iraqi, setelah menyandarkan periwayatan Hadits tersebut kepada

790 *Sunan Sa'id ibn Manshur* (1/28)
791 *Al-Thabaqat al-Kubra* (2/339)
792 *Al-Thabaqat al-Kubra* (2/338)
793 *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah* (2/509)
794 *Musnad Ahmad* (5/26), *al-Mu'jam al-Kabir* (20/229-230), *al-Hafizh* al-Haitsami berkata: "Di dalamnya terdapat Khalid ibn Thahman, dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim dan lainnya, dan seluruh perawi lainnya orang-orang terpercaya *(tsiqat)*".

Ahmad dan ath-Thabarani, berkata[795]: "*Sanad* Hadits ini sahih".

Hadits Ke Sembilan: Hadits Safinah, berkata: "Rasulullah bersabda: "Khilafah itu tigapuluh tahun, kemudian setelah itu adalah kerajaan". Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj* berkata[796]:

وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة. اهـ

"Sebagian ahli Hadits telah mencela Hadits Safinah". [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits Safinah telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[797] dengan lafazh:

خلافة النبوة ثلاثون عاما ثم يؤتي الله الملك (أو) ملكه من يشاء (رواه أبو داود والطبراني)

"Khilafah kenabian itu tigapuluh tahun, kemudian Allah mendatangkan kerajaan", dalam redaksi lain; "Allah memberikan kekuasan bagi orang yang Dia kehendaki".

Sa'id berkata: "Safinah berkata kepadaku: Pegang olehmu [hitungan] untuk masa khalifah Abu Bakar dua tahun, masa 'Umar sepuluh tahun, masa 'Utsman dua belas tahun dan sisanya masa 'Ali". Sa'id berkata, aku berkata kepada Safinah: "Mereka (Mu'awiyah dan pengikutnya) meyakini 'Ali bukan sebagai khalifah!". Safinah berkata: "Orang-orang hina Bani al-Zarqa' tersebut telah berbohong besar", yang dimaksud olehnya adalah Marwan [salah seorang dari keluarga Mu'awiyah].

795 *Al-Mughni 'An Haml al-Asfar* (2/919-920)

796 *Al-Minhaj* (2/204)

797 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Kitab Sunan*, Bab tentang para khalifah, *al-Mu'jam al-Kabir* (8/98)

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh al-Hakim[798] dan al-Baihaqi[799] dengan redaksi seperti tersebut di atas, dan disebutkan bahwa masa khilafah 'Ali ibn Abi Thalib adalah enam tahun.

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*[800], juga al-Baihaqi[801] dan ath-Thayalisi[802], [dan redaksi Hadits berikut dari Ahmad] dari Hudzifah, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا، وفي رواية (عضوضا) (رواه أحمد والبيهقي والطيالسي).

"Kenabian di antara kalian terjadi dengan masa yang telah Allah kehendaki, setelah itu Allah mengangkat kenabian sesuai yang Dia kehendakinya, setelah itu akan datang khilafah yang sesuai dengan jalan kenabian, dan itu berlangsung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya. Lalu setelah itu Allah mengangkat khilafah sesuai yang Dia kehendakinya, setelah itu akan terjadi kerajaan yang zhalim *('adlan)"*, dalam riwayat lain dengan lafazh; *"'adludlan"*[803] (artinya; sangat zalim).

Hadits riwayat Abu Dawud yang telah kita sebutkan di atas; juga telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi[804] dan dinilai *hasan*, serta diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim[805] dan ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[806] dengan redaksi yang seperti demikian itu, dari

798 *al-Mustadrak, Kitab Ma'rifah ash-Shahabah* (3/145)
799 *Dala'il an-Nubuwwah* (6/341)
800 *Musnad Ahmad* (4/273)
801 *Dala'il an-Nubuwwah* (6/340)
802 *Musnad Abi Dawud ath-Thayalisi* (h. 31, 116 dan 117)
803 Dalam riwayat al-Baihaqi dan ath-Thayalisi
804 *Jami' at-Tirmidzi, Kitab al-Fitan,* Bab penjelasan apa yang datang tentang khilafah.
805 *Dzikr Akhbar Ashbahan* (1/245)
806 *Al-Mu'jam al-Kabir* (1/55 dan 89), (7/98)

Safinah, berkata: Rasulullah bersabda: *"Khilafah an-Nubuwwah* (Khilafah kenabian)", dalam riwayat Ahmad[807] dengan lafazh;

الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك (رواه أحمد)

"Masa khilafah itu tiga puluh tahun, kemudian setelah itu terjadi kerajaan". *Al-Hafizh* al-Baihaqi[808] meriwayatkan dari Abu Bakrah, berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

خلافة النبوة ثلاثون عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء (رواه البيهقي)

"Khilafah kenabian itu tiga puluh tahun, kemudian [setelahnya] Allah mendatangkan kekuasaan [kerajaan] terhadap orang yang Dia kehendaki". Lalu Mu'awiyah berkata: "Kita telah rela dengan [meraih] kerajaan".

Hadits ini juga telah dinilai *hasan* oleh *al-Hafizh* Abu Zur'ah dalam kumpulan fatwa-fatwanya, dan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*[809]*;* yang telah meriwayatkannya di banyak tempat dari kitabnya tersebut, serta mengisyaratkan terhadap penilaian sahih bagi Hadits itu oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Dan *al-Hafizh* Ibnu Hajar sendiri dalam mukadimah *Syarh Shahih al-Bukhari*[810] menetapkan bahwa apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya tersebut dari *syarh* (penjelasan), *titimmah* (penyempurnaan catatan), *ziyadah* (tambahan catatan) bagi sebuah Hadits; bahwa itu semua adalah sahih, atau *hasan*, dan [adapun] Hadits ini [Hadits Safinah] maka ia telah disahihkan oleh Ibnu Hibban dan *al-Hafizh* as-Suyuthi"[811].

Hadits Ke Sepuluh: Pernyataan 'Ali: "Aku diperintah untuk

807 *Musnad Ahmad* (5/220)
808 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/342)
809 *Fath al-Bari* (7/58), (8/77), (12/287), (13/212)
810 *Muqaddimah Fath al-Bari* (h. 4)
811 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (8/227), (9/48), *al-Jami' ash-Shaghir* (1/638)

memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin".* Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj* berkata tentang al-Hakim sebagai berikut:

وهو يروي في الأربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عن أئمة الحديث كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. اهـ

"Dia [al-Hakim] telah meriwayatkan empatpuluh Hadits lemah (*dla'if*), bahkan palsu (*maudlu'*) dari para imam Hadits, seperti paerkataannya: "Aku diperintah untuk memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin".* [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Dalam kitab yang sama Ibnu Taimiyah menuliskan:

ولهذا لم يرو علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئاً، كما رواه في قتال الخوارج، بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين . وأما الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصاً إلا القاعدون ؛ فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة، وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين فهو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ

"Dan karena itu 'Ali [sendiri] tidak meriwayatkan [satu Haditspun] terkait peristiwa perang al-Jamal dan perang Shiffin, tidak seperti ia meriwayatkan [Hadits] tentang memerangi kaum Khawarij. Karena itu ia ['Ali] dan lainnya dari para sahabat hanya meriwayat Hadits-Hadits sahih tentang memerangi kaum Khawarij al-Mariqin (yang telah keluar dari Islam). Adapun peristiwa perang al-Jamal dan Shiffin maka tidak ada seorangpun dari mereka [para sahabat] yang meriwayatkan teks [Hadits], kecuali mereka yang tidak terlibat [dalam peperangan]; mereka itulah yang meriwayatkan Hadits-Hadits [berisi perintah] untuk menghindar [meninggalkan] peperangan dalam fitnah, adapun Hadits yang diriwayatkan bahwa ia ['Ali] diperintah untuk memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin* maka ia itu Hadits *maudlu'*". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits di atas tidak berada di bawah derajat *hasan*, ia telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*, dan ia telah menetapkan di mukadimah kitabnya bahwa apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya tersebut dari *syarh* (penjelasan), *titimmah* (penyempurnaan catatan), *ziyadah* (tambahan catatan) bagi sebuah Hadits; bahwa itu semua adalah sahih, atau *hasan*. Dan beliau (*al-Hafizh* Ibnu Hajar) juga telah meriwayatkan Hadits tersebut dalam kitab *al-Mathalib al-'Aliyah*[812] dan beliau diam [tidak berkomentar] darinya, lalu beliau menyandarkan periwayatan Hadits tersebut kepada Abu Ya'la[813]. Demikian pula beliau (*al-Hafizh* Ibnu Hajar) telah meriwayatkan Hadits tersebut dalam kitab *at-Talkhish al-Habir*[814], setelah mengutip perkataan ar-Rafi'i, beliau berkata: "Perkataannya [ar-Rafi'i]; "Telah benar bahwa orang-orang yang [terlibat dalam memerangi 'Ali] di perang al-Jamal, perang Shiffin, dan perang Nahrawan mereka semua adalah para pemberontak"; adalah [pendapat] yang benar seperti yang ia katakan, dan yang menunjukan atas itu adalah Hadits 'Ali: "Aku diperintah untuk memerangi *an-Nakitsin, al-Qasithin,* dan *al-Mariqin",* Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *al-Khasha-ish*, al-Bazzar dan oleh ath-Thabarani[815]". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Hadits Ke Sebelas: "Barangsiapa mencintai 'Ali maka ia telah mencintaiku, dan siapa yang membenci 'Ali maka ia telah membenciku". Ibnu Taimiyah dalam *al-Minhaj*, setelah mengutip beberapa Hadits, di antaranya Hadits ini, ia berkata:

فالعشرة الأولى كلها كذب. اهـ

812 *Al-Mathalib al-'Aliyah* (4/297)
813 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* (1/397), (3/194-195)
814 *At-Talkhish al-Habir* (4/44)
815 Lihat *Kasyf al-Astar* (4/92), *Majma' al-Bahrain* (7/209)

"Sepuluh Hadits pertama [yang telah disebutkan] semua itu adalah dusta". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Sesungguhnya Hadits tersebut adalah Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[816], dari Ummu Salamah, bahwa ia berkata: "Aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله (رواه الطبراني)

"Barangsiapa mencintai 'Ali maka sungguh ia telah mencintai diriku, dan siapa yang mencintai diriku maka [dengan sebab itu] ia telah mencintai Allah, dan barangsiapa membenci 'Ali maka sungguh ia telah membenci diriku, dan siapa yang membenci diriku maka [dengan sebab itu] ia telah membenci Allah". *Al-Hafizh* al-Haitsami setelah meriwayatkan Hadits ini berkata[817]: "*Sanad* Hadits ini *hasan*".

Hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan disahihkannya[818], dari Salman, bahwa ia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني (رواه الحاكم)

"Barangsiapa mencintai 'Ali maka ia telah mencintai diriku, dan barangsiapa membenci 'Ali maka ia telah membenci diriku".

Dan sesungguhnya Ibnu Taimiyah adalah orang yang telah masuk dalam apa yang dimaksud oleh Hadits ini; "Dan barangsiapa membenci 'Ali maka ia telah membenci diriku". Cukup bukti ini menjadi kehinaan bagi dirinya.

Itulah beberapa Hadits yang datang dalam menjelaskan

816 *Al-Mu'jam al-Kabir* (23/380)
817 *Majma' az-Zawa-id* (9/132)
818 *Al-Mustadrak* (3/130)

keutamaan 'Ali; yang dicela oleh Ibnu Taimiyah, sehingga nyatalah bahwa sikap nekad Ibnu Taimiyah ini telah menjadikannya sebagai orang yang menyimpan kebencian terhadap 'Ali. Sikap jahat Ibnu Taimiyah ini jika digabungkan dengan perkataannya bahwa [menurutnya] peperangan bersama (membela) 'Ali adalah bukan perkata wajib dan bukan pula perkara sunnah, -yang hanya ini saja sudah merupakan cacian dan penghinaan sangat besar terhadap 'Ali-, maka semakin jelas bahwa Ibnu Taimiyah benar-benar menyimpan kebencian tersebut terhadap 'Ali. Dan dengan demikian maka ia masuk dalam apa yang dimaksud dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*[819], bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mencela 'Ali maka ia telah mencela diriku". Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan disahihkannya, serta disepakati kesahihannya oleh adz-Dzahabi[820].

Demikian pula Ibnu Taimiyah masuk dalam apa yang dimaksud dalam Hadits Muslim[821], bahwa 'Ali berkata:

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلاّ مؤمن، ولا يبغضني إلاّ منافق (رواه مسلم)

"Demi Allah; yang telah memecahkan biji-bijian [untuk tumbuh dan berbuah] dan yang telah telah menciptakan [keturunan] manusia [hingga menyebar berbangsa-bangsa]; sesungguhnya janji Rasulullah *(an-nabi al-ummi)* kepadaku [mengatakan] bahwa tidak ada siapapun yang mencintai diriku kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak

819 *Musnad Ahmad* (6/323), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (9/130) berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan semua perawinya adalah para perawi sahih, selain 'Abdullah al-Hadli, dan dia adalah seorang yang *tsiqah*".

820 *Al-Mustadrak* (3/121)

821 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Iman,* Bab dalil bahwa mencintai kaum Anshar dan 'Ali adalah dari iman dan tanda-tandanya, dan membenci mereka adalah dari tanda-tanda kemunafikan.

ada siapapun yang membenci diriku kecuali dia adalah seorang munafiq". Ini adalah bentuk penghinaan [dan siksaan] dari Allah terhadap Ibnu Taimiyah. Adapun perkataan Ibnu Taimiyah di beberapa tempat dalam kitabnya; *al-Minhaj* setiapkali menyebut nama 'Ali lalu diikutkan dengan *"Radliyallah 'anhu"* maka itu adalah kedok untuk menutupi jati dirinya. Dan kedok itu telah terbuka. Telah jelas bahwa Ibnu Taimiyah membenci 'Ali seperti jelasnya matahari di siang hari bolong. Benci itu ada dua; benci yang murni, jelas dan nyata tanpa ditutupi dan tanpa kedok, dan kedua benci yang ditutupi dengan kedok. Benci model pertama seperti kebencian kaum Khawarij, dan benci model kedua adalah seperti kebencian Ibnu Taimiyah terhadap 'Ali.

Peringatan: Di antara apa yang menguatkan perkataan kita bahwa Ibnu Taimiyah tidak boleh dijadikan sandaran dalam penilaian Hadits; sahih atau *dla'if*, dan bahwa ia menilai Hadits dengan dasar hawa nafsunya; ia mensahihkan Hadits *dla'if* yang sejalan dengan nafsunya walaupun itu Hadits *dla'if*, bahwa walaupun *maudlu'*; adalah apa yang telah ia sebutkan dalam *al-Minhaj*[822], tentang Hadits [keutamaan Abu Dzarr];

ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

"Tidaklah ada bumi [manapun] yang dipijak dan tidak ada langit manapun yang dijadikan naungan bila ada orang yang berbicara yang lebih jujur dari Abu Dzarr", Ibnu Taimiyah [dengan nafsunya] berkata: "Hadits yang disebutkan dengan redaksi demikian itu telah disebutkan oleh seorang ar-Rafidli adalah Hadits *dla'if*, bahkan dia itu adalah Hadits *maudlu'"*. [Demikian perkataan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Ibnu Majah telah

822 *Al-Minhaj* (3/199)

meriwayatkan dalam kitab *Sunan*, Ahmad dalam kitab *Musnad*, al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[823] dengan *sanad jayyid*, dari 'Abdullah ibn 'Amr, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

"Tidaklah ada bumi [manapun] yang dipijak dan tidak ada langit manapun yang dijadikan naungan bila ada orang yang berbicara yang lebih jujur dari Abu Dzarr". Dan dalam riwayat at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*[824] dengan lafazh:

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

At-Tirmidzi berkata: "Dan dalam bab ini [terdapat riwayat] dari Abu ad-Darda' dan Abu Dzarr, dan ini Hadits *hasan*".

Dan Hadits ini memiliki *syawahid* [bukti lain yang dapat menguatkan]; diriwayatkan oleh al-'Askari, al-Hakim, ath-Thahawi[825], dari Abu ad-Darda' dengan lafazh:

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

Dan *al-Hafizh* as-Suyuthi berkata[826]: "[Ini] Hadits *hasan*".

Dan telah meriwayatkannya pula oleh ad-Daulabi[827], dari Jabir ibn Samurah, berkata: Telah bersabda Rasulullah:

ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة منك يا أبي ذر

Dan juga telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*[828]

---

823 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah*, Bab tentang beberapa keutamaan para sahabat Rasulullah; [penjelasan] keutamaan Abu Dzarr. Ahmad dalam *Musnad* (2/163), Dan *al-Mustadrak* (3/342)

824 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dalam kitab *Sunan, Kitab al-Manaqib, Bab manaqib Abi Dzarr.*

825 *Musykil al-Atsar* (1/224), *al-Mustadrak* (3/342)

826 *Al-Jami' ash-Shaghir* (2/485)

827 *Al-Kuna* (1/146)

828 *Al-Mustadrak* (4/480)

dan ath-Thahawi dalam kitab *Musykil al-Atsar*[829], dari 'Ali, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر

Al-Hafizh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kitab *Tahdzib*[830] menilai jalur riwayat yang tiga; yaitu riwayat 'Ali, riwayat 'Abdullah ibn 'Amr, dan riwayat Abu ad-Darda', semua itu sahih. Dengan demikian menjadi jelas bahwa apa yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah dalam menyerang Abu Dzarr dengan menghukumi Hadits itu sebagai Hadits palsu adalah menyembunyikan ketidaksukaan terhadap beliau.

Demikian pula, Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Minhaj*[831] menyebutkan bahwa Hadits yang di dalamnya ada penjelasan tentang [para wali Allah] dari golongan *al-Abdal,* golongan *al-Aqthab al-Aghwats,* dan tentang jumlah para wali; itu semua [menurutnya] adalah Hadits dusta, berkata: "Dan semacam itu semua adalah perkara yang telah diketahui oleh ahli Hadits sebagai dusta". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Hadits tentang *al-Abdal* telah diriwayatkan secara *marfu'* [dari Rasulullah] dan secara *mauquf* [dari para sahabat]. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kumpulan fatwa-fatwanya berkata[832]: "Hadits tentang *al-Abdal* diriwayatkan dalam beberapa Hadits, di antaranya ada yang sahih da nada yang tidak sahih, adapun *al-Quthb* maka telah datang dalam beberapa riwayat atsar, semaentara *al-Ghauts* yang popular di kalangan para ahli tasawuf maka ia itu tidak memiliki dasar". [Demikian tulisan Ibnu Hajar]. *Al-Hafizh al-Lughawi* Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh*

829 *Musykil al-Atsar* (1/224), lihat pula *Hilyah al-Auliya'* (4/172)
830 *Tahdzib al-Atsar, Musnad 'Ali* (h. 158-159)
831 *Al-Minhaj* (4/115)
832 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (8/387)

Ihya', setelah menukil perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar [tersebut] berkata[833]: "Dengan demikian menjadi nyata kebatilan tuduhan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tidak ada satupun riwayat yang datang menyebutkan lafazh *al-Abdal*, baik pada Hadits sahih maupun Hadits *dla'if*, kecuali [menurutnya] hanya ada pada riwayat *munqathi'* (terputus), ia tidak hanya mengingkari karena tidak melihatnya, bahkan [lebih dari itu] ia menafikan keberadaannya dan mendustakan pendapat yang menetapkannya, padahal Hadits-Hadits tersebut, sekalipun umpama dianggap *dla'if* seluruhnya, tetapi tidak dapat diingkari bahwa Hadits *dla'if* dapat menjadi kuat dengan banyaknya jalur dan banyaknya orang yang meriwayatkannya". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *an-Nukat al-Badi'at* berkata[834]: "Hadits *al-Abdal* itu sahih, terlebih lagi dengan kualitas di bawah itu, bahkan jika engkau mau maka engkau bisa mengatakannya sebagai *mutawatir*, dan aku telah menyusun kitab tersendiri dalam tema itu; aku masukkan di dalamnya berbagai jalur Hadits yang datang dalam masalah tersebut". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Suyuthi]. Setelah menyebutkan jalur-jalur Hadits terkait, *al-Hafizh* as-Suyuthi berkata[835]: "[Jalur-jalur Hadits] semacam demikian itu telah mencapai batas *mutawatir ma'nawi* dengan pasti, yang dengannnya dapat dipastikan kebenaran adanya *al-Abdal*; tidak dapat diingkari". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Suyuthi].

Di antara riwayat terbaik yang datang dalam berita *al-Abdal* adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*[836], dari Hadits Syuraih [yakni Ibnu 'Ubaid], berkata: Telah disebutkan

833 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (8/387)
834 *An-Nukat al-Badi'at* (h. 240)
835 *An-Nukat al-Badi'at* (h. 241-242)
836 *Musnad Ahmad* (1/112)

tentang penduduk Syam di hadapan 'Ali, dan ia ['Ali saat itu] berada di Irak, [orang tersebut] berkata: "Laknatlah mereka wahai *Amir al-Mu'minin*!", Ia ['Ali] menjawab: "Tidak, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب (رواه أحمد)

"*Al-Abdal* itu berada di Syam, mereka sebanyak empatpuluh orang, setiapkali seorang dari mereka wafat maka Allah menggantikan tempatnya oleh orang yang lain, hujan diturunkan [dengan sebab] mereka, kemenangan atas musuh-musuh diberikan [dengan sebab mereka], dan dihindarkan siksa dari penduduk Syam dengan sebab mereka". Seluruh perawinya adalah para perawi sahih, kecuali Syuraih, dan ia itu adalah seorang yang *tsiqah*. Adl-Dliya' al-Maqdisi berkata: "Sesungguhnya riwayat Shafwan ibn 'Abdillah, dari 'Ali, tanpa di*marfu'*kan: "Janganlah kalian mencela penduduk Syam secara keseluruhan, karena sesungguhnya di sanalah *al-Abdal*", ia mengatakannya hingga tiga kali; adalah Hadits yang lebih utama, dan dari jalur [ini] juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Dala-il an-Nubuwwah*[837], juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*[838], dari perkataan 'Ali, [dengan lafazh]; "Janganlah kalian mencela penduduk Syam, karena pada mereka terdapat *al-Abdal*, tetapi cacilah oleh kalian orang-orang yang zalim dari mereka", disahihkannya [oleh al-Hakim] dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan diriwaytkan secara *marfu'* (dari Rasulullah) dari riwayat Anas dalam riwayat ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*[839],

837 *Dala-il an-Nubuwwah* (6/449)
838 *Al-Mustadrak* (4/553)
839 Lihat *Majma' al-Bahrain* (7/37-38)

berkata: Rasulullah bersabda:

لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن فبهم يسقون وبهم ينصرون ، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر (رواه الطبراني)

"Bumi tidak akan sunyi dari empatpuluh orang seperti Khalilurrahman [nabi Ibrahim], dengan sebab mereka maka [umat Islam] diberi kemenangan, tidaklah seorang dari mereka wafat kecuali Allah menggantikan akan tempatnya oleh yang lain", Sa'id berkata: Dan aku telah mendengar Qatadah berkata: Kita tidak ragu bahwa al-*Hasan* adalah bagian dari mereka", *al-Hafizh* al-Haitsami berkata[840]: "*Sanad*-nya *hasan*".

Al-Imam Ahmad dalam kitab *Musnad* meriwayatkan pula satu Hadits, berkata: "Dari 'Affan, berkata: Telah mengkabarkan kami Musa ibn Khalaf, dan ia adalah salah seorang dari *al-Abdal*", dengan demikian ini adalah pengakuan darinya [Ahmad] tentang adanya *al-Abdal*.

Al-Hafizh Ibnus-Shalah dalam kumpulan fatwa-fatwanya berkata[841]: "Adapun *al-Abdal* maka yang paling kuat dari apa yang kami riwayatkan tentang mereka adalah perkataan 'Ali; bahwa tempat mereka [*al-Abdal*] adalah di Syam, demikian pula keberadaan mereka seperti perkara yang telah disepakati atasnya oleh semua ulama Islam dan orang-orang saleh". [Demikian tulisan Ibnus-Shalah].

840 *Majma' az-Zawa-id* (10/63)
841 *Fatawa Ibnus-Shalah* (1/184)

Makalah Ke Lima Belas
Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Bahwa Orang Yang Tidak Mengetahui Sifat-Sifat Pokok Bagi Allah Karena Kebodohannya Dimaafkan

Dalam dua kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan tentang seseorang yang berkata:

إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغُفر له.

[Makna harfiahnya]; "Apabila aku meninggal maka bakarlah tubuhku, leburkannlah, lalu taburkan [abunya] di lautan, Demi Allah seandainya Allah kuasa atasku[842] untuk menyiksaku maka Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah ia timpakan siksaan tersebut kepada seorangpun dari seluruh alam ini", maka kemudian mereka melakukan apa yang ia pesankan tersebut, Allah berfirman kepadanya: "Apa yang membawamu melakukan perbuatanmu itu?", ia menjawab: "Karena aku tekut kepada-Mu", maka kemudian Allah mengampuninya". Setelah mengutip Hadits ini Ibnu Taimiyah berkata[843]:

فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. اهـ

"Orang tersebut ragu tentang kekuasaan Allah, dan ragu dalam [kekuasaan-Nya] untuk mengembalikannya utuh seperti semula

842 Terjemahan ini makna harfiahnya, tidak boleh dipahami demikian adanya, pemahaman yang benar dibahas dalam catatan di bawah ini seperti yang dijelaskan para ulama. [Pentrj].

843 *Majmu' Fatawa* (3/231)

setelah abu tubuhnya ditaburkan, ia berkeyakinan bahwa ia tidak akan dikembalikan utuh kepada keadaan semula, ini adalah keyakinan kufur dengan kesepakatan seluruh orang Islam, hanya saja orang tersebut tidak tahu (bodoh) tentang kuasanya Allah tersebut, dan orang ini adalah seorang mukmin yang takut kepada Allah dari siksa-Nya, maka Allah mengampuninya dengan sebab demikian itu". Di bagian lain dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah berkata[844]:

لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر الله له ذلك. اهـ

"Namun demikian, karena adanya iman [pada diri-Nya] dengan Allah, iman dengan perintah-Nya, dan karena adanya rasa takut dalam dirinya terhadap-Nya; walaupun ia tidak tahu (bodoh) dengan [kuasa-Nya] Allah tersebut, dan ia seorang yang tersesat dan salah dengan prasangkanya tersebut; maka Allah mengampuni baginya dalam demikian itu". Kemudian Ibnu Taimiyah berkata[845]:

فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك، ولم تكن بعدم معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت تستحق اللوم على الذنب. اهـ

"Ini 'Aisyah, *Ummul Mu'minin,* bertanya kepada Rasulullah: "Apakah Allah mengetahui setiap apa yang disembunyikan oleh setiap orang?", maka Rasulullah menjawab: "Iya". Ini menunjukan bahwa 'Aisyah semula tidak mengetahui itu, tentunya, sebelum ia mengetahui bahwa Allah mengetahui setiap sesuatu yang disembunyikan oleh setiap manusia bukan [berarti ia] seorang yang kafir, walaupun

844 *Majmu' Fatawa* (11/409)
845 *Majmu' Fatawa* (11/412-413)

berikrar dengan demikian itu [bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu] setelah adanya *hujjah* (dalil) sebagai bagian dari pokok-pokok iman. Dan pengingkaran terhadap ilmu Allah bagi segala sesuatu sama dengan pengingkaran terhadap kuasa Allah atas segala sesuatu [artinya, menurutnya; kalau karena dasar kebodohan maka itu dimaaf], demikian ini [sikap 'Aisyah]; walau sebenarnya [dengan sebab itu] ia termasuk yang pantas untuk dicela karena dosanya dalam hal tersebut". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Jawab; Hendaklah diketahui bahwa di antara perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam adalah menafikan (mengingkari) satu sifat dari sifat-sifat yang wajib adanya bagi Allah dengan Ijma' ulama, seperti sifat al-*Qudrah* (kuasa) dan sifat *al-'Ilm* (mengetahui), demikian itu adalah dengan kesepakatan para ulama. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Yunus ibn 'Abdil A'la, dari asy-Syafi'i [berkata]; "Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada siapapun dapat menolaknya, siapa yang menyalahinya setelah tetapnya *hujjah* baginya (artinya sebelum ia mengetahuinya) maka ia telah kafir, kecuali bila belum tetap adanya *hujjah* baginya maka ia dimaafkan dengan sebab kebodohannya, karena mengetahui demikian itu tidak dapat diraih dengan jalan akal semata, juga tidak dapat dengan jalan tabiat dan pikiran"; maka yang dimaskud oleh asy-Syafi'i dengan demikian itu adalah bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi kepada dua bagian. Pertama; sifat-sifat yang dapat diraih keberadaannya bagi Allah dengan jalan akal, seperti sifat-sifat-Nya yang tigabelas; al-*Qudrah*, *al-Iradah, as-Sama', al-Bashar, al-'Ilm, al-Kalam, al-Hayat, al-Wujud, al-Qidam, al-Wahdaniyyah, al-Mukhalafah Lil Hawadits, al-Qiyam Bin-Nafs,* dan *al-Baqa'*. Kedua; Sifat-sifat Allah yang tidak dapat diraih dengan jalan akal, juga tidak dapat diraih dengan jalan tabiat dan pikiran. Bagian pertama; seorang yang mengingkarinya

dihukumi kafir. Adapun bagian kedua; orang yang mengingkarinya tidak duhukumi kafir sebelum tetapnya *hujjah* baginya, karena bagian kedua ini terkait dengan perkara *sam'i (naqli)*, dengan bukti perkataan asy-Syafi'i sendiri; "Tidak dapat diraih dengan jalan akal, juga tidak dapat dengan jalan tabiat dan pikiran". Dengan demikian bukanlah yang dimaksud oleh asy-Syafi'i dengan perkataannya; "Dimaaf karena kebodohannya" bahwa itu [dalam makna mutlak] termasuk mengingkari sifat-sifat Allah yang tigabelas tersebut di atas, oleh karena tigabelas sifat ini dapat diraih keberadaannya bagi Allah oleh akal dan [sebagaimana juga] ditetapkan oleh *Syara'*. Maka siapa yang mengingkari salah satu dari tigabelas sifat ini ia tidak dimaafkan [sehingga tetap dihukumi kafir], oleh karena tigasifat tersebut adalah di antara syarat ketuhanan. *Al-Hafizh* Ibnul Jauzi berkata: "Barangsiapa menafikan sifat *Qudrah* Allah atas segala sesuatu maka ia dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama", artinya tanpa ada perselisihan di antara mereka.

Dari sini diketahui bahwa pendapat rusak mereka yang mengaku paham ilmu agama lalu mengatakan bahwa asy-Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah secara mutlak, termasuk seorang yang mengatakan bahwa Allah tidak kuasa atas segala sesuatu, atau tidak mengetahui segala sesuatu, atau sifat-sifat lainnya dari yang tigabelas sifat. Itu adalah pendapat rancu, batil, dan kebodohan yang sangat parah. Karena itu, engkau wahai pencari kebenaran, jangan terkecoh dengan tipuan orang sesat yang mengatakan bahwa seorang yang mengingkari sifat kuasa *(Qudrah)* Allah atas segala sesuatu, atau mengingkari sifat ilmu Allah mencakup segala sesuatu; tidak dikafirkan, tetapi [menurutnya] ia dimaafkan jika ia seorang yang bodoh, dan tidak mengetahui perkara tersebut. Sesungguhnya kandungan perkataan asy-Syafi'i sendiri membantah

pendapat sesat tersebut, karena yang dimaksud oleh asy-Syafi'i bahwa orang bodoh dimaaf dalam hal ini adalah ketidaktahuan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang hanya ditetapkan oleh *Syara'*, bukan pada sifat-sifat Allah yang dapat ditetapkan oleh akal. Karena sesungguhnya akal, walapun [seandainya] tidak ada *nash* (teks) *Syara'* yang menetapkan, ia [akal] dengan sendirinya dapat meraih kepastian bahwa kuasa (*Qudrah*) Allah itu mencakup segala sesuatu, demikian pula dengan kehendak-Nya *(al-Iradah)* mencakup segala sesuatu, serta wajib [secara akal] bahwa Allah memiliki sifat melihat dan mendengar yang sesuai bagi-Nya [yang berbeda dengan ciptaan-Nya], dan demikian seterusnya pada keseluruhan sifat-sifat Allah yang tigabelas. Adapun penyebutan [istilah] *al-Wajh, al-Yad, al-'Ain,* dan semacam itu yang datang dalam teks-teks *Syara'* yang disandarkan kepada Allah bahwa itu sebagai sifat bagi-Nya, bukan dalam makna anggota-anggota badan; maka itu semua tidak dapat diraih dalam menetapkannya [bagi Allah] hanya dengan akal semata, [tetapi itu semua ditetapkan dengan *Syara'*].

Berikut ini kita berikan penjelasan untuk itu; Seseorang mendengar adanya penyandaran kata *al-Yad* dan *al-'Ain* kepada Allah, lalu ia mengingkari itu karena sebelumnya ia tidak pernah mendengar adanya teks *[Syara']* menetapkan demikian itu bagai Allah; maka orang ini tidak boleh dikafirkan, tetapi diajarkan kepadanya bahwa perkara demikian itu ada penyebutannya dalam teks-teks *Syara'*, dan apabila ia mengingkari penyandaran demikian itu kepada Allah setelah ia mengetahui adanya teks *Syara'* yang menyebutkan demikian maka [barulah] orang ini dihukumi kafir. Contoh lain, bila seseorang mengingkari bahwa *al-Mu'min* adalah salah satu nama Allah karena ia tidak mengetahui bahwa dalam Al-Qur'an ada penyebutan nama Allah demikian itu; maka orang ini tidak dihukumi kafir, tetapi dikatakan

kepadanya [diajarkan] bahwa *al-Mu'min* itu ada penyebutannya dalam teks *Syara'* disandarkan kepada Allah, yaitu pada firman-Nya:

هُوَ اللهُ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ (الحشر: ٢٣)

[Makna ayat]; "Dia Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia *al-Malik* (yang maha sempurna pada kerajaan atau kekuasaan-Nya), *al-Quddus* (yang maha suci dari sifat-sifat makhluk), *as-Salam* (yang maha suci dari aib dan cela), *al-Mu'min* (yang maha menunaikan janji bagi para hamba-Nya)". (QS. Al-Hasyr: 23). Dengan demikian waspadai pendapat orang yang yang menyelewengkan perkataan asy-Syafi'i. Sangat tegas asy-Syfi'i mengkafirkan orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang tigabelas, walaupun salah satu darinya, oleh karena sifat-sifat tersebut dapat diraih dengan akal, karena itulah maka asy-Syafi'i telah mengkafirkan Hafsh al-Fard karena ia tidak menetapkan adanya *al-Kalam adz-Dzati* (sifat Kalam) bagi Allah; yang ia itu adalah salah satu dari dua pemaknaan bagi Al-Qur'an, dan Hafs secara mutlak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Asy-Syafi'i setelah berdebat dengan Hafsh al-Fard berkata: "Engkau telah kafir terhadap Allah yang maha agung", sebagaimana telah kita bahas di atas [dari kitab ini]. Dengan demikian tidak benar pendapat yang disandarkan kepada asy-Syafi'i bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang menafikan sifat *Qudrah* Allah atas segala sesuatu, atau menafikan sifat ilmu bagi-Nya, atau sifat *Sama'* bagi-Nya yang dengannya Dia mendengar segala sesuatu [yang didengar; *al-masmu'at*], atau sifat *Bashar* bagi-Nya yang dengannya Dia melihat segala sesuatu [yang dilihat; *al-mubsharat*], atau orang yang menafikan sifat *Wahdaniyyah* bagi-Nya [bahwa Allah tidak ada keserupaan bagi-Nya], atau orang yang menafikan sifat *Qidam* Allah [bahwa Allah tanpa permulaan], atau semacam itu. Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwa seorang yang mengingkari [perkata-perkara] itu walaupun

karena kebodohannya maka orang tersebut dimaafkan secara mutlak.

Al-Hafizh Ibnul Jauzi membantah perkataan Ibnu Qutaibah yang mengatakan; "Ada sebagian kelompok dari orang-orang Islam kadang salah masalah sifat-sifat Allah, namun demikian mereka tidak boleh dikafirkan", [Ibnul Jauzi] berkata: "Pengingkaran orang tersebut terhadap sifat kuasa (*Qudrah*) Allah maka ia dikafirkan dengan kesepakatan semua ulama karena sebab tersebut". Perkataan Ibnu Qutaibah tersebut adalah tentang seseorang yang disebutkan dalam Hadits Rasulullah:

كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه؛ إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد.

[Makna harfiahnya]; "Disebutkan ada seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa (maksiat), maka ketika datang kematiannya ia berkata kepada anak-anaknya; Jika aku telah mati maka bakarlah tubuhku oleh kalian, kemudian hancurkan, lalu tebarlah (abu tubuhku) di udara, maka demi Allah, jika benar Dia kuasa atas diriku[846] maka Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorangpun". Ibnu Qutibah dalam memahami Hadits ini mengatakan bahwa orang tersebut ragu dalam (*Qudrah*) Allah terhadap dirinya [untuk menngembalikannya utuh seperti semula], lalu Ibnul Jauzi berkata: "Pengingkaran orang tersebut terhadap sifat kuasa (*Qudrah*) Allah maka ia dikafirkan dengan kesepakatan semua ulama karena sebab tersebut". Adapun makna *"La-in qadarallah 'alayya"* dalam redaksi Hadits tersebut adalah *dlayyaqa* (artinya; menyempitkan, menghukum atau menyiksa), seperti dalam makna firman Allah: *"Wa man qudira 'alaihi rizquhu"* (QS. Ath-Thalaq: 7), yang dimaksud *Qudira* dalam ayat itu adalah *"dlayyaqa"* (artinya; menyempitkan). Adapun

846 Terjemahan ini makna harfiahnya, tidak boleh dipahami demikian adanya [Pentrj].

makna *"La'alli udlillullah"* yang juga disebutkan dalam redaksi Hadits tersebut artinya; *"La'alli afutuh"* (artinya; semoga aku melewatkan-Nya), bisa jadi ungkapan orang ini ketika mengucapkannya itu [karena salah ucapan] dari sebab besarnya rasa takut yang ia rasakan, sebagaimana salah ucapan dari seseorang yang karena sangat gembira ia berkata terbalik: *"Allahumma anta 'abdi wa ana Rabbuka"* (Ya Allah Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu). Atau makna *"La-in qadarallah 'alayya"* dalam redaksi Hadits tersebut adalah dengan *tasydid* pada huruf *dal*, menjadi *Qaddara*, sehingga maknanya; "Jika Allah telah menetapkan bagiku untuk menyiksaku maka Dia akan menyiksaku".

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam memaknai Hadits tersebut berkata: "Pendapat yang paling nyata (lebih baik) dalam memahami Hadits tersebut adalah bahwa orang itu mengungkapkan demikian dalam keadaan ketakutannya yang sangat sehingga tanpa sadar ia mengucapkan kalimat tersebut. Lengkap Hadits itu [mengisyaratkan demikian] mengatakan:

فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال؛ اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال؛ ما حملك على ما صنعت؟ قال؛ يا رب خشيتك، فغفر له.

"Maka ketika orang itu mati dan diperbuat terhadapnya segala apa yang ia mintakan, maka Allah memerintah bumi; "Kumpulkan apa yang ada padamu dari tubuh orang itu", lalu bumi melaksanakan perintah Allah, hingga kemudian orang itu utuh semula dalam keadaan berdiri, lalu dikatakan kepadanya: "Apa yang membawamu atas apa yang engkau perbuat?", orang tersebut menjawab: "Wahai Tuhan, aku takut kepada-Mu, maka orang tersebut diampuni oleh Allah". Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya, juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh:

توفي رجل كان نباشا فقال لولده؛ أحرقوني (رواه ابن حبان)

"Seseorang meninggal, ia adalah [pelaku dosa besar] pembongkar kuburan, ia berkata kepada anaknya: "Bakarlah aku". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Hafizh an-Nawawi berkata: "Para ulama berselisih pendapat terkait takwil Hadits ini, sekelompok mereka berkata: [Hadits tersebut] tidak boleh dipahami bahwa perkataan orang itu bermaksud hendak menafikan *Qudrah* Allah, karena seorang yang ragu terhadap *Qudrah* Allah maka ia seorang yang kafir, di akhir Hadits itu sendiri disebutkan bahwa ia melakukan itu karena dasar takut kepada Allah, sementara seorang yang kafir tidak takut kepada Allah, dan tidak diampuni baginya. Mereka [para ulama] berkata; dalam hal ini ada dua takwil, pertama; makna *"qadara"* dalam Hadits tersebut adalah *"qadla"* (persamaan kata *qaddara*), artinya; menetapkan [sehingga makna Hadits; "Jika Allah telah menetapkan bagiku siksaan"], dan kata *"qadara"* tanpa *tasydid* [pada huruf *dal*] maknanya sama dengan *qaddara* dengan *tasydid*. Kedua; makna *"qadara"* dalam Hadits itu; *"dlayyaqa 'alayya";* [artinya menyempitkan, menjadikan susah, menyiksa], seperti dalam firman Allah: *"Fa qadara 'alaihi rizqah" (QS. Al-Fajr: 16);* artinya; "Allah menyempitkan atas dia pada rizkinya", dan makna inilah pula salah satu dari beberapa makna firman Allah; *"Fa zhanna allan naqdira alayhi" (QS. Al-Anbiya; 87);* maknanya; "Maka ia [nabi Yunus] menyangka bahwa Allah tidak akan menyempitkannya [menjadikannya dalam kesulitan]", bukan maknanya ia berprasangka bahwa Allah tidak akan menguasainya".

Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa Hadits tersebut dipahamai dalam makna zahirnya, hanya saja orang itu mengucapkannya dalam keadaan tanpa ia sadari ketika

mengatakannya, dan tidak bermaksud terhadap makna hakekatnya, serta ia tidak meyakini makna zahir kalimat tersebut pada dirinya; tetapi ia mengucapkan itu dalam keadaan hilang kesadarannya dari karena rasa takut dan kekhawatiran yang sangat dahsyat, sehingga ia kehilangan kesadaran dan pikirannya ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, dengan demikian ia dihukumi dalam makna lalai dan lupa *(al-ghafil wa an-nasi)*, dan keadaan demikian ini tidak dikenai hukuman (siksaan). Demikian itu [perumpamaannya] seperti [dalam Hadits lain] tentang seorang yang dalam keadaan sangat gembira dan suka cita yang memuncak karena telah menemukan bintang tunggangannya [yang membawa perbekalannya] setelah binatang tersebut hilang, ia berkata: *"Anta 'abdi wa ana Rabbuka"* [Engkau-ya Allah- hambaku dan aku adalah Tuhanmu], ia hendak mengucapkan sebaliknya tetapi salah mengucapkan, maka orang ini tidak dihukumi kafir dengan sebab demikian itu; karena ia dalam keadaan hilang pikiran dan kesadarannya". [Demikian perkataan *al-Hafizh* an-Nawawi].

Mulla 'Ali al-Qari dalam kitab *Syarh al-Fiqh al-Akbar* berkata: "Benar, barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya maka orang ini dihukumi kafir". [Demikian tulisan Mulla 'Ali al-Qari].

Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil al-Atsar* berkata: "Perkataan orang tersebut bagi anak-anaknya; *"Fa-wallahi la yaqdir 'alayya Rabbul 'Alamin";* bukan maknanya untuk menafikan kekuasan Allah atas makhluk-Nya, karena jika dipahami demikian maka orang tersebut dihukumi kafir, dan ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, serta tidak akan dimasukan ke dalam surga, karena Allah tidak mengampuni dosa orang kafir [orang yang menyekutukan-Nya dengan ciptaan-Nya], tetapi makna *"la yaqdir 'alayya"* menurut kami, *Allah a'lam,* adalah dalam pengertian menyempitkan, [sehingga

maknanya]; "Allah tidak akan menyempitkanku [menjadikanku dalam kesulitan, menyiksaku] terhadap apa yang telah aku perbuat di dunia apabila kalian melakukan apa yang telah aku wasiatkan kepada kalian".

Dengan demikian maka diketahui dan jelaslah bahwa seorang yang menafikan sifat *Qudrah* dari Allah, atau sifat-sifat lainnya [yang disepakati ketetapannya bagi Allah] maka orang tersebut tidak dimaafkan, walaupun ia sangat bodoh, [ia tetap dikafirkan]. Pegangteguh dan senatiasa ingat apa yang dinukil oleh *al-Hafizh* Ibnul Jauzi di atas dari Ijma' ulama terkait itu. Dan *al-Imam* asy-Syafi'i tentu tidak akan keluar [menyalahi] apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama (Ijma').

Makalah Ke Enam Belas
Ibnu Taimiyah Menyalahi Ijma' Umat Islam Dalam Masalah Talak (Cerai)

Ibnu Taimiyah menyalahi Ijma' umat islam dalam masalah talak, kontroversinya dalam masalah ini sangat popular, sehingga masalah ini salah satu penyebab mengapa Ibnu Taimiyah dipenjarakan. Taqiyyuddin al-Hushni berkata[847]: "Dan adapun sumpah dengan talak maka ia [Ibnu Taimiyah] berpendapat bahwa itu tidak akan menjatuhkan dalam talak sedikitpun, ia tidak menganggap demikian itu sama sekali, baik talak dengan [cara] tashrih (tegas), kinayah, ta'liq, atau tanjiz. Dan propagandanya [Ibnu Taimiyah] dan para pengikutnya bahwa talak tiga dihitung satu adalah hanya tipu daya dan muslihat belaka, karena sebenarnya [menurut mereka] seorang yang bersumpah dengan talak tidak jatuh talaknya sekalipun ia bersumpah talak dalam sehari hingga seratus kali sekalipun, baik sumpah itu dalam bentuk anjuran [terhadap sesuatu], atau larangan, atau dalam bentuk memastikan suatu kabar. Pahami olehmu ajaran [rusak] mereka ini. Adapun penyebutan jumlah tiga oleh mereka itu hanya untuk berkedok dan tipu muslihat saja, [karena pada hekekatnya menurut mereka talak dengan sumpah itu tidak jatuh]. Dan aku sendiri telah melihat [membaca] sebuah tulisan miliknya [Ibnu Taimiyah] yang ada di tangan seorang Syarif dari keturunan Zainab *(Syarif Zainabi);* di mana orang ini (Zainabi) senantiasa mengembalikan seorang istri kepada suaminya apabila terjadi talak dengan sumpah dengan membayar lima dirham. Bahwa orang ini (Zainabi) memperlihatkan catatan [ajaran Ibnu Taimiyah] kepadaku; adalah karena ia menyangka bahwa aku sepaham dengan mereka,

847 *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad* (h. 35-36)

maka aku katakan kepadanya: "Mengapa engkau melakukan ini? Apakah engkau [layak] meninggalkan pendapat *al-Imam* Ahmad dan para Imam Mujtahid lainnya, dan engkau mengambil pendapat Ibnu Taimiyah?", maka ia berkata: "Saksikan olehmu akan diriku, bahwa aku telah bertaubat [dari kesesatan ini]", tapi ternyata ia hanya berdusta belaka kepadaku dalam taubatnya itu. Karena ternyata, ia tetap berjalan di atas kaedah mereka dalam berkedok, tipu muslihat dan dalam *taqiyyah*. Kita berdoa semoga kita diberi keselamatan oleh Allah dari tipudaya [mereka]".

Kemudian Taqiyyuddin al-Hushni berkata[848]: "Pada tanggal 7 bulan Shafar, tahun 718 H, datang surat keputusan resmi Sultan berisi larangan memberikan fatwa dalam masalah talak seperti yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, dan [berisi] perintah untuk diselenggarakan majelis [diskusi] dengan Ibnu Taimiyah di Dar as-Sa'adah, lalu majelis tersebut dihadiri oleh para hakim *(al-Qudlat)* dan sekelompok dari dari para ahli fiqh. Ibnu Taimiyah datang, lalu mereka mengintrogasinya; tentang fatwa-fatwanya dalam masalah talak, bahwa mereka telah melarangnya berfatwa [seperti fatwa rusaknya] namun ia tidak mau menghentikannya, juga mengapa ia tidak mau menerima surat keputusan resmi Sultan, serta mengapa ia tidak mau menerima larangan para hakim terhadapnya untuk tidak memberikan fatwa; namun Ibnu Taimiyah mengingkari semua [tuduhan] itu. Kemudian datanglah lima orang [menjadi saksi], mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah memberikan fatwa kepada mereka [dengan fatwa rusaknya itu], namun Ibnu Taimiyah mengingkari pula [tuduhan itu], bahkan dengan sangat keras ia mengingkarinya. Kemudian datanglah Ibnu Thulaisy dan beberapa orang saksi, mereka semua bersaksi bahwa Ibnu Taimiyah telah memberikan fatwa terhadap

848 *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad* (h. 45)

seorang pedagang daging; bernama Qamar Maslamani, di taman Ibnu Manja. Kemudian [setelah itu] dikatakan kepada Ibnu Taimiyah: "Tulislah dengan tanganmu bahwa engkau tidak akan kembali memberi fatwa [rusak] demikian itu, juga tidak akan memberikan fatwa-fatwa lainnya", lalu Ibnu Taimiyah menuliskan janji itu, namun ia tidak mau menulis kalimat: "juga tidak akan memberikan fatwa-fatwa lainnya". Maka kemudian *al-Qadli* Najmuddin ibn Shashra berkata: "Aku jatuhkan hukuman bagimu dengan hukuman penjara dan diasingkan", tapi kemudian Ibnu Taimiyah berkata kepadanya: "Hukumanmu batil, karena engkau adalah musuhku". Ibnu Taimiyah tidak mau menerima hukuman tersebut, maka lalu ia bawa paksa, dan dipenjarakan di kastil Damaskus". [Demikian tulisan al-Hushni].

Dalam kumpulan fatwa-fatwanya, dalam masalah seorang yang menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya yang dalam keadaan suci; baik diucapkan talak tiga sekaligus atau dalam kalimat-kalimat terpisah, Ibnu Taimiyah berkata[849]:

الثالث؛ أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. اهـ

"Pendapat ke tiga; Itu adalah talak yang diharamkan, sehingga tidak jatuh darinya kecuali hanya talak satu saja". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Lalu setelah itu Ibnu Taimiyah menuliskan:

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. اهـ

"Dan pendapat yang ke tiga ini adalah yang telah ditunjukan (sejalan) dengan Al-Qur'an dan Sunnah". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Kemudian, dalam kitab yang sama juga berkata[850]:

وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء، وتنازعزا فيما يقع بها، فقيل؛ يقع بها الثلاث، وقيل؛ لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا

849 *Majmu' Fatawa* (33/8-9)
850 *Majmu' Fatawa* (33/71)

هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة. اهـ

"Dan demikian pula jika seseorang mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu kalimat atau dalam dengan kalimat-kalimat terpisah dalam keadaan suci [dari haid] maka itu adalah talak haram menurut mayoritas ulama, dan mereka berselisih pendapat terkait apakah itu jatuh atau tidak, satu pendapat mengatakan; jatuh talak tiga, pendapat lain mengatakan; tidak jatuh kecuali hanya satu talak saja, dan pendapat [kedua] ini adalah yang paling nyata [dalam kebenaran] yang telah ditunjukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Kemudian Ibnu Taimiyah menegaskan [menurutnya] bahwa tidak adalah dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang menunjukan bahwa talak demikian itu menjatuhkan dalam talak tiga"[851].

Kemudian dalam masalah talak *mu'allaq* (talak yang digantungkan terhadap sesuatu), Ibnu Taimiyah berkata[852]:

وحكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق العلماء. اهـ

"Hukum talak *mu'allaq* seperti talak dengan sumpah dengan kesepakatan para *fuqaha'*". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. [Artinya; menurutnya tidak jatuh].

Kemudian dalam masalah talak terhadap istri yang sedang haid, Ibnu Taimiyah berkata[853]:

وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع. اهـ

"Terkait jatuhnya talah tersebut ada dua pendapat ulama, dan pendapat yang lebih benar adalah bahwa ia itu tidak jatuh". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Di bagian lain dari kitabnya tersebut ia

851 *Majmu' Fatawa* (33/92)
852 *Majmu' Fatawa* (33/46)
853 *Majmu' Fatawa* (33/66)

berkata[854]:

والأظهر أنه لا يلزم. اهـ

"Pendapat yang paling benar adalah bahwa itu tidak lazim [artinya; tidak jatuh sebagai talak". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Aku [*al-Imam al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Sungguh, dengan demikian ini Ibnu Taimiyah telah membuka bab-bab kebolehan farji [yang diharamkan]. Beberapa orang terpercaya *(tsiqat)* telah menukil dari tulisannya sendiri bahwa ia memfatwakan bahwa talak tiga jika diungkapkan dalam satu kalimat maka talak itu tidak jatuh sama sekali. Dan yang popular dari fatwa [rusak] Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa itu jatuh sebagai talak satu, lalu ia [Ibnu Taimiyah] mengutip [menurutnya] telah ada Ijma' ulama atas pendapat demikian itu. Padahal semua ulama telah menetapkan bahwa Ijma' yang ada itu justru sebaliknya, semua ulama dari semenjak zaman 'Umar ibn al-Khatthab menetapkan bahwa talak tiga jika diungkapkan dalam satu kalimat maka talak itu jatuh tiga. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari*,-setelah menyebutkan jawaban para ulama terkait Hadits yang zahirnya dijadikan sandaran oleh Ibnu Taimiyah; si-pelaku bid'ah sesat ini, dan setelah menjelaskan perbedaan pendapat dari sebagian orang-, berkata [Ibnu Hajar][855]: "Kesimpulannya, apa yang terjadi dalam masalah ini (masalah talak tiga dengan satu lafazh) sama dengan apa yang terjadi dalam masalah nikah mut'ah. Yang aku maksud adalah perkataan Jabir bahwa nikah mut'ah itu dipraktekan di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakr, dan di sebagian dari masa khilafah 'Umar, lalu [Jabir] berkata: Kemudian [setelah itu] 'Umar melarang kita darinya [niah mut'ah]. Dengan demikian maka pendapat yang benar dalam dua masalah ini ialah; bahwa nikah mut'ah itu

854 *Majmu' Fatawa* (33/71)
855 *Fath al-Bari* (9/365)

haram, dan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu lafazh adalah jatuh talak tiga, dan [masalah] itu telah menjadi Ijma' di masa 'Umar, dan tidak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa ada seorang yang berpendapat menyalahinya dalam dua masalah ini. Dan adanya Ijma' ini [dalam masalah tersebut] menunjukan adanya nasikh (pembatalan hukum), sekalipun hal ini tersembunyi [tidak diketahui] oleh sebagian mereka sebelumnya, hingga kemudian nyatalah [dengan tegas] Ijma' tersebut di masa 'Umar sendiri. Dengan demikian pendapat yang menyalahi Ijma' ini maka ia itu adalah pendapat ekstrim [tertolak dengan pasti], dan para ulama menetapkan bahwa pendapat yang menyalahi apa yang telah disepakati secara Ijma' maka itu adalah pendapat yang tidak dianggap sama sekali". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Adapun Hadits riwayat Muslim[856] yang menjadi sandaran Ibnu Taimiyah dalam masalah talak tiga tersebut; diriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Abbas, bahwa ia berkata: "Talak di masa Rasulullah, Abu Bakr dan dua tahun dari masa khilafah 'Umar adalah bahwa talak tiga itu dianggap talak satu, maka 'Umar ibn al-Khatthab berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah terburu-buru dalam perkara yang sebenarnya mereka di dalamnya memiliki kehati-hatian, maka tidak mengapa kita melanjutkan ketetapan itu atas mereka, maka kemudian ['Umar] melanjutkan ketetapan demikian itu atas mereka".

Jawab; "Hadits ini tidak boleh diamalkan dalam makna zahirnya. Dan jawaban atasnya adalah dapat dikatakan bahwa Hadits itu adalah *dla'if* dengan sebab adanya *syudzudz* (keasingan), sebagaimana demikian dihukumi oleh *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal. Dan demikian itu telah disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Rajab al-Hanbali dalam bantahan

856 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab ath-Thalaq,* bab tentang talak tiga.

beliau terhadap pendapat yang mengatakan talak tiga dengan satu lafazh dihitung satu. Juga demikian itu menyalahi riwayat yang sahih dari 'Abdullah ibn 'Abbas sendiri yang telah menfatwakan bahwa talak tiga dengan satu lafazh dihitung tiga. Dan pendapat (fatwa) Ibnu 'Abbas ini adalah pendapat yang mutawatir, telah disebutkan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* dengan *sanad-sanad*-nya dari delapan[857] orang dari murid-murid terpercaya *(tsiqat)* Ibnu 'Abbas sendiri, bahwa beliau telah berfatwa demikian.

Atau [dengan jawaban lain], yaitu dengan dikatakan bahwa Hadits [riwayat Ibnu 'Abbas] tersebut dipahami dengan takwil; yaitu bahwa kata *"al-battata"* permulaannya dipergunakan untuk mengukuhkan (taukid) terhadap talak satu, namun kemudian kata *"al-battata"* ini menjadi popular di kalangan orang banyak di masa khilafah 'Umar dalam penggunaannya untuk menjatuhkan talak tiga, karena itu maka 'Umar memberlakukan hukum atas mereka sesuai dengan apa yang dimaksud oleh mereka dalam mempergunakannya. Penjelasannya berikut ini; perkataan seseorang; *"anti thaliq al-battata"* pada awalnya sering digunakan untuk mengukuhkan (taukid) terhadap talak satu, hanya saja kemudian kata *"al-battata"* tersebut menjadi popular untuk tujuan menjatuhkan talak tiga, karena itulah maka para imam madzhab-pun berselisih pendapat terkait akibat hukumnya, sebagaian mereka ada yang menjadikan kata *"al-battata"* itu untuk menjatuhkan talak tiga. Demikian pula seperti itu dengan kata: "Anti haram 'alayya wa anti ba-in". sebagaian ulama lainnya mengatakan bahwa kalimat tersebut tergantung maksud orang yang mengucapkannya; [apakah untuk taukid atau untuk talak tiga].

857 Delapan orang tersebut adalah; 'Ikrimah *maula* (hamba sahaya yang di-merdekakan) Ibnu 'Abbas, Sa'id ibn Jubair, Mujahid ibn Jabr, 'Atha' ibn Abi Rabah, 'Amr ibn Dinar, Malik ibn al-Harits, Muhammad ibn Iyas al-Bukair, dan Mu'awiyah ibn Abi 'Ayyasy al-Anshari. Lihat *Sunan* al-Baihaqi (7/337)

Yang menunjukan bagi penjelasan ini adalah bahwa dalam sebagian salinan *(nuskhakh)* kitab *Shahih Muslim* disebutkan: "Kata al-battata di masa Rasulullah, Abu Bakr, dan sebagian dari masa khilafah 'Umar adalah untuk mengukuhkan (taukid) talak satu", sebagaimana telah disebutkan [riwayat ini] oleh *al-Hafizh* Abu Bakr ibn al-'Arabi dalam kitab *al-Qabas Fi Syarh Muwattha' Malik ibn Anas*[858].

Atau [dapat pula dengan jawaban lain], yaitu dengan dikatakan bahwa Hadits [riwayat Ibnu 'Abbas] tersebut telah bertentangan dengan Ijma' yang menetapkan bahwa talak tiga dengan satu lafazh adalah tiga; yang Ijma' tersebut telah tetap adanya di masa 'Umar. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar di akhir bahasannya yang sangat luas dalam masalah ini [masalah talak tiga] dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari*, beliau berkata[859]: "Dengan demikian pendapat yang menyalahi Ijma' ini maka ia itu adalah pendapat ekstrim [tertolak dengan pasti], dan para ulama menetapkan bahwa pendapat yang menyalahi apa yang telah disepakati secara Ijma' maka itu adalah pendapat yang tidak dianggap sama sekali". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar]. Adapun apa yang dinukil oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar bahwa bahwa talak tiga dihitung satu dari [riwayat] 'Ali dan lainnya maka itu disebutkan oleh beliau tidak dalam bentuk [redaksi] pasti (*shighah al-jazm*), tetapi yang dimaksud adalah bahwa ada pendapat demikian itu yang [katanya/dianggap] dari pendapat 'Ali dan lainnya. Dengan demikian riwayat ini tidak menyalahi apa yang beliau tegaskan tentang adanya Ijma' yang menetapkan bahwa talak tiga dihitung tiga, sebagaimana yang beliau kutip di akhir tulisannya, karena seandainya benar apa yang [disebut] sebagai riwayat dari 'Ali itu maka beliau tidak akan menutup tulisannya dengan mengatakan *"mas-alah Ijma'iyyah"* (masalah yang telah disepakati secara Ijma').

858 *Al-Qabas Fi Syarh Muwattha' Malik ibn Anas* (2/724)
859 *Fath al-Bari* (9/365)

Al-Hafizh Taqiyyuddin as-Subki dalam kitab *ad-Durrah al-Mudliyyah*, kitab bantahan terhadap [kesesatan] Ibnu Taimiyah, berkata[860]: "Dan demikian pula Hadits Ibnu 'Abbas: "Talak di masa Rasulullah, Abu Bakr, dan sebagian dari masa khilafah 'Umar adalah bahwa talak tiga dihitung satu, maka ketika 'Umar melihat mereka telah mempraktekan demikian itu ia berkata: "Tidak mengapa bagi mereka [kaum perempuan] yang demikian itu" (artinya dihitung satu), ini Hadits nyata ditinggal karena telah adanya Ijma' [menetapkan talak tiga jatuh tiga], dan Hadits tersebut menurut para ulama mengandung beberapa pemaknaan yang sahih [dengan jalan takwil], bukan dalam makna zahirnya, dan juga telah sahih adanya beberapa riwayat Hadits dari Ibnu 'Abbas yang maknanya berseberangan dengan makna zahir Hadits tersebut. [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Subki].

Dalam kitab *Masa-il al-Imam Ahmad ibn Hanbal* tertulis sebagai berikut[861]: "Aku ('Abdullah ibn Ahmad) telah bertanya kepadanya (ayahku; Ahmad ibn Hanbal) tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: *"Anti thaliq, Anti thaliq, Anti thaliq"*, beliau menjawab: Jika ia bertujuan memahamkan kepada istrinya tersebut akan talaknya (artinya; untuk memperkuatnya) maka itu dihitung satu, jika berniat talak dua maka talak dua, dan jika berniat talak tiga maka talak tiga". [Demikian dari perkataan *al-Imam* Ahmad].

Tidak ada seorangpun dari para imam Mujtahid kaum Ahlussunnah yang menyalahi pendapat ini, semua mereka sepakat mengatakan bahwa talak tiga dihitung tiga, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang menghidupkan faham ekstrim dengan menyalahinya pada awal mulanya ia mengakui dengan tegas bahwa masalah tersebut telah menjadi Ijma' ulama (mas-alah Ijma'iyyah), hingga ia

860 *Ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah* (h. 22-23)
861 *Masa-il al-Imam Ahmad* (1/224)

sendiri berkata bahwa siapa berpendapat dengan menyalahi masalah ini maka ia dihukumi kafir; sebagaiman demikian itu dinukil darinya oleh *al-Hafizh* Abu Sa'id al-'Ala-i[862].

Syekh Ahmad ash-Shawi al-Maliki dalam kitab *Hasyiyah Tafsir al-Jalalain*, dalam bahasan firman Allah: *"Apabila ia (suami) mentalaknya (akan istrinya) maka setelah itu [mantan] istrinya itu tidak menjadi halal" (QS. Al-Baqarah: 230)*, berkata[863]: "Artinya apabila telah jatuh talak tiga, sama halnya dua talak sebelumnya diucapkan dengan satu kali (dalam satu lafazh), atau diucapkannya dengan dua kali (dalam dua lafazh). Artinya, jika telah tetap adanya talak tiga, baik yang diucapkan dalam satu lafazh, atau dengan lafazh yang diulang maka perempuan tersebut tidak halal baginya, seperti apabila ia berkata [kepada istrinya]; *"anti tlaliq tsalatsan"* atau; *"anti thaliq al-battata"* [maka itu jatuh tiga], dan perkara ini telah menjadi masalah yang telah disepakati secara Ijma'. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu lafazh tidak jatuh kecuali hanya satu talak saja maka itu pendapat tidak pernah dikemukan oleh siapapun kecuali oleh Ibnu Taimiyah; dari kaum mengaku bermadzhab Hanbali, dan [kesesatannya] itu telah dibantah oleh para ulama dari para Imam Madzhabnya sendiri, hingga para ulama berkata: "Sesungguhnya ia (Ibnu Taimiyah) itu adalah seorang yang sesat dan menyesatkan", dan pernyataannya bahwa pendapatnya itu disandarkan kepada *al-Imam* Asy-hab; salah seorang imam madzhab Maliki, maka itu adalah penyandaran batil". [Demikian tulisan ash-Shawi].

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Bayan Musykil al-AHadits al-Waridah Fi Anna ath-Thalaq atsTsalats Wahidah, berkata: Ketahuilah, bahwa tidak ada satu teks-pun yang dapat dibenarkan

862 *Dakha-ir al-Qashr Fi Tarajum Nubala' al-'Ashr* (h. 32-33), manuskrip
863 *Hasyiyah ash-Shawi 'Ala al-Jalalain* (1/107)

dari seorang-pun dari para Sahabat, juga dari para Tabi'in, serta dari seluruh para imam Salaf yang dijadikan sandaran dalam fatwa halal dan haram yang menetapkan [menegaskan] bahwa talak tiga [terhadap istri yang telah disetubuhi] dihitung talak satu jika diungkapkan dengan satu lafazh. Dari al-A'masy, bahwa ia berkata[864]: Di Kufah ada seorang [mengaku] syekh berkata: Aku mendengar 'Ali ibn Abi Thalib berkata: "Apabila seorang suami mencerai istrinya dengan talak tiga dalam satu majelis maka talak itu hanya jatuh talak satu". Banyak orang yang tunduk [patuh] kepada fatwa syekh ini, mereka datang kepadanya dan mendengar [fatwa-fatwa] darinya. Maka aku mendatangi syekh tersebut, aku berkata kepadanya: "Apakah engkau mendengat 'Ali ibn Abi Thalib berkata demikian itu?", Ia menjawab: "Aku mendengarnya berkata: "Apabila seorang suami mencerai istrinya dengan talak tiga dalam satu majelis maka talak itu hanya jatuh talak satu". Aku bertanya kepadanya: "Di mana engkau mendengar demikian itu dari 'Ali?", Ia menjawab: "Aku keluarkan kitabku untukmu!", lalu ia mengeluarkan kitabnya, ternyata di dalamnya tertulis: "*Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,* Inilah apa yang aku dengar, dari 'Ali ibn Abi Thalib [bahwa ia] berkata: "Apabila seorang suami mencerai istrinya dengan talak tiga dalam satu majelis maka perempuan tersebut telah menjadi *ba-in* darinya (*Banat minhu;* artinya jatuh talak tiga), dan tidak halal baginya perempuan tersebut hingga ia telah menikah dengan orang lain". Aku berkata kepadanya: "Celaka engkau, apa yang tertulis dalam kitabmu ini tidak seperti yang engkau katakan!", Ia menjawab: "Yang benar memang yang ada dalam kitabku ini, tetapi orang-orang itu menginginkan dariku fatwa dari yang tidak seperti demikian itu". [Demikian dari riwayat al-A'masy dikutip oleh *al-Hafizh* Ibnu Rajab]. Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Rajab mengutip Hadits riwayat al-Hasan ibn 'Ali ketika beliau mentalak istrinya, bahwa ia [al-Hasan] berkata:

864 *As-Sunan al-Kubra* karya al-Baihaqi (7/339-340)

"Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah; kakekku bersabda, atau kalau bukan karena aku mendengar ayahku mengkabarkan dari kakekku; Rasulullah, bersabda:

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dalam keadaan suci [dari haid], atau mentalaknya dengan tiga talak *mubhamah* (yang samar) maka perempuan tersebut tidak halal baginya hingga ia [perempuan tersebut] telah menikah dengan laki-laki lain selain dirinya"; maka sungguh aku akan merujuk perempuan tersebut. *al-Hafizh* Ibnu Rajab berkata: *Sanad* Hadits ini sahih". [Demikian dari tulisan *al-Hafizh* Ibnu Rajab].

Al-Kautsari mengatakan[865] bahwa Jamaluddin ibn 'Abdil Hadi al-Hanbali menukil beberapa teks yang sangat baik tentang masalah ini [talak tiga] dari catatan kitab Ibnu Rajab yang ditulis dengan tangannya sendiri dalam kitabnya [berjudu] *"as-Sair al-Hats Ila 'Ilm ath-Thalaq ats-Tsalats"*, berada di kumpulan masnuskrip perpustakaan Damaskus[866], nomor 99, bagian semua bidang *(Qism al-Majami')*.

Di antara bagian yang dituliskan oleh Jamaluddin ibn 'Abdil Hadi dalam kitabnya tersebut adalah sebagai berikut: "Talak tiga [dengan satu lafazh] menjatuhkan dalam talak tiga, inilah pendapat yang sahih dalam madzhab [Hanbali], tidak halal [perempuan yang ditalak tiga tersebut] hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Pendapat ini adalah kepastian [mutlak] yang ada dalam kebanyakan kitab-kitab *Ash-hab al-Imam* Ahmad, seperti [kitab] *al-Khiraqi, al-Muqni', al-Muharrar,*

865 *Al-Isyfaq 'Ala Ahkam ath-Thalaq* (h. 42-43)

866 *Fihris makhthuthat* (Daftar manuskrip), Dar al-Kutub az-Zhahiriyyah, al-Hadits, (h. 75)

al-Hidayah, dan berbagai kitab lainnya. Al-Atsram berkata: Aku telah bertanya kepada Abu 'Abdillah [Ahmad ibn Hanbal] tentang Hadits Ibnu 'Abbas bahwa talak tiga di masa Rasulullah, Abu Bakr, dan di masa sebagian dari khilafah 'Umar adalah jatuh talak satu; bagimana menolak riwayat ini? Ia [Ahmad] menjawab; Dengan riwayat banyak ulama dari Ibnu 'Abbas sendiri bahwa itu menjatuhkan dalam tiga talak. Dan itulah pendapat yang diungkapkan olehnya [Ahmad] dalam kitab *al-Furu',* juga pendapat yang dikuatkannya dalam kitab *al-Mughni,* dan kebanyakan mereka [ulama madzhab Hanbali] tidak meriwayatkan kecuali pendapat itu [talak tiga jatuh tiga]". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Ia [al-Kautsari] kemudian berkata[867]: "Ishaq ibn Manshur; salah seorang guru at-Tirmidzi, dalam kitab *al-Masa-il* menyebutkan dari Ahmad [Catatan ini ada di nomor 83, Fiqh Madzhab Hanbali, terdapat di perpustakaan Zahiriyyah Damaskus] seperti apa yang telah disebutkan oleh al-Atsram [di atas], bahkan Ahmad mengatakan siapa yang menyalahi pendapat ini maka ia telah telah keluar dari ajaran sunnah, ia [Ahmad] berkata dalam jawaban tentang ajaran Sunnah yang dikirimkan ke Musaddad ibn Musarhad: "Barangsiapa mentalak [istrinya] dengan talak tiga dengan satu lafazh maka itu adalah seorang bodoh, dan telah haram istrinya baginya [untuk digauli] selamanya, hingga [mantan] istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Kemudian ia [al-Kautsari] berkata[868]: "Dalam kitab *at-Tadzkirah* karya Imam agung Abul Wafa' Ibnu 'Aqil al-Hanbali [dikatakan]; Apabila seseorang berkata [kepada istrinya]; *"Anti taliq tsalatsan illa thalqatain"* [maknanya; Engkau ditalak tiga kecuali dua talak]; maka

867 *Al-Isyfaq 'Ala Ahkam ath-Thalaq* (h. 43)
868 *Al-Isyfaq 'Ala Ahkam ath-Thalaq* (h. 43-44)

jatuhlah talak tiga karena demikian itu menyebutkan pengecualian terbanyak [yaitu dua talak], sehingga ungkapan pengecualian demikian itu tidak sah.

Abul Barakat Majduddin 'Abdus-Salam ibn Taimiyah al-Harrani al-Hanbali [kakek Ibnu Taimiyah], penulis kitab *Muntaqa al-Akhbar Fi Kitab al-Muharrar,* berkata: "Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak dua, atau talak tiga dengan satu kalimat, atau beberapa kalimat [terpisah] dalam keadaan suci [dari haid] atau lebih dari itu dengan tanpa [niat] *muraja'ah* (mengulang untuk menguatkan) maka jatuhlah talak [tiga] tersebut, dan itu sesuai sunnah (artinya talak dalam keadaan suci), demikian pula jatuh tiga pada talak bid'ah (talak dalam keadaan haid), dan demikian pula jatuh tiga pada talak bid'ah yang menghimpunkan (talak dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci), dan memisahkan [lafazh] talak pada talak tiga dalam keadaan suci adalah [termasuk] talak sunnah". [Demikian tulisan 'Abdus-Salam ibn Taimiyah]. Sementara itu, Ibnu Taimiyah meriwayatkan catatan kakeknya tersebut [dengan menyelewengkannya], mengatakan bahwa kakeknya tersebut secara diam-diam berfatwa bahwa talak tiga itu dihitung satu. Padahal anda sendiri melihat [dengan jelas] bagaimana tulisan sang kakek dalam kitab *al-Muharrar* tersebut [di atas]. Tentu saja kita membebaskan sang kakek ('Abdus-Salam ibn Taimiyah) dari tuduhan palsu Ibnu Taimiyah ini. Bagaimana mungkin sang kakek berpendapat seperti yang dituduhkan si-cucu, sementara di hadapan kita teks kitab *al-Muharrar* [tulisan sang kakek] membatalkan tuduhan palsu itu?! Apa yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah itu tidak lain kecuali itulah gaya orang-orang munafik dan kaum *zindiq*. Sungguh, Kita telah mendapatkan banyak musibah besar dengan kutipan-kutipan bohong Ibnu Taimiyah, [anda lihat] bagaimana ia berbohong terang-terangan atas nama kekeknya sendiri. Dan kalau

terhadap kakeknya saja ia mudah melakukan bohong besar seperti itu maka terlebih lagi atas nama orang lain. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari kebohongan [dan kesesatan Ibnu Taimiyah] ini.

Dan pendapat madzhab Syafi'i dalam masalah ini [talak tiga] jauh lebih tegas lagi dan sangat popular, [para ulama madzhab Syafi'i] seperti Abul Hasan as-Subki, al-Kamal az-Zumallakani, Ibnu Jahbal, Ibnul Farkah, al-'Izz ibn Jama'ah, Taqiyyuddin al-Hushni, dan lainnya; mereka semua telah menyusun berbagai kitab dalam membantah kesesatan pendapat yang mengatakan talak tiga dihitung satu, juga dalam beberapa masalah lainnya [terkait itu], yang semua karya-karya mereka itu mudah untuk kita dapatkan [untuk dibaca]". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Kemudian al-Kautsari berkata[869]: "Ibnu Rajab, dalam kitabnya tersebut *[as-Sair al-Hats Ila 'Ilm ath-Thalaq ats-Tsalats]* dalam pembahasan Hadits Ibnu 'Abbas, berkata: Hadits ini, para Imam Islam dalam [menjelaskan] Hadits ini terdapat dua metode, pertama; metode *al-Imam* Ahmad dan yang sejalan dengannya, yaitu dengan mengkritisi *sanad* Hadits yang di dalamnya terdapat *syudzudz* (riwayat asing dari seorang *tsiqah* yang menyalahi mayoritas *tsiqah* lainnya) dan Thawus meriwayatkannya secara menyendiri (infirad); yang tidak ada mutaba'ah (jalur lain yang dapat menguatkannya) baginya. Dan *infirad* seorang perawi dalam riwayatnya yang menyalahi kebanyakan para perawi, sekalipun perawi tersebut seorang yang *tsiqah*; adalah menjadi *illat* (menjadikannya cacat) bagi Haditsnya, di mana hal itu mengharuskan adanya *tawaqquf* (tidak boleh diambil) bagi Haditsnya itu, sebagaimana [bila] Hadits tersebut sebagai Hadits *syadz* dan munkar; jika tidak riwayat lain yang sahih [yang dapat menguatkannya]. Inilah metode para imam Hadits terdahulu (*al-*

869 *Al-Isyfaq 'Ala Ahkam ath-Thalaq* (h. 57-59)

mutaqaddimun), seperti *al-Imam* Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn al-Qatthan, 'Ali ibn al-Madini, dan lainnya. Dan Hadits riwayat Ibnu 'Abbas di atas tidak ada yang meriwayatkannya kecuali oleh Thawus. *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dalam riwayat Ishaq ibn Manshur berkata: "Seluruh *Ash-hab* Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas [dalam masalah talak ini] berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Thawus seorang diri". Al-Jauzajani berkata: "Itu [Hadits Ibnu 'Abbas] adalah Hadits syadz, dari semenjak dahulu aku telah meneliti Hadits ini, namun aku tidak menemukan asalnya, aku tidak pernah menemukan asalnya [referensinya]". [Demikian perkataan al-Jauzajani]. Kemudian Ibnu Rajab berkata: "Dan ketika seluruh umat Islam sepakat untuk meninggalkan tidak mengamalkan sebuah Hadits maka [Hadits ini] masuk dalam [kategori] yang harus ditinggalkan dan tidak boleh diamalkan". 'Abdur-Rahman ibn Mahdi berkata: "Sesorang tidak akan menjadi imam dalam suatu bidang ilmu jika ia berbicara [mengajarkan] dengan suatu yang *syadz* (asing) dalam ilmu tersebut". Ibrahim an-Nakha-i berkata: "Mereka [para ulama] Hadits tidak menyukai [meriwayatkan] Hadits gharib". Yazid ibn Abi Habib berkata: "Apabila engkau mendengar suatu Hadits maka kumandangkanlah sebagaimana engkau mengumandangkan [mengumumkan] barang hilang, jika Hadits itu dikenal [maka ambilah], tapi jika tidak dikenal maka tinggalkanlah". Diriwayatkan dari Malik [bahwa beliau berkata]: "Apa yang buruk dari ilmu itu adalah [sesuatu] yang gharib, dan terbaik ilmu adalah ilmu yang zahir (jelas) yang diriwayatkan oleh orang banyak". Dan dalam bab [masalah] ini ada banyak [perkataan para ulama, selain yang telah disebutkan].

Kemudian Ibnu Rajab berkata: "Telah benar adanya riwayat dari Ibnu 'Abbas, perawi Hadits ini [masalah talak tiga], bahwa beliau telah memfatwakan yang isinya berbeda dengan Hadits ini (talak tiga

dihitung satu), fatwanya [dengan tegas] menetapkan bahwa talak tersebut dihitung tiga. Hadits [riwayat 'Ibnu 'Abbas] yang menyebutkan talak tiga dihitung satu adalah Hadits yang dinilai cacat oleh Ahmad, asy-Syafi'i, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *al-Mughni*. Dan Hadits tersebut sudah dihitung cacat [tidak dapat dijadikan *hujjah*] dengan hanya bahwa ia diriwayatkan secara menyendiri *(tafarrud),* terlebih lagi jika ditambahkan dengan adanya cacat dari segi *sydzudz* dan *nakarah*, serta ditambah lagi dengan Ijma' umat Islam yang menyalahinya. *Al-Qadli* Isma-il dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* berkata: "Thawus, walaupun ia seorang yang utama (agung) dan saleh, ia banyak meriwayatkan Hadits-Hadits munkar, di antara Hadits ini, dan diriwayatkan dari Ayyub, bahwa ia (Ayyub) sangat heran dengan Thawus karena banyak melakukan kesalahan [dalam riwayat]". Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Thawus telah asing dalam meriwayatkan Hadits ini".

Kemudian Ibnu Rajab berkata: "Para ulama Mekah banyak yang mengingkari riwayat Thawus yang ia *tafarrud* (menyendiri) dengannya dari pendapat-pendapat asing". [Demikian catatan Ibnu Rajab]. Al-Karabisi dalam kitab *Adab al-Qadla'* berkata: "Sesungguhnya Thawus banyak meriwayatkan Hadits-Hadits *munkar* dari Ibnu 'Abbas. Kami melihatnya, *Allah a'lam,* ia mengambil riwayat-riwayat tersebut dari 'Ikrimah, dan 'Ikrimah adalah orang yang dihindari [periwayatannya] oleh Sa'id ibn al-Musayyib, 'Atha, dan oleh sekelompok ulama lainnya. Ia ('Ikrimah) datang ke Thawus, dan Thawus mengambil [riwayat] dari 'Ikrimah; dalam apa yang ia telah ambil dari Ibnu 'Abbas". [Demikian tulisan/penilaian Ibnu Rajab]. Abul Hasan as-Subki berkata: "Problem itu berasal dari 'Ikrimah, bukan pada Thawus". [Demikian penilaian as-Subki]. Dan telah kita kutip di atas riwayat al-Karabisi, dari putera Thawus apa yang menafikan pendapat tersebut [yaitu yang

mengatakan bahwa talak tiga dihitung satu], dari ayahnya sendiri (yaitu Thawus). Inilah apa yang terkait dengan metode yang pertama.

Dan tentang metode ke dua, Ibnu Rajab menuliskan; [yaitu yang diambil oleh Ibnu Rahawaih, dan orang-orang yang mengikutinya] adalah memahami [konteks] kandungan Hadits, yaitu bahwa makna Hadits Ibnu 'Abbas tersebut berlaku bagi perempuan [istri] yang belum disetubuhi, pendapat ini dinukil oleh Ibnu Ishaq, dari Ishaq, dari Rahawaih, dan [pendapat] itu yang diisyaratkan oleh al-Haufi dalam kitab *al-Jami'*, dan dibuatkan bab khusus tentang itu oleh Abu Bakr al-Atsram dalam kitab *Sunan*, juga pendapat al-Khallal menunjukan demikian itu. Lalu dalam Sunan Abu Dawud, dari riwayat Hammad ibn Yazid, dari Ayyub, dari bukan hanya satu orang, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas; Bahwa seorang laki-laki (suami) mentalak istrinya dengan talak tiga sebelum istri tersebut disetubuhi mereka menghitungnya sebagai talak satu, demikian itu di masa Rasulullah, Abu Bakr, dan di masa sebagian dari masa khilafah 'Umar, maka ketika 'Umar mendapati banyak orang mempraktekan demikian itu maka ia berkata: "Jadikanlah itu [talak tiga tersebut] atas mereka [kaum perempuan/para istri]". Dan Ayyub adalah seorang imam agung. Lalu jika dikatakan; "Riwayat tersebut [Hadits Ibnu 'Abbas] datang secara mutlak [tidak khusus/terikat bagi perepuan yang belum disetubuhi]", maka kita jawab: "Kita harus menghimpunkan *(al-jam'u)* antara dua dalil [yang seakan bertentangan], karena itu kita katakan; Bahwa yang dimaksud Hadits Ibnu 'Abbas itu adalah sebelum adanya persetubuhan". [Demikian penjelasan al-Kautsari].

Kemudian al-Kautsari berkata[870]: "Ibnu Rajab, --setelah mengutip Hadits riwayat Ibnu Juraij, yang didalamnya ia berkata: Telah mengkabarkan kepadaku sebagian orang dari Bani Abi Rafi

870 *Al-Isyfaq 'Ala Ahkam ath-Thalaq* (h. 63)

[seorang yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah], dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, -semakna demikian dengan riwayat Ahmad dalam kitab *Musnad*--, berkata [Ibnu Rajab]: "Bahwa di dalamnya ada seorang perawi yang tidak dikenal *(majhul),* dan yang tidak disebutkan namanya itu adalah Muhammad ibn 'Abdillah ibn Abi Rafi'; seorang yang lemah Haditsnya dan Hadits-Haditsnya *munkarah*, [pendapat lain] menyebutkan; Ia seorang yang *matruk* (tertinggal), dengan demikian maka Hadits ini telah gugur *(saqith)*. Dan dalam riwayat Muhammad ibn Tsaur ash-Shan'ani [dengan redaksi]; "Aku telah mentalaknya", tanpa menyebut *"tsalatsan"* (tiga), dan ia (Muhammad ibn Tsaur) adalah seorang *tsiqah* yang agung. Dan demikian pula (bersalahan dengan riwayat Ibnu 'Abbas tersebut) apa yang diriwayatkan oleh Rukanah; bahwa ia [orang tersebut] mentalak istrinya dengan mengatakan [tambahan kata] *"al-battata"*. [Demikian tulisan Ibnu Rajab]. Dengan demikian maka jelaslah apa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam pendapatnya tentang Hadits itu adalah pendapat rusak (batil).

Dan di atas pendapat bahwa Hadits [yang menyebutkan lafazh] *"al-battata"* sebagai Hadits sahih maka berarti *hujjah* pendapat mayoritas ulama *(al-Jumhur)* menjadi lebih kuat [bahwa talak tiga dihitung tiga]. Dan di atas penilaian bahwa Hadits Rukanah itu sebagai Hadits *mudltharib* (yaitu; berbeda-beda pada *matn* dan *sanad*-nya dan tidak dapat disatukan kandungan maknanya; merupakan salah satu varian Hadits *dla'if*), sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari al-Bukhari, serta di atas penilaian *dla'if* oleh Ahmad terhadap seluruh jalur Hadits [riwayat Rukanah] tersebut, juga di atas penilaian Ibnu 'Abdil Barr yang mengatakan itu Hadits *dla'if;* maka dengan demikian gugurlah berdalil dengan lafazh yang manapun dari lafazh-lafazh riwayat Hadits Rukanah itu.

Dan di antara [yang menunjukan] bahwa Hadits [Rukanah] ini sebagai Hadits *mudltharib;* dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang menjatuhkan talak itu adalah Rukanah, riwayat lainnya menyebutkan bahwa yang menjatuhkan talak itu adalah putera Rukanah, bukan ayahnya. Lalu ini dibantah; bahwa *idlthirab* tersebut hanya pada riwayat Hadits yang menyebutkan redaksi *"tsalatsan"* saja, bukan pada riwayat Hadits yang menyebutkan *"al-battata";* yang tidak ada cacatnya, baik pada *matn*-nya maupun *sanad*-nya, dan [dengan demikian] seandainya [kita prakirakan] ada *'illat* di dalamnya maka semua dalil-dalil tetap [dapat dijadikan *hujjah*] tanpa ada penentang dari Hadits lain *(mu'aridl)*". [Demikian tulisan al-Kautsari].

Al-Imam al-Mujtahid Abu Bakr ibn al-Mundzir dalam kitab *al-Ijma'* berkata[871]: "Dan mereka [para imam mujtahid] telah sepakat bahwa bila seseorang berkata [kepada istrinya]: *"Anti thaliq tsalatsan illa wahidah"* (Aku jatuhkan atasmu talak tiga, kecuali talak satu) maka jatuhlah talak dua atas istrinya itu. Dan mereka [para imam mujtahid] telah sepakat bahwa bila seseorang berkata [kepada istrinya]; *"Anti thaliq tsalatsan illa tsalatsan"* (Aku jatuhkan atasmu talak tiga, kecuali talak tiga) maka jatuhlah talak tiga atas istrinya tersebut". [Demikian perkataan Ibnul Mundzir dalam kitab *al-Ijma'*].

Dalam kitab *al-Isyraf, al-Imam* Ibnul Mundzir berkata[872]: "Semua orang yang kami ketahui dari para ulama telah bersepakat bahwa bila seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya lebih dari tiga talak maka itu jatuhlah talak tiga atas istrinya itu, sehingga haram ia baginya [menyetubuhi]". [Demikian perkataan Ibnul Mundzir].

Abul Walid Muhammad ibn Rusyd dalam kitab *al-Muqaddimat*, setelah menegaskan bahwa talak tiga yang diungkapkan dalam satu

871 *Al-Ijma'* (h. 103)
872 *Al-Isyraf* (4/165)

lafazh jatuh tiga, berkata[873]: "Demikian itulah pendapat seluruh para *fuqaha'* dan segenap para ulama, tidak ada orang yang berpendapat ekstrim menyalahi pendapat mereka ini kecuali dari orang yang tidak dianggap sedikitpun dalam pendapatnya". [Demikian perkataan Abul Walid Muhammad ibn Rusyd].

Al-Imam al-Mujtahid Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani ketika didatangi seseorang yang telah berkata; "Aku telah menjatuhkan talak tiga kepada istriku", maka beliau mengutip perkataan Ibnu 'Abbas, yang berkata: "Seorang dari kalian pergi, lalu ia berlumuran pada tubuhnya dengan bau, kemudian ia datang menghadap kami dengan demikian itu (yaitu mengatakan; "Aku telah menjatuhkan talak tiga kepada istriku"), pergilah engkau, engkau telah berbuat maksiat terhadap Tuhan-mu, dan engkau telah mengharamkan istrimu bagi dirimu, maka istrimu itu tidak halal bagimu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selain dirimu", *al-Imam* asy-Syaibani berkata[874]: "Inilah pendapat yang kami ambil, itulah pendapat Abu Hanifah dan pendapat seluruh orang, tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya". [Demikian tulisan *al-Imam* asy-Syaibani].

Al-Qadli Abul Walid al-Baji al-Maliki, dalam kitab *Syarh Muwattha'* berkata[875]: "Cabang [bahasan]; Jika telah tetap demikian itu; bahwa seorang yang menjatuhkan talak tiga dengan satu lafazh itu jatuh talak tiga; maka lazimlah (mesti) atasnya apa yang menjadi akibat [konsekuensi] dari talak tiga. Itulah pendapat mayoritas ulama. *Al-Qadli* Abu Muhammad dalam kitab *al-Isyraf* menghikayatkan pendapat ahli bid'ah bahwa itu hanya menjatuhkan dalam talak satu saja, dan [bahkan] menurut pendapat kaum Zahiriyyah bahwa

873 *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat* (h. 385)
874 *Al-Atsar* (h. 105)
875 *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha'* (4/3)

demikian itu tidak menjatuhkan dalam talak sama sekali, dan pendapat [rusak] ini diriwayatkan [disandarkan] kepada al-Hajjaj ibn Artha-ah dan Muhammad ibn Ishaq. Dalil yang menjadi pendapat kita (mayoritas ulama) adalah Ijma' para sahabat, karena inilah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, 'Imran ibn al-Hushain, 'Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, dan 'Aisyah, dan tidak ada siapapun yang menyalahi pendapat mereka ini". [Demikian tulisan Abul Walid al-Baji].

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali berkata[876]: "Dari Ibnu Batthah, bahwa ia berkata: Tidak boleh difasakh suatu pernikahan yang telah ditetapkan oleh Qadli (hakim) jika Qadli tersebut telah membuat takwil [bahwa tali pernikahan tersebut tidak dapat difasakh], kecuali jika Qadli menetapkan pernikahan bagi seseorang dengan jalan [akad nikah] mut'ah, atau seseorang mentalak istrinya dengan talak tiga yang diucapkan olehnya dalam satu lafazh lalu Qadli menetapkan boleh rujuk tanpa terlbih dahulu perempuannya tersebut menikah dengan laki-laki lain; maka hukum dari Qadli tersebut tertolak, dan atas yang menetapkan fatwa demikian itu dikenakan hukuman dan siksaan". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Rajab).

Syekh Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali berkata[877]: "Al-Atsram berkata: Aku telah bertanya kepada Abu 'Abdillah [Ahmad ibn Hanbal] tentang Hadits Ibnu 'Abbas bahwa talak tiga di masa Rasulullah, Abu Bakr, dan di masa sebagian dari khilafah 'Umar adalah jatuh talak satu; bagimana menolak riwayat ini? Ia [Ahmad] menjawab; Dengan riwayat banyak ulama dari Ibnu 'Abbas sendiri bahwa itu menjatuhkan dalam tiga talak". [Demikian perkataan Ibnu Qudamah].

876 *Jami' al-'Ulum Wa al-Hikam* (2/255)
877 *Al-Mughni Wa asy-Syarh al-Kabir* (8/244-245)

Al-Hafizh al-Baihaqi meriwayatkan[878] dari Maslamah ibn Ja'far, bahwa ia berkata kepada Ja'far ibn Muhammad ash-Shadiq: Sesungguhnya sekelompok orang meyakini bahwa talak tiga yang dijatuhkan karena dasar kebodohan dikembalikan kepada sunnah [ajaran Rasulullah], lalu mereka menjadikannya jatuh sebagai talak satu saja, dan mereka berpendapat bahwa itu adalah pendapat dari dirimu", maka beliau [al-Imam Ja'far] menjawab: "*Na'udzu billah,* itu bukan pendapat kita, orang yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka itu adalah talak tiga".

Cukup sebagai kesesatan, kehinaan, dan aib bagi Ibnu Taimiyah adalah bahwa kakeknya; yaitu Syekh Majduddin 'Abdus-Salam ibn Taimiyah al-Hanbali telah menyebutkan dalam kitab *al-Muntaqa Min Akhbar al-Musthafa,* setelah beliau mengutip beberapa riwayat dari Ibnu 'Abbas tentang jatuhnya talak tiga [yang diungkapkan dalam satu lafazh], beliau berkata[879]: "Semua ini menunjukan kepada apa yang telah disepakati oleh para ulama bahwa jatuh talak tiga dengan diungkapkan dalam satu kalimat". [Demikian perkataan Majduddin Ibnu Taimiyah]. dan Majduddin Ibnu Taimiyah ini adalah seorang editor *(muharrir)* madzhab Hanbali di masanya.

Kemudian, Ibnu Taimiyah itu bukan seorang mujtahid, dan kesesatannya dalam masalah [talak tiga] ini sama dengan kesesatannya dalam masalah kekalnya neraka, setelah ia menukil dalam kitabnya [berjudul] *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* kesepakatan seluruh orang Islam bahwa surga dan neraka kekal [tanpa penghabisan], dan bahwa tidak ada siapapun yang menyalahi keyakinan ini kecuali Jahm ibn Shafwan; yang kemudian semua orang Islam telah mengkafirkannya, lalu ia [Ibnu Taimiyah] sendiri kemudian berkata: "Sesungguhnya

878 *As-Sunan al-Kubra* (7/340)
879 *Al-Muqtafa Min Akhbar al-Musthafa* (2/602)

neraka itu akan punah". Demikian pula [kesesatan yang sama dari] Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya bahwa talak *mu'allaq* dengan jalan sumpah (yaitu talak yang digantungkan terhadap sesuatu), [menurutnya] jika apa yang digantungkan kepadanya itu *(al-mu'allaq 'alaih)* terjadi maka talak tersebut tidak jatuh, dan [menurutnya] seorang suami yang melakukan demikian itu maka tidak ada hukuman [akibat] apapun kecuali hanya membayar *kaffarah* saja. Pendapat [sesat] Ibnu Taimiyah ini telah menyalahi Ijma' seluruh ulama yang telah menegaskan bahwa talak *mu'allaq* itu jika apa yang digantungkan kepadanya itu *(al-mu'allaq 'alaih)* tersebut terjadi maka jatuhlah talak itu, baik talak *mu'allaq* tersebut dengan jalan [memakai] sumpah atau tanpa sumpah. Dengan demikian, orang semacam Ibnu Taimiyah ini sedikitpun tidak pantas untuk dikatakan sebagai mujtahid, sedikitpun tidak pantas untuk diambil pendapat-pendapatnya. Walaupun dia meriwayatkan pendapat [rusaknya] itu dari ulama Ahlussunnah, tetapi sesungguhnya itu semua adalah kebohongan yang ia sandarkan kepada mereka, karena tidak seorang imam-pun dari para imam Ahlussunnah yang berpendapat seperti apa yang dikatakan olehnya. Dan kita bersyukur, *al-Hamdulillah,* Mahkamah [pengadilan] negara Saudi telah menolak tegas pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah talak ini. Bahwa kemudian ada beberapa mahkamah negara lain mempraktekan paham [sesat] Ibnu Taimiyah ini maka sesungguhnya itu jelas menyalahi apa yang telah menjadi Ijma' para imam madzhab yang empat dan madzhab lainnya. Adapun bahwa Mahkamah Saudi tidak mengambil pendapat [sesat] Ibnu Taimiyah dalam masalah talak ini adalah karena [memang] Ibnu Taimiyah telah menyalahi pendapat imam madzhab; Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana ia telah menyalahi Ijma' ulama dalam hal itu. Dan sesungguhnya *al-Imam* Ahmad sendiri tidak memiliki pendapat lain, [beliau dengan tegas menetapkan bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu lafazh menjatuhkan

dalam talak tiga], dan bahkan seluruh *Ash-hab* Ahmad sepakat di atas pendapat demikian itu.

Adapun sebab adanya penyimpangan hukum di sebagian mahkamah [pengadilah di beberapa Negara dalam masalah talak ini], baik yang dikeluarkan oleh Qadli [atau semacamnya] di zaman kita sekarang ini adalah karena tenggelam dalam [kecintaan] terhadap Ibnu Taimiyah, sehingga mereka menghidupkan [kembali] kesesatan Ibnu Taimiyah supaya [terhasilkan fatwa] sejalan dengan hawa nafsu orang-orang bodoh yang *ngawur* dalam masalah talak. Karena itu maka mereka sangat nekad mengatakan bahwa talak tiga [yang diungkapkan dalam satu lafazh] dianggap hanya talak satu saja, lalu mereka membolehkan si-suami untuk rujuk kepada mantan istrinya tersebut. Dan sesungguhnya itu adalah [hanyalah] salah satu pendapat [rusak] dari Ibnu Taimiyah. Lebih parah lagi, ada pendapat lain dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dengan satu lafazh tidak ada akibat hukum apapun, sehingga dalam pendapatnya [yang kedua yang sangat parah] ini si-suami dapat kembali (rujuk) kepada mantan istrinya yang telah ditalak tiga tersebut tanpa harus membuat akad baru, dan tanpa si-mantan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain.

Orang yang menganggap Ibnu Taimiyah sebagai mujtahid yang pendapatnya boleh diikuti sangat jauh dari kebenaran. Bagaimana mungkin disebut sebagai mujtahid sementara [kesesatannya sangat nyata] ia mengatakan bahwa alam *azali* (tanpa permulaan) dengan jenisnya; artinya menurutnya bahwa keberadaan jenis alam tidak didahului oleh wujud Allah, yang baharu itu menurutnya adalah materi-meteri alam saja. Padahal semua orang Islam sepakat bahwa siapa yang berkeyakinan bahwa alam ini *azali* [tenpa permulaan] bersama Allah [yang *azali*]; sama halnya orang tersebut berkeyakinan

alam *azali* dengan jenisnya saja, atau *azali* dengan jenis dan materinya sekaligus. Ibnu Taimiyah telah mencatatkan keyakinan [rusaknya] ini dalam lima karyanya sebagaimana telah kita kupas terdahulu dalam kitab ini. Kemudian, bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah dikatakan seorang mujtahid, padahal di antara syarat [mutlak] seorang mujtahid adalah seorang muslim, sementara orang yang mengatakan bahwa alam ini *azali* telah nyata [pasti] kufurnya, sebagaimana demikian Ijma' yang telah ditetapkan oleh *al-Muhaddits al-Faqih al-Ushuli* Badruddin az-Zarkasyi dan lainnya, sebagaimana telah kita jelaskan di atas.

Kemudian, mereka yang mengambil makna zahir Hadits tentang talak tiga [yang dianggap oleh mereka hanya jatuh satu talak saja] maka mereka telah menuduh 'Umar ibn al-Khatthab dan Ibnu 'Abbas telah berbuat khianat.

Tuduhan khianat mereka terhadap 'Umar adalah karena mereka menjadikan 'Umar telah menetapkan hukum keharaman kaum perempuan yang telah ditalak tiga dengan satu lafazh atas suami-suami mereka kecuali bila kaum perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain selain suami mereka, lalu 'Umar [di atas pendapat mereka] sadar betul dan mengetahui seutuhnya bahwa hukum yang ia tetapkan itu telah menentang apa yang telah menjadi hukum Rasulullah dengan ketetapan darinya [bahwa itu halal, menurut mereka]. Dengan demikian, itu artinya [sadar atau tidak] mereka telah mengkafirkan 'Umar, karena sesungguhnya siapa orang yang menentang hukum Rasulullah yang telah ditetapkannya secara pasti sebagai ajaran *Syara'* yang haqq darinya maka orang tersebut telah kafir.

Sementara tuduhan khianat mereka terhadap Ibnu 'Abbas adalah; bahwa di atas pendapat bahwa Ibnu 'Abbas [sendiri] yang memfatwakan bahwa talak tiga dalam satu lafazh dihitung tiga talak;

itu berarti Ibnu 'Abbas dengan kesadaran penuh darinya dan dengan pengetahuan darinya seutuhnya bahwa dirinya telah menentang dengan sengaja apa yang telah menjadi ketetapan hukum dari Rasulullah. Demikian pula, [berarti] tuduhan khianat ini [tidak hanya terhadap Ibnu 'Abbas] tetapi juga terhadap mereka [para sahabat] yang hidup semasa dengan beliau ketika itu, seperti 'Ali [dan lainnya], karena mereka dianggap mendiamkan [atau meridlai] apa yang menjadi ketatapan 'Umar yang oleh mereka dianggap batil. Sementara 'Umar berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari kesulitan suatu masalah yang tidak ada siapapun dapat memecahkannya [jawabannya] kecuali Abul Hasan ('Ali ibn Abi Thalib)". Maka bagaimana mungkin 'Ali akan berdiam diri jika ketetapan hukum 'Umar jelas menyalahi hukum Rasulullah". Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah mereka yang mengatakan bahwa talak tiga [dalam satu lafazh] sebagai talak satu; kecuali itu adalah kedustaan yang besar [dan kesesatan yang nyata].

Penjelasan ini semua tentu berbeda dengan apa yang diperbuat 'Umar dalam memukul peminum khamr dengan delapun puluh kali pukulan [cambuk] yang sebelumnya di zaman Rasulullah dan masa Abu Bakr hanya empat puluh kali pukulan, karena konteks masalah talak berbeda dengan kasus peminum khamr. Karena itu maka 'Ali ibn Abi Thalib sendiri mengatakan bahwa pukulan empat puluh kali cambukan terhadap peminum khamar adalah sunnah, dan pukulan delapan puluh kali cambukan terhadapnya juga adalah sunnah; sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim[880] dan lainnya. Dengan demikian kasus hukuman peminum khamr ini tidak boleh disamakan dengan masalah talak, karena apa yang diperbuat 'Umar dalam masalah hukuman cambuk tidak membatalkan hukum yang telah

880 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Hudud*, bab tentang hukuman peminum khamr

ditetapkan oleh Rasulullah, sebab perbuatan Rasulullah [dengan empat puluh kali pukulan cambuk] tidak mengandung pengharaman terhadap jumlah yang selain itu.

Kesesatan Ibnu Taimiyah dalam masalah talak ini tidak hanya sampai di situ, jauh lebih parah dari pada itu ia mengatakan bahwa talak *mu'allaq* dengan jalan sumpah, walaupun dengan talak tiga, seperti bila seseorang berkata kepada istrinya; *"In dakhalti ad-dar fa anti thaliq"* (Jika engkau masuk ke dalam rumah maka jatuh talak atasmu); masalah-masalah semacam itu [menurut Ibnu Taimiyah] tidak pernah dibicarakan di kalangan sahabat Rasulullah, terlebih lagi dipandang sebagai kalimat yang benar-benar menjatuhkan dalam talak. Sungguh, Ibnu Taimiyah tidak malu [dengan dusta besarnya itu] terhadap apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*, di mana beliau [al-Bukhari] membuat catatan *[ta'liq]* dengan redaksi tegas dan pasti *(shighah al-jazm)*[881], dari Ibnu 'Umar, bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang berkata bagi istrinya: *"anti thaliq al-battata in kharajti"* (Jatuh talak atasmu "dengan sebenarnya talak" jika engkau keluar), maka Ibnu 'Umar menjawab: *"In kharajat faqad buttat minhu, wa in lam takhruj fa laisa bi syai'"* (Apabila perempuan tersebut keluar maka talak tersebut dari suaminya itu, dan jika [istrinya itu] tidak keluar maka tidak ada suatu apapun). Juga telah sahih riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang berkata kepada istrinya: *"in fa'alti kadza wa kadza fa anti thaliq, fa fa'alathu"* (Apabila engkau berbuat begini dan begini maka maka jatuh talakku atasmu, lalu si-istri tersebut melakukan apa maksud oleh suaminya itu), beliau (Ibnu Mas'ud) menjawab: "Jatuh

881 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab ath-Thalaq,* bab tentang talak dengan cara dikunci dan dipaksa *(al-Ighlaq wa al-karh)*, mabuk *(as-sakran)*, dan gila *(al-majnun)*, serta terkait perkara keduanya, karena salah *(al-ghalath)* dan karena lupa *(an-nisyan)* dalam talak, dan karena syirik dan lainnya.

talak satu atas istrinya itu, dan dia (si-suami) berhak terhadapnya (untuk kembali)"[882]. Demikian pula diriwayatkan banyak *atsar* sahih dari 'Ali tentang jatuhnya talak *mu'allaq* terhadap seorang istri jika apa yang digantungkan atasnya talak tersebut *(al-mu'allaq 'alaih)* terjadi. Demikian pula pendapat yang sama terkait talak *mu'allaq* dari Abu Dzarr. Lalu 'Aisyah berkata: *"Kullu yamin wa in 'azhumat laisa fiha thalaq wa la 'itaq fa fiha kaffarat yamin"* (Setiap sumpah, sekalipun sangat besar, yang tidak ada [ucapan] talak di dalamnya, atau tidak ada [ucapan] memerdekakan (*al-'itaq;* terhadap hamba sahaya) maka di dalamnya ada *kaffarah yamin* [kifarat sumpah yang harus ditunaikan]). Atsar [terakhir disebutkan] ini dinukil oleh Ibnu 'Abdil Barr dengan redaksi demikian dalam kitab *at-Tamhid* dan *al-Istidzkar* dengan *sanad*-nya, dan apa yang diperbuat oleh Ibnu Taimiyah dengan menghilangkan lafazh *istitsna'* [yaitu kata *laisa*] ketika ia menukil atsar ini adalah kutipan khianat darinya, demikian dikatakan oleh Abul Hasan as-Subki.

Yang mengherankan dari kelakuan Ibnu Taimiyah ini, ia berkata bahwa para sahabat tidak pernah berbicara dalam masalah talak, namun begitu ia mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sejalan dengannya dalam masalah talak yang ia kemukakan. Lalu, ia mengambil beberapa ayat yang ia buat-buat takwil sesuai hawa nafsunya, ia letakan ayat-ayat tersebut bukan pada tempatnya, lalu dengan pemahamannya itu ia menyesatkan orang-orang awam dan orang-orang yang masih sedikit memiliki pengetahuan (ilmu) yang [juga] cederung pada derajat awam. Kemudian ia meriwayatkan beberapa perbedaan pendapat terkait talak *mu'allaq* dengan sumpah dengan kedustaannya. Padahal telah ada kesepakatan [Ijma'] para ulama [mujtahid] tentang jatuhnya talak *ma'allaq* secara mutlak;

882 *As-Sunan al-Kubra* (7/356)

dinyatakan [adanya Ijma' tersebut] oleh demikian itu oleh *al-Imam* asy-Syafi'i, *al-Imam* Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam, *al-Imam* Abu Bakr ibn al-Mundzir, Abu Ja'far ath-Thabari, *al-Imam* Muhammad ibn Nashr al-Marwazi[883], *al-Hafizh* Ibnu 'Abdil Barr dalam dua kitabnya; *at-Tamhid* dan *al-Istidzkar*, dan oleh ulama terkemuka lainnya, sangat banyak dan panjang untuk disebutkan[884].

Berikut ini adalah tulisan al-Mardawi al-Hanbali dalam kitab *al-Inshaf*[885] yang merupakan kitab *Syarh* bagi kitab *al-Muqni'*, sebagai berikut: "Perkataannya [penyusun kitab *al-Muqni'*]; "Jika seseorang berkata [kepada istrinya]: *"anti ath-thalaq"*, atau; *"ath-Thalaq li lazim"*, atau *"ath-Thalaq yalzamuni",* atau *"Yalzamuni ath-thalaq",* atau *"'Alayya ath-Thalaq",* dan semacam demikian itu, dan ia [dengan kalimat] tersebut berniat menjatuhkan talak tiga [atas istrinya] maka jatuhlah talak tiga. Dan jika ia tidak berniat suatu apapun, atau ia berkata: *"Anti thaliq"* dan ia berniat talak tiga dengannya maka dalam hal ini ada dua riwayat. Ketahuilah, bahwa pendapat yang sahih dalam madzhab [Hanbali], bila seseorang berkata: *"Anti ath-Thalaq"*, atau *"ath-Thalaq li"*, atau *"ath-Thalaq li lazim"*, atau *"Yalzamuni ath-Thalaq"*, atau *"'Alayya ath-Thalaq"*, atau semacamnya maka demikian itu adalah tegas *(sharih)* dalam talak, baik dengan ungkapan kontan *(munjaz),* atau dengan digantungkan terhadap sesuatu *(mu'allaq),* atau dengan jalan sumpah dengan talaknya tersebut *(mahlufan bih)*. Demikian telah ditegaskan oleh mayoritas *Ash-hab* dan itulah yang ditetapkan oleh kebanyakan mereka [ulama madzhab Hanbali]. Hanya saja; apa demikian itu menjatuhkan dalam talak tiga atau talak satu saja? [Satu penadapat mengatakan] bisa jadi demikian [talak

883 *Ikhtilaf al-'Ulama* (h. 219)

884 Tambahan detail bahasan ini lihat kitab *ad-Durrah al-Mudliyyah* karya *al-Hafizh* Taqiyyuddin as-Subki

885 Lihat kitab (9/4-5)

tiga], [pendapat lain] mengatakan itu hanya sebatas *kinayah* saja [artinya tergantung niat orang yang mengucapkan]. Berkata dalam kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,* dan juga diikuti dalam kitab *al-Qawa'id al-Ushuliyyah:* "Jika ia berniat dengannya [kalimat tersebut] untuk talak di bawah talak tiga, apakah jatuh dengannya itu khusus apa yang dia niatkan? Ataukah jatuh dengan demikian itu talak tiga, sehingga [kalimat tersebut] dianggap *sharih* (tegas; bukan *kinayah*) dalam talak tiga? Dalam masalah ini ada dua metode penetapan [pendapat] bagi *Ash-hab* [ulama Hanbali]". [Demikian disebutkan dalam kitab *al-Qawa'id*]. Dan telah menyebutkan syekh Taqiyyuddin (yang dimaksud; Ibnu Taimiyah) bahwa perkataan [seseorang]: *"ath-Thalaq yalzamuni",* atau lafazh semacam itu maka itu adalah [termasuk] sumpah dengan kesepakatan seluruh orang berakal, semua umat [manusia], dan para ahli fiqih [menurutnya]. Ia [Ibnu Taimiyah] mengambil pemahaman *(takhrij)* demikian itu [menurutnya] dari pendapat *al-Imam* Ahmad. Berkata dalam kitab *al-Furu':* "[Sebenarnya] pendapatnya [Ibnu Taimiyah] itu menyalahi pemahaman kejelasan teks *al-Imam* Ahmad sendiri". Lalu syekh Taqiyyuddin [maksudnya; Ibnu Taimiyah] juga berkata: "Jika seseorang bersumpah dengannya [talak], seperti berkata: "*ath-Thalaq li lazim,* dan ia berniat nadzar dengannya, maka orang tersebut hanya membayar *kaffarat* saja menurut *al-Imam* Ahmad". [Artinya menurut Ibnu Taimiyah; demikian itu tidak menjatuhkan dalam talak]. Disebutkan demikian dari [pendapat Ibnu Taimiyah] dalam kitab *al-Furu'*[886]*,* pada *kitab al-Aiman* (pembahasan tentang sumpah), dan pendapatnya ini, juga yang disebutkan sebelumnya dibela dalam *A'lam al-Muwaqqi'in* [oleh penyusunnya,

886 Yang dimaksud dalah Syamsuddin Ibn Muflih, penyusun kitab *al-Furu'*, dan beliau adalah salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang *mulazamah* (banyak belajar) kepadanya, namun beliau tidak sependapat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah talak, karena beliau memandang bahwa teks-teks *al-Imam* Ahmad bertentangan dengannya.

yaitu murid Ibnu Taimiyah sendiri; Ibnul Qayyim al-Jauziyyah]". [Demikian perkataan al-Mardawi].

Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Bukti [ekstrimisme] Ibnu Taimiyah dalam catatan di atas adalah perkataannya [terkait pendapatnya sendiri]: "Itu adalah [termasuk] sumpah dengan kesepakatan seluruh orang berakal, semua umat [manusia], dan para ahli fiqih", dalam menanggapi perkataan seseorang; *"ath-Thalaq yalzamuni"*, atau semacam itu; yang olehnya dianggap sebagai sumpah yang dapat digugurkan dengan membayar *kaffarah*. Dan pendapat [sesat] tersebut telah dibantah oleh penulis kitab al-*Furu'* dengan katanya; "[Sebenarnya] pendapatnya [Ibnu Taimiyah] itu menyalahi pemahaman kejelasan teks *al-Imam* Ahmad sendiri", tegas disebutkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah itu menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh al-Imam Ahmad. Nyatalah apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tentang pendapat rusaknya sebagai ketetapan Ijma' ulama adalah bohong besar, karena jelas menyalahi pendapat *al-Imam* Ahmad. Tujuan Ibnu Taimiyah menyimpangkan [merusak dengan cara memelintir] perkataan *al-Imam* Ahmad adalah untuk menguatkan pendapat batilnya yang jelas menyalahi Ijma'; bahwa [menurutnya] talak yang ungkapkan dengan jalan sumpah maka talak tersebut tidak jatuh, tetapi itu hanya mewajibkan membayar *kaffarah yamin* saja. Dengan demikian jelas bahwa Ibnu Taimiyah membawa nama al-Imam Ahmad, tetapi merusak perkataannya, adalah untuk tujuan menjual hawa nafsu dan kesesatan dia sendiri.

Para ulama telah sepakat dalam Ijma' dalam masalah talak ini sebagaimana Ijma' tersebut telah dikutip oleh *al-Imam* Muhammad ibn Nashr al-Marwazi dalam kitab *Ikhtilaf al-'Ulama*, berkata[887]: "Jika seseorang bersumpah menceraikan atau memerdekakan budak maka

887 *Ikhtilaf al-'Ulama* (h. 219)

ummat Islam telah sepakat (Ijma') bahwa talak tersebut tidak ada *kaffarah*-nya dan jika ia menyalahi sumpahnya talaknya telah jatuh." [Demikian tulisan al-Marwazi]. Kemudian al-Marwazi berkata: "Setiap sumpah yang diucapkan oleh seseorang yang kemudian ia langgar maka ia wajib membayar *kaffarah* sesuai dengan zahir Al-Qur'an, kecuali jika ummat telah menyepakati terhadap suatu sumpah bahwa tidak ada *kaffarah*-nya, maka kita gugurkan *kaffarah* dari orang yang bersumpah talak, dan kita wajibkan kepada orang yang bersumpah memerdekakan budak karena ummat tidak menyepakati bahwa orang yang bersumpah memerdekakan budak tidak ada *kaffarah*-nya". [Demikian tulisan al-Marwazi].

Kemudian keyakinan Ibnu Taimiyah bahwa talak terhadap perempuan haid, [yang menurutnya] pendapat yang lebih nyata dalam kebenaran *(al-azh-har)* talak tersebut tidak jatuh; juga adalah pendapat rusak dan tertolak. Al-Bukhari membuat bab dalam kitab *Shahih*[888], yang ia namakan dengan: "Bab; Apabila seorang perempuan haid ditalak maka ia ber-'iddah dengan sebab talaknya tersebut". Kebanyakan apa yang menjadi sandaran mereka [Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya] adalah Hadits riwayat Ibnu 'Umar, bahwa ia metalak istrinya dalam keadaan haid maka Rasulullah menyuruhnya untuk rujuk kepadanya. Hadits ini telah dijawab oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Syarh al-Bukhari*, berkata[889]: "Dan telah menjawab [an-Nawawi] akan Hadits ini bahwa perintah terhadap Ibnu 'Umar untuk kembali *(muraja'ah)* kepada istrinya adalah karena ia menghindari isterinya tersebut [bukan talak], lalu beliau diperintah mengembalikan istrinya tersebut kepada dirinya agar supaya memperlakukannya seperti sediakala, maka makna muraja'ah dalam Hadits tersebut

888 *Shahih al-Bukhari, Kitab ath-Thalaq,* Bab apabila seorang perempuan haid ditalak maka ia ber-'iddah dari talak tersebut.

889 *Fath al-Bari* (9/353-354)

adalah dari segi pengertian bahasa *(al-ma'na al-lughawi)*; [bukan karena beliau telah mentalaknya]. [Kemudian], bila dibantah; "Memberlakukan makna hakekat *syar'iyyah* harus didahulukan di atas *al-ma'na al-lughawi*", maka beliau menjawab; bahwa perkataan Ibnu 'Umar: *"hasibat 'alayya bi tathliqah"* (Ia [istriku] menghitung bahwa aku telah menjatuhkan talak satu terhadapnya); memberikan pemahaman bahwa beliau sendiri tidak hendak mentalaknya, bukan seperti pendapat mereka yang memastikan bahwa itu sebagai talak. Dan tidak ada pendapat siapapun [yang boleh diambil sebagai *hujjah*] di atas apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. [Kemudian], bila dibantah [kembali]; [perkataan Ibnu 'Umar] itu seperti perkataan seorang sahabat; *"Umirna fi 'ahdi Rasulillah bi kadza"* (Kita diperintah di masa Rasulullah dengan suatu perkara) maka perkataan tersebut kembali kepada yang memerintah ketika itu, yaitu Rasulullah", demikian dikatakan oleh sebagian pen-syarah Hadits, [hanya saja] menurutku tidak sepatutnya ada perbedaan pendapat dalam perkataan seorang sahabat [yang mengatakan]; *"umirna bi kadza"*, oleh karena konteks ungkapan demikian itu adalah pada perkara yang belum tegas (*sharih*) ketetapannya dari Rasulullah, dan itu berbeda konteks dengan kasus Ibnu 'Umar, oleh karena dalam kasus beliau ini Rasulullah sendiri [yang dengan tegas] menyuruh beliau untuk kembali kepada istrinya, dan Rasulullah pula yang memberi petunjuk kepada Ibnu 'Umar apa yang harus diperbuat olehnya jika hendak mentalak istrinya setelah itu. Kemudian, jika yang dimaksud adanya pemahaman terhadap perkataan Ibnu 'Umar; *"hasibat alaihi bi tathliqah"*, seandainya diumpamakan kemungkinan adanya pemahaman tersebut bukan dari Rasulullah maka itu kemungkinan demikian itu sangat jauh, oleh karena tidak ada indikasi apapun dalam kasus ini yang menunjukan kepada demikian itu, karena bagaimana mungkin dapat dibayangakan [diterima secara akal] dalam kasus ini [jika dikatakan] bahwa Ibnu

'Umar berbuat sesuatu dengan [hanya dasar] pendapatnya sendiri sementara Rasulullah marah terhadap apa yang telah diperbuatnya tersebut karena tidak dimintai pendapat [jika hendak mentalak istrinya] seperti dalam kisahnya tersebut?! Ibnu Wahb teleh meriwayatkan dalam kitab *Musnad*, dari Ibnu Abi Dzi'b, bahwa Nafi' telah mengkabarkan kepadanya; Bahwa Ibnu 'Umar telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan istrinya itu dalam keadaan haid, maka 'Umar bertanya kepada Rasulullah terkait kasus itu, maka Rasulullah berkata: "Perintahkan kepadanya untuk merujuknya, supaya ia menahannya hingga istrinya itu suci", Ibnu Abi Dzi'b berkata dalam Hadits tersebut dari Rasulullah: *"wa hiya wahidah"* (Dan dia itu adalah talak satu). Ibnu Abi Dzi'b berkata: Dan telah mengkabarkan kepadaku Hanzhalah ibn Abi Sufyan, bahwa ia telah mendengar Salim mengkabarkan dari ayahnya (Ibnu 'Umar), dari Rasulullah dengan demikian itu. Dan telah meriwayatkan ad-Daraquthni dari jalur Yazid ibn Harun, dari Ibnu Abi Dzi'ib dan Ibnu Ishaq, seluruhnya dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah, berkata: *"Hiya wahidah"* (Dia itu adalah talak satu), dan ini adalah nash (teks) yang menjadi tempat perselisihan, sehingga wajib kembali kepadanya. Dan sebagian ulama telah mendatangkan [masalah] Hadits ini kepada Ibnu Hazm, maka ia menjawab: bahwa perkataan *"Hiya wahidah"* kemungkinanya bukan dari sabda Rasulullah, namun ia dibantah dengan bahwa itu menyalahi [redaksi] aslinya, dan sesungguhnya redaksi asli itu tidak dapat ditolak dengan hanya sebuah kemungkinan. Dan menurut ad-Daraquthni, dalam riwayat Syu'bah, dari Anas ibn Sirin, dari Ibnu 'Umar, dalam kisah tersebut: "Maka 'Umar berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau menghitung dengan itu talak?", Rasulullah berkata: "Iya". Semua perawinya hingga Syu'bah adalah orang-orang terpercaya (tsiqat). Dan [juga] menurut ad-Daraquthni, dari jalur Sa'id ibn 'Abdir-Rahman al-Jumahi, dari 'Ubaidillah ibn 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu

'Umar: bahwa ada seorang laki-laki berkata: *"Inni thallaqtu imra-ati al-battata, wa hiya ha-id"* (Sungguh aku telah mentalak istriku dengan sebenarnya, dan dia dalam keadaan haid), maka ia (Ibnu 'Umar) berkata: "Engkau telah berbuat maksiat terhadap Tuhanmu, dan engkau telah memisahkan [meninggalkan] istrimu". Berkata [orang tersebut]: "Bukankah Rasulullah telah memerintah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya?" Berkata [perawi]; "Sesungguhnya Rasulullah memerintah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya adalah karena sebab talak yang masih tersisa baginya, sementara engkau tidak memiliki sisa untuk dapat rujuk kepada istrimu", dan dalam redaksi [riwayat] ini terdapat bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa rujuknya Ibnu 'Umar hanya sebatas al-ma'na al-lughawi, dan pendapat Ibnu Hazm atas demikian itu telah diambil oleh seorang dari *muta'akhirin;* yaitu Ibnu Taimiyah, dan ia memiliki (membuat) catatan panjang dalam menetapkan [pendapat itu] dan membelanya. Dan *hujjah* terbesar mereka untuk [pendapat] itu adalah apa yang terdapat dalam riwayat Abu az-Zubair, dari Ibnu 'Umar, menurut [riwayat] Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa-i, di dalamnya [disebutkan]; Maka Rasulullah berkata kepadanya ['Umar]; *"Li yuraji'ha"* (Hendaklah ia merujuknya), maka Ibnu 'Umar mengembalikannya [merujuknya], dan berkata [Rasulullah]; "Apabila ia (istrinya) telah suci, maka silahkan ia mentalaknya atau menahannya", demikian lafazh Muslim, dan [lafazh] an-Nasa-i dan Abu Dawud; *"Fa raddaha 'alayya"* (maka Rasulullah mengambalikannya [istriku] atasku), Abu Dawud menambahkan; "Wa lam yaraha syai'an" (Rasulullah tidak memandang suatu apapun [terjadi] pada perempuan itu), dan *sanad*-nya di atas syarat [kitab] Shahih, karena sesungguhnya Muslim telah mengeluarkannya dari riwayat Hajjaj ibn Muhammad, dari Ibnu Juraij, dan ia (Muslim) meriyatkannya seperti redaksi demikian itu, kemudian ia [Muslim] juga telah mengeluarkanya dari riwayat Abu 'Ashim,

darinya [Ibnu Juraij], dan kemudian ia [Muslim] menyebutkan Haditsnya seperti kisah tersebut, kemudian [Muslim juga] telah mengeluarkannya dari riwayat 'Abdur-Razzaq, dari Ibnu Juraij, lalu ia menyebutkan Haditsnya seperti dalam riwayat Hajjaj, dan di dalamnya ada sebagian [lafazh] tambahan, dan ia [Muslim] memberikan isyarat kepada [lafazh] tambahan tersebut, tapi kemungkinan ia [Muslim] sengaja meringkas dalam menyebutkannya. Kemudian, Ahmad [juga] telah meriwayatkan Hadits tersebut, dari Rauh ibn 'Ubadah, dari Ibnu Juraij, lalu ia menyebutkan Haditsnya. Dengan demikian tidak dapat diterima akal jika 'Abdur-Razzaq meriwayatkan Hadits ini secara menyendiri. Abu Dawud berkata: Hadits ini telah diriwayat oleh sekelompok ulama dari Ibnu 'Umar, dan seluruh Hadits mereka berbeda [bersalahan] dengan apa yang dikatakan oleh Abu az-Zubair, dan ia [Abu az-Zubair] itu kalau menyalahi [dalam pendapatnya] terhadap orang yang setingkat [seperti] dia saja tidak diterima, maka terlabih lagi jika ia menyalahi orang kuat *(atsbat)* darinya, dan seandainyapun itu sahih maka maknanya menurutku, *Allah a'lam; "Kata "lam yaraha sya'in";* artinya *"lam yaraha syai'an mustaqiman"* (bahwa Rasulullah tidak memandang perempuan tersebut sebagai sesuatu yang benar dalam pendapatnya), oleh karena dia tidak sejalan dengan sunnah [ajaran] Rasulullah". Al-Khatthabi berkata: "Para ulama ahli Hadits berkata: Abu az-Zubair tidak pernah meriwayatkan suatu Hadits yang lebih munkar dari Hadits ini, dan dimungkinkan makna [perkataan Rasulullah]; *Wa lam yaraha syai'an,* artinya; "bahwa Rasulullah tidak melihat dari perempuan tersebut adanya sesuatu yang dapat mengharamkan untuk kembali dengannya [Ibnu 'Umar]", atau kemungkinan makna lain; "bahwa Rasulullah tidak melihat dari perempuan tersebut adanya perkara yang dibolehkan dalam sunnah yang [dapat] berlanjut dalam memilih (*al-ikhtiyar*), dan walaupun lazim adanya demikian itu sebagai perkara makruh baginya

[Ibnu 'Umar]". Al-Baihaqi dalam kitab *al-Ma'rifah* telah mengutip perkataan asy-Syafi'i terkait Hadits riwayat Abu az-Zubair, ia [asy-Syafi'i] berkata: "Nafi' lebih kuat *(al-atsbat)* dibanding Abu az-Zubair, dan yang lebih kuat *(al-atsbat)* dari dua Hadits lebih utama untuk diambil jika keduanya bertentangan, dan riwayat Nafi' sejalan dengan riwayat lainnya dari *Ahl ats-tsabt* (para perawi kuat dan kapabel). Ia [al-Baihaqi] berkata: dan telah penjang lebar asy-Safi'i berbicara dalam masalah ini, dan beliau membawakan makna; *"lam yaraha syai'an"* dalam makna bahwa Rasulullah tidak menganggap [perkataan] perempuan tersebut sebagai sesuatu yang benar, tetapi [juga] tidak salah, karena itu Rasulullah memerintah sahabatnya tersebut [Ibnu 'Umar] untuk tidak menetap dengannya, tetapi diperintahnya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, senadainya ia mentalak istrinya itu dalam keadaan suci maka tentu Rasulullah tidak akan menyuruhnya kembali. Ungkapan [Rasulullah] *"lam yaraha sya'ian"* seperti ini seperti ungkapan dalam bahasa Arab bila dikatakan bagi seseorang yang melakukan kesalahan dalam perbuatannya, atau kesalahan dalam jawabannya; *"lam yashna' syai'an"* (Ia tidak berbuat sesuatu) maka maksudnya; *"lam yashna' syai'an shawaban"* (artinya; Ia tidak berbuat sesuatu yang benar). Berkata Ibnu 'Abdil Barr; Sebagian orang yang berpendapat bahwa talak terhadap perempuan haid itu tidak jatuh berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari asy-Sya'bi, berkata: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid maka talak itu tidak dianggap; ini adalah pendapat Ibnu 'Umar", Ibnu 'Abdil Barr berkata: Sesungguhnya makna Hadits Ibnu 'Umar bukan demikian itu maknanya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa perempuan tersebut tidak dianggap [tidak dihitung] memulai menjalankan 'iddah di masa haidnya tersebut, sebagaimana pemahaman ini tuliskan secara tekstual oleh asy-Sya'bi sendiri, berkata: "Telah jatuh talak terhadap perempuan tersebut [walaupun di masa haidnya], hanya

saja ia tidak menghitung 'iddah-nya dari masa haid tersebut". [Demikian perkataan asy-Sya'bi]. 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi meriwayatkan dari 'Ubaidillah ibn 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar sama dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dari asy-Sya'bi, sebagaimana telah dikeluarkan [riwayat ini] oleh Ibnu Hazm dengan *sanad* sahih, dan jawaban yang sama darinya sama seperti demikian pula. Sa'id ibn Manshur meriwayatkan dari jalur 'Abdullah ibn Malik, dari Ibnu 'Umar bahwa bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah bersabda: *"Laisa dzalika bi sya-i"* (bukanlah demikian itu suatu apapun). Semua riwayat ini adalah mutabi' bagi riwayat Abu az-Zubair. Hanya saja semua riwayat itu dapat ditakwil, dan [takwil] itu lebih utama dari pada menggugurkan (membuang) riwayat yang *sharih*; yaitu [riwayat] perkataan Ibnu 'Umar; *"Hasibat 'alaihi bi tathliqah"* (Ia [si-istri] mengira bahwa itu adalah talak dari Ibnu 'Umar terhadapnya). Metode penyelarasan makna (al-jam'u) dari Ibnu 'Abdil Barr ini adalah pendapat yang baik [patut diambil] dari pada menyalahkan riwayat beberapa orang terpercaya *(tsiqat)*. Adapun perkataan Ibnu 'Umar; *"Hasibat 'alaihi bi tathliqah";* bahwa [seakan] tidak ada penegasan di dalamnya masalah itu telah dilaporkan kepada Rasulullah; pendapat ini bisa diterima, karena memang Ibnu 'Umar berkata demikian tentang istrinya. Lalu, bagaimana dapat dihimpunkan pemahaman ini dengan perkataan [dari Rasulullah]; *"innahu lam ya'tadda biha"*, atau *"lam yaraha syai'an"* dengan pemahaman dari orang yang menentang [al-mukhalif]? Karena jika *dlamir* (kata ganti) dalam redaksi riwayat tersebut kembali kepada Rasulullah maka berarti Ibnu 'Umar telah menyalahi apa yang telah menjadi ketetapan hukum dari Rasulullah, khususnya dalam kisah ini, karena perkataan Ibnu 'Umar bahwa istrinya mengira talak itu telah jatuh dari dirinya terhadapnya bertentangan dengan penilian Rasulullah; 'lam yaraha sya'ian",

sehingga bagaimana mungkin hal itu dapat dibayangkan [diterima] secara akal sementara Ibnu 'Umar dan ayahnya [yaitu 'Umar ibn al-Khatthab] sangat mementingkan perkara ini, yang bahkan sang ayah ('Umar) bertanya langsung kepada Rasulullah apa yang harus dikerjakan oleh putranya itu? Dan jika *dlamir* (kata ganti) dalam kalimat *"innahu lam ya'tadda biha"* dan *"lam yaraha syai'an"* kembali kepada Ibnu 'Umar maka pemahaman Hadits ini menjadi kontradiktif, oleh karena kisah ini menyangkut Ibnu 'Umar sendiri [tentunya tidak logis], dengan demikian maka pemahaman Hadits-Hadits tersebut membutuhkan kepada tarjih (dikuatkan, di menangkan salah satunya), dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa mengambil apa yang diriwayatkan oleh lebih banyak perawi *(al-aktsar)* dan yang lebih kuat dalam hafalannya *(al-ahfazh)* itu lebih utama dari kebalikannya ketika dua riwayat yang saling bertentangan tidak dapat dikompromikan, sebagaimana kaedah yang telah ditetapkan oleh *Jumhur* 'ulama. *Allah a'lam*". [Demikian tulisan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*[890] meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada 'Umar, berkata: *"Inni thallaqtu imra-ati al-battata, wa hiya ha-id"* (Sungguh aku telah mentalak istriku dengan sebenarnya, dan dia dalam keadaan haid), maka ia ('Umar) berkata: "Engkau telah berbuat maksiat terhadap Tuhanmu, dan engkau telah memisahkan [meninggalkan] istrimu". Laki-laki tersebut berkata; "Bukankah Rasulullah telah memerintah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya ketika ia berpisah darinya?", 'Umar berkata; "Sesungguhnya Rasulullah memerintah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya adalah karena sebab talak yang masih tersisa baginya, sementara engkau tidak memiliki sisa untuk dapat rujuk kepada istrimu".

Asy-Syafi'i berkata[891]: "Dalam Hadits itu [Hadits Ibnu 'Umar]

890 *As-Sunan al-Kubra* (7/334)
891 *As-Sunan al-Kubra* (7/325)

memberikan penjelasan bahwa talak terhadap perempuan haid itu jatuh [terjadi], oleh karena perintah rujuk itu hanya terhadap orang yang [memang] telah menjatuhkan talak, adapun orang yang tidak terjadi talak [pada dirinya] maka ia [tetap] sebegaimana keadaannya semula sebelum talak [artinya tidak ada kewajiban apapun]". [Demikian perkataan asy-Syafi'i].

Al-Hafizh az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya'* berkata[892]: "Apabila seorang perempuan haid ditalak maka jatuhlah talak tersebut, demikian disepakati oleh imam ahli fatwa". [Demikian perkataan az-Zabidi].

Dalam penjelasan ini ada catatan penting lain, yaitu bahwa Ibnu Taimiyah dan muridnya; Ibnu Qayyim al-Jauziyyah; keduanya menyandarkan pernyataan [dusta] kepada Ahmad ibn Hanbal, bahwa beliau [menurut keduanya] berkata: "Barangsiapa menetapkan adanya Ijma' [dalam suatu masalah] maka ia itu telah berdusta". Sementara itu anda perhatikan, dalam masalah ini, Ibnu Taimiyah sendiri untuk menguatkan hawa nafsunya, berkata bahwa telah terjadi kesepakatan orang-orang berakal, seluruh umat manusia, dan para *fuqaha'*. Lalu Ahmad ibn Hanbal sendiri sering menukil adanya Ijma' ulama dalam berbagai masalah [agama], [misalkan] seperti apa yang telah dikutip darinya oleh Abul Fadhl at-Tamimi, pemimpin ulama madzhab Hanbali di Baghdad, berkata[893]: "Dan semua orang Islam sepakat [dengan jalan Ijma'], tidak ada perselisihan di antara meraka, apabila mereka melihat gempa bumi dan hujan badai maka mereka semua berkata: "Ini adalah [tanda-tanda] kekuasaan Allah". [Demikian perkataan *al-Imam* Ahmad]. Juga beliau [Ahmad] berkata tentang Hadits bahwa Rasulullah melarang menjual hutang dengan

892 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (5/396)
893 *I'tiqad al-Imam Ahmad* (h. 70), Manuskrip.

hutang *(al-kali' bi al-kali')*[894]; "Tidak ada dalam masalah ini Hadits yang sahih, tetapi semua orang telah sepakat (dengan jalan Ijma') bahwa tidak boleh hukumnya menjual hutang dengan hutang".

Dengan demikian jelaslah bahwa *al-Imam* Ahmad menjadikan Ijma' sebagai *hujjah* [dalam hukum *Syara'*], dan [karena itu] maka para ulama dari pengikut madzhabnya, juga ulama madzhab lainnya, telah menjadikan Ijma' sebagai *hujjah*. Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir berkata[895]: "Para ulama berkata tentang firman Allah; *"Wa man yusyaqiq ar-Rasul"* QS. An-Nisa: 115 (Barangsiapa menyakiti Rasulullah), ini adalah dalil atas kebenaran pendapat bahwa Ijma' sebagai *hujjah*". [Demikian perkataan al-Qurthubi].

Al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* berkata[896]: "Ijma' para ulama mujtahid dalam setiap masa adalah sebagai *hujjah* dari *hujjah-hujjah Syara'*, dan merupakan dalil dari dalil-dalil hukum yang dipastikan [sebagai kebenaran]". [Demikian perkataan al-Khathib al-Baghdadi].

An-Nawawi dalam menjelaskan Hadits riwayat Muslim[897];

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله (رواه مسلم)

"Akan [tetap] senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampil mereka di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka oleh siapapun yang menghinakan mereka hingga datang hari kiamat", berkata [an-Nawawi]: "Dalam Hadits ini terdapat dalil bahwa Ijma' itu sebagai *hujjah*, dan Hadits ini paling sahih dalam menetapkan demikian itu". [Demikian perkataan an-Nawawi]. *Al-Imam* asy-Syafi'i

894 *At-Talkhish al-Habir* (3/26)
895 *Tafsir al-Qurthubi* (5/386)
896 *Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* (1/154)
897 *Syarh Shahih Muslim* (13/67)

berkata: "Dan perintah Rasulullah [atas kita] untuk senantiasa mengikuti mayoritas umat Islam adalah perkara yang dijadikan *hujjah* dalam bahwa Ijma' umat Islam itu harus dipegangteguh". [Demikian perkataan al-Imam asy-Syafi'i]. Tentang bahwa Ijma' itu sebagai *hujjah* telah ditetapkan oleh banyak orang dari kalangan ulama, *fuqaha',* para ahli Hadits, dan para ahli ushul. Silahkan, bagi siapapun pencari kebenaran bisa untuk merujuk kepada kitab-kitab para ulama tersebut.

Dan yang dimaksud dengan para ulama mujtahid adalah mereka yang memiliki keahlian dalam mengeluarkan [intisari] hukum-hukum dari [teks-teks[Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama Ushul, yang di antaranya adalah pemimpin mereka [ahli Ushul], yaitu *al-Imam* asy-Syafi'i, dalam kitab *ar-Risalah*, dalam penjelasan syarat ijtihad, berkata: "Disyaratkan [bagi seorang yang ber-*ijtihad*] bahwa ia mengetahui hukum-hukum dalam Al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh*, *'am* dan *khash*, dapat [mampu] mengambil dalil atas apa yang mengandung takwil dengan [teks] Sunnah dan dengan Ijma', dan jika tidak ada maka dengan [jalan] qiyas atas apa yang ada dalam Al-Qur'an, dan jika tidak ada maka dengan [jalan] qiyas atas apa yang ada dalam Sunnah, dan jika tidak ada maka dengan [jalan] qiyas atas apa yang ada dalam apa yang telah disepakati oleh Salaf dan Ijma' semua orang; yang tidak ada penentang baginya [Ijma' tersebut]". Lalu beliau berkata: "Dan tidak boleh baginya berpendapat dalam suatu apapun dari [masalah] ilmu kecuali [diambil] dengan jalan-jalan tersebut, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mempraktekan [metode] qiyas sehingga [benar-benar] telah mengetahui apa yang terdahulu sebelumnya dari Sunnah-Sunnah, semua pendapat Salaf, Ijma' semua orang, perselisihan [padapat] para ulama, dan [memahami benar] bahasa Arab [dengan berbagai

aspeknya], juga [disyaratkan] ia seorang yang sehat akal [berfikir logis sistematis] agar bisa membedakan antara perkara-perkara yang samar *(al-musytabihat)*, tidak terburu-buru, mendengar [seksama dan meneliti] pendapat orang yang bersalahan dengannya sehingga ia dapat tercerahkan [mendapat peringatan] dari kemungkinan ada kelalaian, mengerahkan segala puncak usahanya, dan bersikap moderat pada dirinya sehingga benar-benar ia mengetahui [dengan kesadaran penuh] dari mana ia mengatakan akan apa yang ia ucapkan [sebagai sebuah kesimpulan]. Dan perbedaan pendapat *(al-Ikhtilaf)* itu ada dua segi; [pertama] masalah yang ada baginya nash (teks) yang tidak terurai [terpecahkan] atasnya oleh adanya perselisihan, dan [kedua] masalah yang mengandung takwil, atau masalah dapat diraih [pemahamannya] dengan jalan qiyas, sehingga seorang yang melakukan takwil atau yang mempraktekan qiyas berpendapat terhadap suatu makna yang masih mengandung kemungkinan *(ma'na yuhtamal)*, dan [bagi] orang yang bersalahan dengannya; tidak aku katakan bahwa dia mendapati kesulitan seperti kesulitan orang yang menyalahi bagi nash, dan jika membuat qiyas oleh orang yang [boleh] baginya membuat qiyas lalu mereka berselisih maka setiap mereka memiliki keluasan untuk mengungkapkan pendapat yang menjadi puncak ijtihadnya, tidak ada keluasan baginya untuk mengikuti [pendapat] orang lain [yang seperti dia] dalam apa yang menunjukan kepadanya oleh hasil ijtihad-nya.

Dengan demikian, dari apa yang dinyatakan oleh *al-Imam* asy-Syafi'i menjadi [sangat] jelas bahwa Ijma' itu benar adanya. *Al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid* Ibnul Mundzir dalam kitab *al-Ausath,* [mengutip] dari Ahmad tentang jual beli hutang dengan hutang *(bai' al-kali' bi al-kali');* bahwa ketetapan [haramnya] adalah dengan jalan Ijma'. Oleh karena itu, tidak benar [dan tidak dianggap sama sekali]

pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang mengikuti gurunya; Ibnu Taimiyah, yang mengatakan [menurutnya] dari Ahmad, bahwa ia berkata: "Siapa yang mengaku adanya Ijma' [dalam masalah agama] maka ia itu berbohong". Itu adalah perkataan dusta yang jelas menyalahi faktanya, maka jelas perkataan demikian bukan perkataan al-Imam Ahmad. Kemudian pula, *al-Hafizh* Ibnul Jauzi telah menukil dari *al-Imam* Ahmad tentang suatu masalah; bahwa [ketetapan hukumnya] dengan Ijma'. Pernyataan dusta yang dipopulerkan oleh Ibnu Qayyim itu, [yang ia sandarkan kepada *al-Imam* Ahmad tersebut], ia bertujuan dengannya untuk adalah membenarkan apa yang diperbuat oleh gurunya dalam menyalahi Ijma' ulama dalam berbagai masalah, sebagaimana telah dikatakan oleh *al-Hafizh* Abu Zur'ah bahwa ia [Ibnu Taimiyah] telah menyalahi Ijma' ulama dalam enam puluh masalah [agama].

Faedah; Dinukil dari kitab *at-Taqrir wa at-Tahbir*[898]*, syarh* Ibnu Amir al-Haj dalam penjelasan perkataan yang disandarkan kepada al-Imam Ahmad bahwa siapa yang mengaku adanya Ijma' maka ia seorang pendusta, berkata: "[Apa yang dinukil] dari Ahmad bahwa siapa orang yang mengaku adanya Ijma' maka ia seorang pendusta; pemahamannya dibawakan atas makna bahwa tidak mungkin yang menukilnya (Ijma') itu hanya seorang diri, oleh karena jika orang itu bukan pendusta tentu Ijma' itu juga akan dinukil orang lain selain dirinya, sebagaimana [pemahaman tersebut] demikian itu dari lafazh yang diriwayatkan oleh putra Ahmad sendiri, yaitu 'Abdullah, mengatakan; "Barangsiapa mengaku adanya Ijma' maka ia telah berdusta, karena bisa jadi ada banyak orang berselisih pendapat di dalamnya, tetapi kita katakan; Kita tidak mengetahui [pendapat] semua orang [dari] kemungkinan mereka berselisih, jika [memang kemungkinan adanya

898 Lihat kitab (3/83), *Talkhish al-Habir* (3/26)

perselisihan itu] tidak ia ketahui". [Dengan demikian], ungkapan Ahmad itu bukan untuk mengingakri adanya Ijma' dalam suatu perkara [agama], karena Ahmad sendiri tentu lebih tahu tentang itu. Aku [Ibnu Amir al-Haj] berkata: Yang menguatkan pendapat itu [bahwa Ahmad tidak bermaksud mengingkari Ijma'] adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari Ahmad, bahwa ia berkata: "Telah sepakat [dalam Ijma'] semua orang bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ketika dalam keadaan shalat", yang dimaksud adalah firman Allah: *"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah kalian mendengarkan baginya dan memperhatikan [dengan seksama]" (QS. Al-A'raf: 204).* Ini jelas merupakan nukilan bagi adanya Ijma'. Juga [ada kemungkinan pemahaman lain dari perkataan Ahmad tersebut], seperti yang dikutip oleh *Ash-hab*-nya bahwa beliau mengungkapkan demikian itu adalah untuk tujuan wara' (berhati-hati), karena boleh jadi ada pandapat [orang] lain yang menyalahi, yang itu belum sampai kepadanya. Atau, bisa jadi yang dimaksud oleh Ahmad adalah bagi orang yang tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama Salaf. Oleh karena Ahmad sendiri dalam banyak masalah [agama] sering mengungkapkan adanya ketatapan Ijma'.

Semantara Ibnu Taimiyah dan al-Ashbahani berpendapat bahwa yang dimaksud oleh [perkataan Ahmad] itu bukan Ijma' para sahabat, adapun Ijma' para Sahabat maka itu [jelas] adalah *hujjah*, hal itu dapat diterima [oleh akal] karena di waktu itu orang-orang yang bersepakat [ber-Ijma'] jumlahnya sedikit, berbeda dengan masa sekarang di mana Islam sudah tersebar, sehingga banyak orang memiliki pendapat. Al-Ashbahani berkata: "Seorang yang berlaku adil (moderat) mengetahui bahwa [sesungguhnya] tidak ada berita [dalam suatu perkara] yang disebut sebagai Ijma', kecuali [dalam perkara] yang ia mendapati tertulis demikian adanya dalam banyak

kitab [para ulama], dan jelas, demikian itu tidak dapat diraih [dengan diteliti] kecuali dengan jalan mendengar dari mereka semua [yang ber-Ijma' itu], atau dengan jalan dinukil oleh orang-orang [dengan jumlah] *mutawatir* sampai kepada kita, dan tidak ada jalan untuk meraih [ketetapan] demikian itu kecuali di masa para Sahabat, adapun setelah mereka maka itu tidak ada [artinya sangat sulit]". Lalu Ibnu Rajab berkata: "Sesungguhnya perkataan [Ahmad] itu adalah untuk mengingkari ulama Mu'tazilah yang mengaku adanya Ijma' dari seluruh menusia terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka [ulama Mu'tazilah] itu adalah orang-orang yang minim ilmu terhadap pendapat-pendapat para Sahabat dan Tabi'in, dan [karena itu] Ahmad hampir tidak pernah ber*hujjah* dengan Ijma' yang terjadi setelah masa Tabi'in, atau setelah masa [ulama] di tiga abad pertama hijriyah". [Demikian perkataan Ibnu Rajab].

Kemudian, Abu Ishaq al-Isfirayini berkata: Kami mengetahui bahwa masalah-masalah yang telah menjadi Ijma' itu sangat banyak, dalam lebih dari dua puluh ribu masalah, karena itu, terhadap pendapat orang-orang kafir *(al-Mulhidah)* yang berkata: "Agama [Islam] ini banyak perselisihan di dalamnya, jika ia agama yang benar maka mereka [orang-orang Islam] tidak akan bersilang pendapat", kita bantah dengan jawaban: Engkau salah, sesungguhnya masalah-masalah yang telah menjadi Ijma' dalam agama ini lebih dari dua puluh ribu masalah. Kemudian masalah-masalah Ijma' tersebut ada dalam bidang *furu'* (cabang-cabang masalah agama) yang telah disepakati atasnya, dan dia itu timbul dari masalah-masalah Ijma' yang ia itu [notabene] ushul (pokok-pokok) lebih dari seratus ribu masalah, tersisa sekitar seribu masalah yang ia itu adalah masalah-masalah ijtihad dan perbedaan pendapat, kemudian dalam masalah ijtihad dan perbedaan itu sebagiannya menghukumi salah terhadap

pendapat yang berselisih dengannya yang ia pastikan [pendapat] itu dari dirinya sendiri, sementara sebagian lainnya ada yang ketetapan hukum [hasil ijtihadnya] dibatalkan, dan sebagaian lainnya ada yang ditoleransi, dengan demikian [sebenarnya] tersisa jumlah masalah-masalah yang [dianggap] ada kesamaran hukum di dalamnya tidak lebih dari sekirar dua ratus masalah saja".

Dan Ijma' itu adalah *hujjah* yang pasti *(hujjah qath'iyyah)* menurut semua umat [Islam], kecuali menurut pendapat orang yang tidak menganggapnya, yaitu dari kelompok-kelompok sesat *(Ahl al-Ahwa')*. [Demikian tulisan Ibnu Amir al-Hajj].

Az-Zakrasyi dalam kitab *Tasynif al-Masami'*[899], [teks dicampur dengan *matn*], berkata: "Maka tidak dianggap dengan pendapat orang kafir, -yang maksud dalam masalah Ijma'-, karena dalil-dalil Ijma' tidak terpenuhi padanya [seorang kafir], dalil-dalil Ijma' itu hanya terpenuhi secara khusus pada orang-orang mukmin saja, dan oleh karena seorang kafir tidak diterima dalam pendapatnya sehingga sama sekali tidak dianggap dalam *hujjah* syar'iyyah. Demikian pula tidak dianggap (tidak diterima) dari seorang ahli bid'ah yang kita kafirkan karena bid'ahnya, karena ia tidak masuk dalam lingkup apa yang dimaksud dengan umat yang ditetapkan keterpeliharaannya, walaupun pelaku bid'ah ini tidak merasa dirinya seorang kafir. Pendapat ini [bahwa orang kafir tidak dapat diterima pendapatnya] tidak ada perselisihan di dalamnya. Adapun pendapat seorang ahli bid'ah yang tidak kita kafirkan dalam bid'ahnya, maka pendapat terpilih (benar) bahwa tidak dianggap [adanya] Ijma' tersebut tanpa mengikutkan pendapatnya [ahli bid'ah] tersebut dengan dasar bahwa ia telah masuk dalam makna umat [Islam], pendapat lain mengatakan bahwa Ijma' tersebut terjadi tanpa mengikutkan pendapatnya, pendapat

899 *Tasynif al-Masami'* (3/86-87)

lainnya mengatakan bahwa Ijma' tidak terjadi di atas pendapatnya, tetapi [terjadi] di orang selain dia, denagn demikian maka pelaku bid'ah ini bisa jadi menyalahi apa yang telah menjadi Ijma', namun itu tidak terjadi dari orang [lurus] yang bukan seperti dia. Kemudian, ketahuilah, -sebagaimana penjelasan akan datang- bahwa Ijma' itu dapat terjadi dalam masalah dunia, dan dengan demikian maka [ketetapan Ijma'] itu tidak lepas dari hanya khusus bagi orang-orang Islam, terlebih jika jumlah mereka yang bersepakat dalam Ijma' itu telah mencapai batas mutawatir, dan kita tidak mensyaratkan dalam orang yang menukil perkara mutawatir itu sebagai seorang muslim". [Demikian tulisan az-Zarkasyi].

Kemudian az-Zarkasyi berkata[900]: "Penyusun kitab (Tajuddin as-Subki) telah mensahihkan dalam bab ijtihad bahwa sifat adil [dalam kesertaan seseorang dalam Ijma'] tidak disyaratkan, dengan demikian penilaian (pendapat) seorang yang fasik dapat dikuatkan, hanya saja menurut pendapat kebanyakan [ulama] bahwa penilaian orang fasik tidak dianggap". [Demikian tulisan az-Zarkasyi].

Kemudian juga berkata[901]: "Ini semua tentang seorang yang fasik [yang] dengan tanpa takwil [dalam kefasikannya], adapun seorang fasik [yang] dengan takwil maka ia [statusnya] sama dengan lainnya [artinya, pendapatnya diterima], dan [karena itu] asy-Syafi'i telah menerima kesaksian Ahlul Ahwa' (orang-orang dari kelompok ahli bid'ah), dan kemungkinan yang dimaksud olehnya adalah Ahlul Ahwa' yang tidak sampai kepada kekufuran, adapun yang telah sampai kepada kekufuran maka ia tidak dianggap [sedikitpun]". [Demikian tulisan az-Zarkasyi].

Kemudian az-Zarkasyi berkata [dengan redaksi *syarh* yang

900 *Tasynif al-Masami'* (3/88)
901 *Tasynif al-Masami'* (3/89)

dicampur dengan *matn*][902]: "[*Matn*]; Dan sesungguhnya Ijma' itu tidak hanya khusus dengan para Sahabat saja, ini berbeda dengan pendapat golongan az-Zahiriyyah, *[Syarh]*; Demikian itu oleh karena ketetapan Ijma' itu sebagai *hujjah*, tidak dibedakan dalam satu masa dari masa yang lain. Ibnu Hazm berkata: "Abu Dawud [az-Zhahiri] dan *Ash-hab* kita berpendapat bahwa Ijma' hanya terjadi di masa sahabat saja", dan itu adalah pendapat yang tidak boleh disalahi, oleh karena Ijma' itu [hanya] terjadi dengan jalan *tauqif* (ketetapan oleh *Syara'*), dan para Sahabat itulah yang benar-benar telah menyaksikan adanya *tauqif*. Jika dikatakan; Apa pendapat kalian tentang Ijma' yang terjadi setelah masa Sahabat, adakah mungkin mereka sepakat berkumpul [dengan Ijma'] dalam kesesatan? Kita katakan; Demikian itu tidak akan terjadi, dengan dua alasan, pertama; Rasulullah telah menjamin keselamatan bagi kita; umatnya dari demikian itu, dengan dalil sabdanya: "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku mereka tampil dalam kebenaran", [alasan] kedua; bahwa luasnya tempat orang-orang Islam [di belahan bumi] ini dan banyaknya jumlah mereka tidak memungkinkan bagi seorangpun memastikan semua pendapat mereka, dan siapa orang yang mengaku mengetahui pendapat setiap orang dari mereka semua maka jelaslah ia seorang yang berdusta". [Demikian tulisan az-Zarkasyi].

Cukup sebagai bantahan terhadap orang yang mengingkari Ijma' apa yang telah disebutkan oleh *al-Imam* Abu Manshur 'Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitab *al-Farq Bain al-Firaq*, berkata[903]: "Dan mereka [Ahlussunnah Wal Jama'ah] sepakat bahwa dasar-dasar hukum *Syara'*; adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Salaf". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi]. Kemudian, beliau juga berkata: "Dan mereka [Ahlussunnah Wal Jama'ah] mengkafirkan an-Nazzham

902 *Tasynif al-Masami'* (3/94-95)
903 *Al-Farq Bain al-Firaq* (h. 327-328)

dalam pengingkarannya terhadap Ijma' dan ke-*hujjah*-an [khabar] *mutawatir,* serta perkataannya yang membolehkan adanya umat ini berkumpul [mereka semua] di atas kesesatan". [Demikian tulisan Abu Manshur al-Baghdadi].

Demikian pula, menguatkan pendapat tersebut, apa yang telah disebutkan oleh *al-Hafizh* 'Abdur-Rahim al-'Iraqi dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*, berkata[904]: "Ke enam; Sebagian mereka [para ulama] berdalil dengan sabda Rasulullah; *"al-Mufariq li al-Jama'ah"* (seorang yang membangkang dari kelompok mayoritas) bahwa seorang yang menyalahi [membangkang] Ijma' maka ia seorang yang kafir, dengan demikian siapa orang yang mengingkari perkara wajib yang telah disepakati kewajibannya maka ia seorang yang kafir. Dan pendapat yang sahih [hukum kafir tersebut] adalah dengan adanya ikatan *(taqyid);* yaitu dengan [apabila] mengingkari apa yang telah diketahui kewajibannya secara pasti sebagai bagian dari ajaran agama [di mana seluruh orang Islam mengetahuinya], seperti shalat yang lima. Sebagaian ulama [lainnya] dengan menetapkan adanya ikatan (taqyid); yaitu [apabila] mengingkari apa yang telah diketahui hukum wajibnya dengan jalan mutawatir, contohnya; tentang bahwa alam ini baharu (memiliki permulaan). *Al-Qadli* 'Iyadl dan lainya telah menukil Ijma' bahwa siapa orang yang berkata bahwa alam ini *qadim* (tidak memiliki permulaan) maka ia dihukumi kafir". [Demikian perkataan *al-Hafizh* 'Abdur-Rahim al-'Iraqi].

Al-Hakim dalam kitab *al-Mudtadrak* berkata[905]: "Hadits ke sembilan; Bahwa Ijma' adalah *hujjah*. Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr ibn Ishaq *al-Faqih*, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Bisyr ibn Musa, berkata: Telah mengkabarkan kepada

904 *Takmilah Syarh at-Tirmidzi* (Manuskrip, h. 269)
905 *Al-Mustadrak* (1/120)

kami Khallad ibn Yahya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abdil 'Aziz, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Dawud ibn 'Umar dan adl-Dlabiy, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Nafi' ibn 'Umar al-Jumahi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Umayyah ibn Shafwan, dari Abu Bakr ibn Abi Zuhair ats-Tsaqafi, dari ayahnya, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah di an-Nabah, atau di an-Nabawah, bersabda:

يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال؛ خياركم من شراركم، قيل؛ يا رسول الله بماذا؟ قال؛ بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعض (رواه الحاكم)

"Hampir-hampir kalian mengenali penduduk surga dari penduduk neraka", atau bersabda: "Orang terbaik di antara kalian adalah orang terbaik dari orang-orang terburuk di antara kalian", dikatakan [ditanyakan] kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, dengan [sebab] apa demikian itu?", Rasulullah berkata: "Dengan pujian yang baik dan dengan sebutan yang buruk, kalian adalah para saksi terhadap sebagian kalian atas sebagian yang lain". Hadits ini sahih *sanad*-nya. Al-Bukhari berkata: Abu Zuhair ats-Tsaqafi telah mendengar dari Rasulullah, dan namanya adalah Mu'adz, adapun Abu Bakr ibn Abi Zuhair maka ia adalah seorang terkemuka di kalangan Tabi'in, dan *sanad* Hadits ini sahih, namun keduanya [al-Bukhari dan Muslim] tidak meriwayatkannya dalam dua kitab *Shahih*-nya. Kami telah menyebutkan Sembilan Hadits dengan *sanad-sanad* yang sahih yang semuanya dijadikan dalil bahwa Ijma' adalah *hujjah*, dan aku telah merinci lebih jauh tentang ke-*hujjah*-an Ijma' dalam beberapa perkara dari para Imam terdahulu". [Demikian tulisan al-Hakim], dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi dalam kitab *Talkhish al-Mustadrak*.

Dan yang mengherankan dari Ibnu Taimiyah, setelah ia mengingkari Ijma', lalu ia sendiri menentang pendapatnya tersebut,

dalam kumpulan fatwa-fatwanya ia berkata[906]:

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. اهـ

"Dan ini adalah salah satu dalil bahwa Ijma' itu dalah *hujjah* yang pasti". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. [Benar], begitulah kebiasan orang sesat yang suka membuat kegaduhan. Prilaku Ibnu Taimiyah ini bukan perkara aneh darinya [karena ia bisa berbuat demikian]. Siapa yang meneliti tulisan-tulisan dalam karya-karya Ibnu Taimiyah ia akan mengetahui betapa banyak pertentangan yang nyata pada satu bagian terhadap bagian lainnya, contoh dari demikian itu, dalam beberapa tulisannya ia mengatakan bahwa al-Khadlir telah wafat, ia berkata[907];

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب أن يؤمن به ويجاهد معه. اهـ

"Dan pendapat yang disahihkan oleh para ulama ahli *tahqiq* adalah bahwa ia telah wafat, dan ia tidak mendapati [dakwah] Islam, seandainya ia ada di zaman Rasulullah maka tentu wajib atasnya [al-Khadlir] untuk beriman dengannya dan berjihad dengannya". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah]. Namun kemudian, dalam kitab yang sama, ia berkata[908]:

وأما حياته فهو حي، والحديث المذكور (يعني حديث لو كان حي لزارني) لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره؛ أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به، فانه من العلم الذي لا يحاط به، ومن احتج على وفاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد) فلا حجة فيه، فإنه يمكن أن لا يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض. اهـ

906 *Majmu Fatawa* (1/17)
907 *Majmu Fatawa* (27/100)
908 *Majmu Fatawa* (4/339)

"Adapun tentang hidupnya [al-Khadlir] maka sesungguhnya ia itu masih hidup, adapun Hadits tersebut [yaitu Hadits; "Apabila ia (al-Khadlir) masih hidup maka benar-benar ia akan mengunjungiku"] adalah Hadits yang tidak memiliki dasar, tidak dikenal ada *sanad* baginya, bahkan yang diriwayatkan dalam kitab *Musnad asy-Syafi'i* dan lainnya [disebutkan] bahwa ia (al-Khadlir) telah berjumpa dengan Rasulullah, dan barangsiapa berkata bahwa ia (al-Khadlir) tidak berjumpa dengan Rasulullah maka ia telah berkata dengan tanpa dasar ilmu, karena sesungguhnya perkara itu adalah dari bagian ilmu yang tidak dapat diraih [secara keseluruhan]. Dan siapa yang berdalil atas telah wafatnya dengan sabda Rasulullah: "Adakah [kalian ingin] aku perlihatkan terhadap kalian akan malam kalian ini? Sesungguhnya di atas [permulaan] setiap seratus tahun tidak akan ada orang di atas permukaan bumi ini dari orang yang seperti hari ini ada"; maka itu tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena mungkin saja saat itu al-Khadlir [sedang] berada di permukaan bumi". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Makalah Ke Tujuh Belas
Ibnu Taimiyah Mengharamkan Dzikir Dengan Lafazh "Allah" Yang Disendirikan [Tanpa Ada Kalimat Lain]

Ibnu Taimiyah menuduh haram terhadap praktek dzikir dengan *lafzh al-Jalalah;* "Allah", yang disendirikan [tanpa ada kalimat lain dirangkainkan bersamanya]. Dengan ini, Ibnu Taimiyah telah mendatangkan bid'ah sangat buruk, yang itu tidak pernah diungkapkan oleh seorang muslim-pun, baik dari orang-orang sebelumnya maupun mereka sesudahnya, kecuali orang yang ikut dengan faham ekstrimnya itu. Dalam kitab berjudul *ar-Radd 'Ala al-Manthiqiyyin,* Ibnu Taimiyah berkata:

فأما الاسم المفرد – يعني لفظ الجلالة – فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض، بل ولا أهل السماء، وإن كان وحده كان معه غيره مضمرا، أو كان المقصود بها تنبيها أو إشارة كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى، لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام، ولهذا عد الناس من البدع ما يفعله بعض النساك من ذكر اسم الله وحده بدون تأليف كلام. اهـ

"Adapun *Ism mufrad* (yang dimaksud *lafzhul Jalalah;* Allah) maka ia itu tidak memberikan kata yang bermanfaat menurut seorang-pun dari seluruh penduduk bumi, bahkan [juga] menurut seluruh penduduk langit, sekalipun dalam penyebutannya [ketika] disendirikan ada kata yang disembunyikan *(mudlmar)* bersamanya, atau walaupun bertujuan dengannya untuk mengingatkan, atau tujuan berisyarat; sebagaimana berisyarat dengan suara [pada umumnya] yang tidak memberikan makna, bukan dari segi jika dia bermaksud terhadap makna-makna yang dituju oleh [sebuah] perkataan. Maka, oleh karena itulah semua orang menilai bid'ah terhadap apa yang dilakukan oleh

sebagian para ahli ibadah dalam dzikir mereka [hanya] menyebut nama Allah saja, tanpa ada susunan kata [lain] dengannya".

Anda perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah ini; "...maka ia *[Lafzh al-Jalalah;* Allah] itu tidak memberikan kata yang bermanfaat menurut seorang-pun dari seluruh penduduk bumi, bahkan [juga] menurut seluruh penduduk langit", juga perhatikan perkataannya; "...maka karena itulah semua orang menilai bid'ah...", hingga akhir kalimat. Kita [tantang] Ibnu Taimiyah untuk menyebutkan nama-nama orang yang dia maksud dengan "semua orang" itu, atau siapapun penduduk bumi yang perkataannya diterima [dan dianggap] oleh Ibnu Taimiyah sebagai sebuah *nash*. Sungguh, kemungkinan yang dimaksud olehnya dengan perkataannya itu adalah orang-orang terdahulu [yang semisal dengan dirinya sendiri] dari kaum zindiq, dan cicit-cicit kaum Yahudi.

Di antara dalil yang menunjukan kebolehan dzikir dengan *lafzh al-Jalalah;* Allah [walaupun tanpa ada kaliamt lain yang dirangkaikan dengannya] adalah Hadits sahih riwayat Muslim dan lainnya, dari Anas [ibn Malik], bahwa Rasulullah bersabda:

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض؛ الله، الله، (وفي رواية لمسلم)؛ لا تقوم الساعة على أحد يقول؛ الله، الله (رواه مسلم)

"Tidak akan terjadi kiamat hingga tidak lagi dikatakan di bumi; Allah, Allah". Dalam riwayat lain bagi Muslim; "Tidak akan terjadi kiamat atas seorangpun yang berkata: Allah, Allah".

Demikian pula dengan firman Allah:

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (سورة الأنعام؛ ١٩)

"Katakan [olehmu wahai Muhammad]; "Allah", kemudian engkau tinggalkan mereka dalam keterjerumusannya bermain-main" (QS.

Al-An'am: 91) di dalamnya terdapat dalil dalam kebolehan berdzikr dengan *lafzh al-Jalalah;* Allah, walaupun tidak dirangkaikan kalimat lain dengannya, dan bahwa dzikir demikian itu berpahala.

Pasal
Menjelaskan Sebagian Bid'ah Golongan Wahhabiyyah Dan Bantahan Terhadap Mereka

1. Masalah Hadiah Pahala Membaca Al-Qur'an Bagi Orang-orang Islam Yang Telah Meninggal

Di antara kegaduhan yang dibuat oleh golongan Wahhabiyyah terhadap umat Islam adalah masalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an bagi orang-orang Islam yang telah meninggal. Cukup untuk menetapkan [kebolehan] demikian itu sebuah diriwayatkan oleh al-Bukhari[909] bahwa suatu ketika 'Aisyah berkata di hadapan Rasulullah: "Alangkah sakitnya kepalaku!", lalu Rasulullah berkata kepadanya:

ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ (رواه البخاريّ)

"Jika itu terjadi (engkau sakit dan meninggal) dan aku masih hidup maka aku akan mohon ampunan bagimu dan aku akan berdoa bagimu". (HR. al-Bukhari). Intisari yang menjadi bukti *(mahall asy-syahid)* dalam Hadits ini adalah sabda Rasulullah; *"dan aku akan berdoa bagimu"*, karena kalimat ini mengandung doa dengan segala macam bentuknya. Termasuk dalam demikian itu doa seseorang setelah ia membaca beberapa bagian dari Al-Qur'an agar pahalanya disampaikan bagi mayit, seperti berkata: "Ya Allah sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca kepada ruh si-fulan". Adapun apa yang popular dari *al-Imam* asy-Syafi'i bahwa menurutnya bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit maka yang dimaksud adalah jika bacaan tersebut tidak di hadapan mayit, atau dibacakan dari jauh dari mayit dengan tanpa disertai doa *ish-al* (doa mohon disampaikan pahala

909 Telah meriwayatkannya oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Mardla,* Bab apa yang diberi keringanan bagi seorang yang sakit untuk ia ucapkan.

bacaan), sementara membaca Al-Qur'an di kubur maka asy-Syafi'i telah menetapkan kebolehan [anjuran] untuk itu.

Al-Muhaddits Murtadla az-Zabidi dalam kitab *Syarh Ihya',* berkata[910]: "Dalam kitab *Syarh ash-Shudur al-Hafizh* as-Suyuthi berkata: "Adapun (hukum) membaca Al-Quran di kuburan menurut pendapat para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) dan selain mereka adalah *masyru'* (disyari'atkan). Az-Za'farani berkata: "Aku telah bertanya kepada as-Syafi'i tentang membaca Al-Qur'an di kubur, beliau berkata: Tidak mengapa. An-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadz-dzab* berkata: Disunnahkan bagi seorang yang ziarah kubur untuk membaca apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an, lalu sesudahnya berdoa bagi mereka. Telah mencatatkan demikian oleh as-Syafi'i dan telah disepakati atasnya oleh *Ash-hab* as-Syafi'i. Dan pada bagian lain menambahkan: "Dan jika mereka mengkhatamkan Al-Qur'an seluruhnya di atas kubur maka itu lebih utama". [Demikian tulisan as-Suyuthi]. *Al-Imam* Syamsuddin Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn 'Isa al-'Asqalani al-Kinani as-Samnudi asy-Syafi'i; yang popular dengan sebutan Ibnul Qatthan, w. 813 H; yang merupakan salah seorang guru-guru *al-Hafizh* Ibnu Hajar, telah ditanya tentang beberapa masalah [agama], di antara yang ditanyakan kepada beliau adalah; "Apakah sampai bacaan Al-Qur'an bagi mayit?", beliau menjawab dalam risalahnya berjudul *al-Qaul Bi al-Ihsan al-'Amim Fi Intifa' al-Mayyit Bi Al-Qur'an al-'Azhim,* -aku [az-Zabidi] sebutkan beberapa bagian yang sesuai dengan bahasan ini dengan ringkas-, beliau berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang pahala bacaan Al-Qur'an bagi mayit, maka kebanyakan mereka berpendapat behwa demikian tercegah, dan itu pendapat yang popular dari madzhab Syafi'i dan Malik, serta dinukil demikian dari sebagian ulama madzhab

910 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/371)

Hanafi. Namun banyak pula dari para ulama bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tersebut dapat sampai, dan pedapat demikian dinyatakan oleh al-Imam Ahmad, setelah sebelumnya beliau mengatakan membaca Al-Qur'an di kubur adalah bid'ah, bahkan dinukil dari pendapat beliau [Ahmad] bahwa berbagai pahala apapun dapat sampai bagi mayit, seperti sedekah, shalat, haji, puasa, i'tikaf, membaca Al-Qur'an dan lainnya, dan pendapat demikian itu dinukil dari pendapat Salaf. Dan dinukil dari asy-Syafi'i bahwa mayit mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an di dekat kuburnya. Dan guru kami, Syihabuddin Ibnu 'Aqil memilih pendapat demikian itu, dan telah mutawatir bahwa asy-Syafi'i telah berziarah ke makam al-Laits ibn Sa'ad, memujinya, dan mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an di makamnya. Asy-Syafi'i berkata; "Semoga apa yang aku perbuat ini terus berlanjut", dan menjadi kenyataan apa yang diucapkannya itu. *Al-Qadli* Husain berfatwa bahwa menyewa dengan upah bagi seseorang untuk membacakan Al-Qur'an di atas kubur hukumnya boleh, sebagaimana memberi upah atas pekerjaan adzan dan mengajarkan Al-Qur'an. An-Nawawi dalam kitab *Ziayadat ar-Raudlah* berkata: Zahir perkataannya bahwa kebolehan menyewa [dengan upah] demikian itu mutlak, dan itu adalah pendapat terpilih, oleh karena [di mana-pun] tempat dibacakan Al-Qur'an maka itu adalah tempat berkah dan turunnya rahmat, dan itulah tujuan yang ingin dimaksud bagi mayit. Ar-Rafi'i berkata, yang juga diikuti oleh an-Nawawi; kembalinya manfaat kepada orang yang menyewa adalah syarat dalam ijarah (sewa menyewa), maka wajiblah [dengan demikian] bahwa manfaat itu kembali kepada yang menyewa atau kepada mayitnya, tetapi seorang yang menyewa tidak mengambil manfaat jika orang yang disewa membaca bagi mayitnya [orang yang menyewa], dan telah popular pendapat bahwa mayit tidak mendapatkan pahala bacaan yang tidak diniatkan baginya *[al-qira'ah al-mujarradah]*, maka segi [sampainya manfaat bagi mayit]

dengan memposisikan *isti'jar* (sewa) di atas bentuk [tujuan] memberi manfaat bagi mayit dengan bacaan tersebut itu lebih dekat untuk diterima dan lebih banyak pada keberkahannya". Berkata dalam kitab *al-Washiyyah;* "[Prihal] apa yang telah menjadi kebiasaan dalam membaca Al-Qur'an di atas kubur telah kami sebutkan dalam bab *al-ijarah* (sewa menyewa) tentang [adanya] dua jalan terkait kembalinya manfaat bagi mayit, dan dari *al-Qadli* Abu ath-Thayyib terdapat jalan ke tiga, yaitu bahwa seorang mayit itu seperti orang yang hidup, maka diharapkan baginya [ada] rahmat Allah dan sampainya keberkahan jika dihadiahkan pahala bacaan [Al-Qur'an] kepada si-pembaca. Di dalam kitab ar-Raudlah diungkapkan dengan; "Jika disampaikan pahala bacaan [Al-Qur'an] kepada si-pembaca". [Demikian tulisan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Dan dari *al-Qadli* Abu ath-Thayyib; Pahala [bacaan] itu bagi yang membaca, dan mayit itu seperti orang hadir [di dekat pembaca Al-Qur'an] sehingga diharapkan baginya turun rahmat dan berkah [dengan sebab bacaan tersebut]. 'Abdul Karim asy-Syalusyi berkata: "Seorang pembaca [Al-Qur'an] jika berniat dengan bacaannya sebagai pahala bagi mayit maka itu tidak akan mendapati si-mayit, oleh karena si-pembaca berniat dari awal [sebelum ia membaca Al-Qur'an], dan membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah badan ('badah badaniyyah) yang tidak bisa terjadi dari orang lain [bagi orang lain], tetapi jika si-pembaca [Al-Qur'an] telah selesai membacanya kemudian ia menjadikan apa yang telah ia hasilkan dari pahala bagi mayit maka itu dapat bermanfaat baginya, karena demikian itu menjadikan apa yang telah diraih [dari pahala, upah, atau balasan] bagi orang lain, dan sesungguhnya si-mayit diberi pahala dengan doa orang lain". Al-Qurthubi berkata: "Sebagian ulama kita mengambil dalil atas membaca Al-Qur'an di atas kubur dengan Hadits pepepah basah yang di belah dia bagian oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menanamkannya

di atas satu kuburan, dan sebagian lainnya di atas kuburan yang lain, kemudian ia bersabda: "Semoga diringankan siksa dari keduanya selama pelepah ini belum kering". Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Lalu ia (al-Qurthubi) berkata: "Diambil pelajaran dari Hadits ini adanya anjuran menanam pohon dan membaca Al-Qur'an di atas kubur. Dan jika siksa ahli kubur bisa diringankan dengan (tasbih) pohon, maka tentunya bacaan Al-Qur'an seorang mukmin (lebih bisa meringankan)". An-Nawawi berkata: "Para ulama mengatakan sunnah hukumnya membaca Al-Qur'an di atas kuburan berdasarkan pada Hadits ini, karena jika bisa diharapkan keringanan siksa kubur dari *tasbih*-nya pelepah kurma apalagi dari bacaan Al-Qur'an, sudah barang tentu bacaan Al-Qur'an dari seorang manusia itu lebih agung dan lebih bermanfaat bagi mayit daripada *tasbih*-nya pohon semata, jika telah terbukti bahwa Al-Qur'an memberikan manfaat bagi sebagian orang [yang masih hidup] yang ditimpa bahaya dalam hidupnya, maka demikian pula bagi mayit". Ibnu ar-Rif'ah berkata: "Yang ditunjukan hadist melalui jalan istinbath (penggalian hukum) adalah bahwa sebagian ayat Al-Qur'an apabila yang dimaksudkan (oleh pembacanya) untuk memberi manfaat kepada mayit dan meringankan siksa yang ada padanya maka manfaat itu akan dirasakan oleh mayit. Karena telah tsabit bahwa al-Fatihah ketika dimaksudkan oleh pembacanya untuk mengobati orang yang terkena sengatan binatang berbisa, dia bisa merasakan manfaatnya. Dan Rasulullah telah mengakui kebolehan itu dengan sabdanya: "Dari mana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu adalah jampi (*ruqyah;* untuk kesembuhan)". Dengan demikian jika bagi yang hidup saja bacaan al-Fatihah bermanfaat maka terlebih lagi bagi orang yang telah meninggal (mayit). Oleh karena dapat terhasilkan bagi mayit pahala dari beberapa bentuk amal ibdah yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup tanpa harus adanya izin dari mayit itu sendiri. Benar ada

pandangan lain selian bacaan al-Fatihah dari Al-Qur'an apakah juga sampai bagi mayit jika dibaca dengan maksud dan tujuan di atas? Dan pendapat yang benar adalah sampai". Benar, mayit dapat mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an orang yang masih hidup, Ibnus-Sunni telah meriwayatkan dari Hadits Ibnu Mas'ud, bahwa ia [Ibnu Mas'ud] telah membacakan ayat Al-Qur'an di telinga orang yang tidak sadarkan diri hingga ia bangun (sadar), Rasulullah bertanya kepadanya: "Apa yang engkau bacakan di telinga orang itu?", Ibnu Mas'ud menjawab: "Aku bacakan padanya; *"Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan" (QS. Al-Mu'minun: 115)*, sampai aku selesaikan hingga akhir ayat", maka Rasulullah bersabda: "Jika seseorang membacakan ayat tersebut atas suatu gunung maka gunung itu akan hancur". Seperti demikian membaca surat *al-Mu'awwidzatain* dan *al-Ikhlash*, serta ayat lainnya. Dan dalam ruqyah dengan al-Fatihah terdapat dalil bagi sahnya ijarah dan ju'alah [dengan bacaan Al-Qur'an] bagi yang masih hidup, maka demikian pula bagi yang telah meninggal".

Di antara yang menjadi bukti bahwa seorang mayit dapat mengambil mafaat bacaan Al-Qur'an dari orang yang masih hidup adalah Hadits Ma'qil ibn Yasar, berkata: Rasulullah bersabda:

اقرءوا يس على موتاكم (رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان)

"Bacalah oleh kalian surat Yasin atas mayit-mayit kalian". (HR. an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban), demikian pula Hadits lainnya, berbunyi:

يس ثلث القرءان لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرءوها على موتاكم (رواه أحمد)

"Surat Yasin adalah sepertiga[911] Al-Qur'an, tidaklah seseorang

911 Demikian disebutkan dalam *Ithaf as-Sadah,* dan dalam kitab *Musnad* Ahmad (5/26) diriwayatkan dengan redaksi: *"Yasin Qalb Al-Qur'an"* (Yasin adalah jantung Al-Qur'an).

membacanya untuk tujuan meraih ridha Allah dan tujuan mendapatkan pahala di akhirat kecuali orang tersebut diampuni dosa-dosanya, dan bacalah surat Yasin itu atas mayit-mayit kalian". (HR. Ahmad). Sekolompok kalangan *Tabi'in* mentakwil Hadits tersebut bahwa anjuran bacaan di sini adalah terhadap orang yang sedang dalam keadaan sekarat *(al-muhtadhar)*. Dan takwil demikian itu menyalahi zahirnya. Kemudian pemahaman tersebut juga dibantah: Jika seorang yang dalam keadaan sekarat dapat mengambil manfaat dari bacaan surat Yasin yang padahal itu bukan dari usahanya sendiri; maka semikian pula seorang mayit. Karena seorang mayit itu seperti orang hidup yang hadir, ia mendengar sebagaimana orang hidup yang hadir, sebagaimana benar adanya demikian dalam Hadits". [Demikian, selesai apa aku (az-Zabidi) nukil dari perkataan Ibnul Qatthan].

Diriwayatkan dari 'Ali ibn Musa al-Haddad, berkata: [Suatu waktu] aku bersama *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal [melayat] satu jenazah, [juga bersama kami] Muhammad ibn Qudamah al-*Jauhar*i al-Anshari Abu Ja'far al-Baghdadi --[orang disebut terakhir ini dinilai layyin (lemah), Abu Dawud berkata: Ia seorang yang *dla'if*, al-Bukhari mengambil riwayatnya dalam Hadits kitab al-Qira'ah Khalf al-Imam, wafat tahun 237 H]--, maka ketika mayit tersebut dikuburkan datanglah seorang buta, lalu ia membaca Al-Qur'an di kuburan tersebut, lalu ia [Ahmad[berkata baginya: "Wahai fulan, sesungguhnya membaca Al-Qur'an di kuburan itu bid'ah". Kemudian, setelah kami keluar dari [komplek] pemakaman Muhammad ibn Qudamah berkata kepada Ahmad; "Wahai Abu 'Abdillah, apa pendapat engkau tentang orang bernama Mubassyir ibn Isma'il al-Halabi?" --[yang dimaksud adalah; Abu Isma'il al-Kalbi, seorang yang jujur *(shaduq),* wafat tahun 200 H, di Halab, riwayatnya banyak diambil oleh banyak ulama Hadits]--. Maka ia [Ahmad] menjawab; "Ia (Mubassyir) seorang yang dipercaya *(tsiqah)*". Muhammad ibn Qudamah lalu bertanya: "Apakah engkau

menulis sesuatu (meriwayatkan Hadits) darinya?", Ia [Ahmad] menjawab: "Iya". Kemudian Muhammad ibn Qudamah berkata: "Telah mengkhabarkan kepadaku Mubasyir, dari 'Abdur-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj--[ia menetap di Halab, seorang yang diterima *(maqbul)*, Haditsnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari ayahnya; al-'Ala' ibn al-Lajlaj asy-Syami, disebutkan bahwa ia adalah saudara Khalid; seorang yang *tsiqah*, Haditsnya [juga] diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ayahnya al-'Ala'; yaitu al-Lajlaj adalah salah seorang sahabat Rasulullah, hidup selama 120 tahun, 50 tahun di masa jahiliyyahm dan 70 tahun dalam Islam, berkata Abul Hasan ibn Isma'il; al-Lajlaj ayah al-'Ala adalah seorang dari [kabilah] Ghathafan, dan [sementara] al-Lajlaj ayah Khalid adalah seorang dari [kabilah] 'Amir]--, bahwa ia ['Abdur-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj] berwasiat apa bila nanti telah dimakamkan hendaklah dibacakan di dekatnya permulaan surat al-Baqarah dan penutupnya, dan ia ['Abdur-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj] berkata: "Aku telah mendengar Ibnu 'Umar telah berwasiat dengan demikian itu". Maka Ahmad ibn Hanbal berkata: "Jika demikian maka kembalilah engkau, sampaikan kepada orang buta itu silahkan untuk membaca Al-Qur'an". Demikian pula [seperti riwayat ini] telah disebutkan oleh al-Qurthubi dalam kitab *at-Tadzkirah*. Dan dalam riwayat ath-Thabarani, dari jalur 'Abdur-Rahman ibn al-'Ala' ibn al-Lajlaj, berkata: "Ayahku telah berkata kepadaku: Wahai anakku, Jika nanti engkau memasukan aku ke dalam lubang kuburku, maka ucapkan olehmu; *Bismillah wa fi sabilillah wa 'ala millati Rasulillah* (Dengan nama Allah, di jalan Allah, dan di atas agama Rasulullah), kemudian timbunkan atasku akan tanah secara perlahan, kemudian setelah itu bacakan oleh kalian di dekat kepalaku awal surat al-Baqarah dan penutupnya, maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah mengatakan demikian itu. Demikian ini dalam riwayat ath-Thabarani, dan kemungkinan ada [redaksi] yang gugur di dalamnya,

yaitu; "Karena sesungguhnya aku mendengar ayahku berkata, bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda", oleh karena yang merupakan sahabat Rasulullah dalam hal ini adalah al-Lajlaj, bukan al-'Ala'. Adapun perkataan Ibnu 'Umar maka itu telah diriwayatkan secara *marfu'* (dari Rasulullah) oleh al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab al-Iman,* dari Ibnu 'Umar, bahwa ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة (رواه البيهقيّ)

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal maka jangan ditahan dan segerakan dibawa ke kuburannya, dan hendaklah dibaca pembukaan surat *al-Baqarah* di dekat kepalanya, dan di dekat kakinya (hendaklah dibacakan) akhir surat *al-Baqarah*". Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani, tetapi dengan redaksi: "Hendaklah dibaca *al-Fatihah* di dekat kepalanya", dan sisa lafazh yang lain sama.

Ahmad ibn Muhammad al-Marrudzi berkata[912]: "Aku mendengar Ahmad ibn Hanbal berkata: "Apabila kalian memasuki areal pekuburan maka bacalah surat *al-Fatihah*, *al-Mu'awwidzatayn* dan surat *al-Ikhlas,* lalu hadiahkanlah pahalanya untuk ahli kubur karena sesungguhnya pahala bacaan itu akan sampai kepada mereka. Demikianlah disebutkan oleh 'Abdul Haqq al-Azdi dalam kitab *al-'Aqibah*, dari Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Marrudzi; yang merupakan pendapat benar *(ash-shawab)*. An-Nasa-i dan ar-Rafi'i dalam kitab *Tarikh*, dan Abu Muhammad as-Samarqandi dalam kitab *Fadla-il Surah al-Ikhlash,* meriwayatkan dari Hadits 'Ali, berkata: "Barangsiapa lewat di kubur-kubur, lalu ia membaca; *Qul Huwallah Ahad (QS. al-Ikhlash: 1-4)*

912 *Kunyah*-nya Abu Bakr, dan kata al-Marrudzi disandarkan kepada Mar-warrudz, suatu wilayah di Khurrasan, jarak antara Marwarrudz dan Marwasyahjan lima *marhalah*.

sebanyak sebelas kali, kemudian ia hadiahkan pahalanya bagi orang-orang yang telah meninggal [di areal pekuburan tersebut] maka diberi baginya dari kebaikan sejumlah orang yang dikuburkan di pemakaman itu. Syamsuddin Ibnul Qatthan berkata; Telah meriwayatkan bagiku orang yang aku percayai dari orang-orang baik (Ahlul khair) bahwa ia lewat di beberapa kubur, lalu ia membaca *Qul Huwallah Ahad (QS. al-Ikhlash: 1-4)* dan menghadiahkan pahalanya bagi mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka [penduduk kubur] ia lihat di dalam mimpinya, memberitakan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan seluruh penduduk kubur lainnya yang bersamanya [karena hadiah bacaan QS. al-Ikhlash tersebut].

Dalam kitab *al-'Aqibah* karya 'Abdul Haqq, berkata: "Telah mengkabarkan kepadaku Abul Walid Isma'il ibn Ahmad yang popular dengan sebutan Ibnu Afrid, --beliau dan ayahnya dikenal dua orang yang saleh--, Abul Walid berkata kepadaku: Ayahku wafat, semoga Allah merahmatinya, lalu mengkabarkan kepadaku sebagaian orang dari kerabatnya yang dipercaya dalam ucapannya, aku lupa namanya, ia berkata kepadaku: Aku telah mengunjungi makam ayahmu, maka aku membaca satu *hizb* dari Al-Qur'an, lalu aku katakan; "Wahai fulan, aku hadiahkan pahala bacaanku itu bagimu, lalu apakah yang aku dapatkan?", lalu tiba-tiba tercium bagiku harum semerbak minyak misik menyelimuti diriku, harum wangi tersebut terus beberapa saat bersamaku, kemudian aku pulang dan harum wangi tersebut masih tetap bersamaku, ia tidak hilang dariku, terus bersamaku hingga aku melewati sekitar setengah perjalananku". [Demikian tulisan *al-Hafizh* az-Zabidi]

Kemudian az-Zabidi berkata[913]: "*Al-Hafizh* Ibnu Rajab berkata: Abu Ja'far al-Khuldi meriwayatkan, berkata: Telah mengkabarkan

913 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/372)

kepadaku al-'Abbas ibn Ya'qub ibn Salih al-Anbari, berkata: Aku telah mendengar ayahku berkata: Sebagian orang saleh telah melihat ayahnya dalam mimpi, berkata kepadanya; Wahai anakku, mengapa kalian putuskan hadiah kalian dari kami? Ia menjawab; Wahai ayahku, adakah orang-orang yang telah meninggal tahu hadiah dari orang-orang yang masih hidup? Lalu ayahnya menjawab: Wahai anakku, kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup [yang memberi hadiah pahala kebaikan] maka orang-orang yang sudah meninggal akan binasa".

Ibnu an-Najjar dalam kitab *Tarikh* meriwayatkan dari Malik ibn Dinar, berkata: Aku masuk ke pemakaman suatu malam jum'at, tiba-tiba aku mendapati cahaya yang sangat terang di areal pemakaman itu, aku berkata: *La ilaha illa Allah,* kami kira Allah telah memberikan ampunan bagi seluruh ahli kubur tersebut. Tiba-tiba aku mendengar suara tanpa rupa *(hatif)*, berkata dari kejauhan: Wahai Malik ibn Dinar, ini adalah hadiah bagi para penduduk kubur dari saudara-saudara mereka. Aku berkata: Demi Allah yang telah menjadikanmu dapat berbicara, apa hadiah itu? Ia menjawab: Ada seorang laki-laki di mala mini, ia berwudlu dengan sempurna, lalu shalat dua rakaat, di rakaat pertama setelah membaca *al-Fatihah* ia membaca *Qul Ya Ayyuhal Kafirun (QS. al-Kafirun: 1-6)*, dan *Qul Huwallah Ahad (QS. Al-Ikhlas: 1-4)*, lalu ia berkata: "Ya Allah, aku hadiahkan pahala [ibadah shalat] ini bagi seluruh penduduk kubur dari orang-orang mukmin", maka Allah memasukan bagi kami cahaya dan nur, serta kelapangan dan kesenangan dari timur hingga barat. Malik berkata: Dari setelah itu, maka aku senantiasa membacanya di setiap malam jum'at, maka aku melihat Rasulullah dalam mimpiku, berkata kepadaku: "Wahai Malik, Allah telah mengampunimu dengan [sebab] hitungan cahaya yang telah engkau hadiahkan bagi bagi umatku, dan bagimu pahala dari itu semua", lalu Rasulullah berkata: "Dan Allah telah mendirikan

bagimu rumah di surga, pada sebuah istana yang bernama *al-Munif*", aku bertanya: "Wahai Rasulullah apa itu *al-Munif*?", beliau menjawab: "Janji yang ditunaikan *(al-mathl)* atas penduduk surga".

As-Suyuthi dalam kita *Syarh ash-Shudur* berkata: "Pasal, dalam bacaan Al-Qur'an bagi mayit atau di atas kubur, diperselisihkan dalam sampainya pahala bacaan Al-Qur'an bagi mayit, kebanyakan ulama Salaf dan para imam madzhab yang tiga berpendapat sampai, berbeda dengan Imam kita; asy-Syafi'i, karena berdalil dengan firman Allah: *"Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan" (QS. An-Najm: 39)*, kelompok pertama menjawab tentang ayat tersebut dengan beberapa segi, salah satunya [pertama]; bahwa ayat tersebut telah dihapus (mansukhah) oleh firman Allah; *"Dan orang-orang beriman dan orang-orang yang mengikuti mereka oleh keturunan-keturunan mereka dengan iman" (QS. Ath-Thur: 21)*, [ayat ini menjelaskan] bahwa anak-anak [akan dimasukan] ke surga karena kesalehan orang-orang tua mereka, ke dua; bahwa ayat tersebut khusus bagi kaum nabi Ibrahim dan nabi Musa, adapun bagi umat [Rasulullah] ini maka bagi mereka apa yang diusahakan oleh mereka sendiri dan juga apa yang diusahakan bagi mereka [oleh yang lainnya], demikian dikatakan oleh 'Ikrimah, ke tiga; bahwa yang dimaksud dengan *"al-Insan"* dan ayat tersebut adalah orang kafir, adapun orang mukmin maka ia mendapatkan apa yang diusahakan oleh dirinya sendiri dan juga apa yang diusahakan oleh orang lain baginya, demikian dikatakan oleh ar-Rabi' ibn Anas, ke empat; bahwa tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang telah ia usahakan dari jalan yang adil [artinya setimpal], adapun dari segi keutamaan [pemberian] maka ia itu boleh diberikan oleh Allah akan apa yang Dia kehendaki, demikian dikatakan oleh al-Husain ibn al-Fadhl, ke lima; bahwa huruf *"lam"* [dalam ayat tersebut] dalam makna *"'ala"* [sehingga makna ayat; "Dan sesungguhnya

tidak ada balasan keburukan bagi seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan]. Aku [*al-Hafizh* as-Suyuthi] berkata: Ibnul Qatthan telah mengutip jawaban-jawaban ini dalam kitabnya tersebut, dan berkata: Pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut telah dihapus adalah pendapat Ibnu 'Abbas, berkata; maka seorang anak dan bayi [akan] dijadikan kebaikan dalam timbangan ayahnya (kedua orang tuanya), dan Allah meberikan syafa'at pada orang-orang tua bagi anak-anak mereka, dan anak-anak bagi orang-orang tua mereka, dengan dalil firman Allah: *"Ayah-ayah kalian dan anak-anak-anak kalian; kalian tidak mengetahui siapakah dari mereka yang lebih dekat bagi kalian untuk memberikan manfaat" (QS. An-Nisa: 11)*, dan juga menyebutkan pendapat yang ke tiga, dan dinukil dari al-Qurthubi bahwa kebanyakan dari Hadits-Hadits Rasulullah menunjukan di atas pendapat ini, juga dikutip darinya, bahwa ia berkata: Dimungkinkan yang dimaksud firman Allah *"Illa ma sa'a"* (kecuali apa yang telah ia usahakan) adalah khusus dari amal buruk, karena [dasar] apa yang disebutkan dalam Hadits: "Dan jika seseorang berkehendak kepada keburukan dan ia tidak [jadi] melakukannya maka dicatatkan baginya satu kebaikan".

Ibnul Qatthan berkata[914]: "Aku telah membahas bersama Syekh Sirajuddin al-Bulqini di al-Khasyabiyyah, di [masjid] Jami' 'Amr ibn al-'Ash, apakah kebaikan tersebut juga dilipatgandakan? Aku katakan: Seyogyanya demikian itu dilipatgandakan, karena [dasar] firman Allah: "Sesungguhnya Allah tidak berbuat aniaya (menzalimi seseorang) seukuran *dzarrah* (benda terkecil) sekalipun, jika ada itu adalah kebaikan maka Dia melipatgandakannya dan medatangkan dari-Nya pahala yang besar" (QS. An-Nisa: 40), maka beliau [al-Bulqini] berkata: Benar, dan dilipatgandakan dari jenis [amal baik] apa yang hendak ia kerjakan".

914 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/373)

Kemudian berkata: Dan dari ulama ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *"al-insan"* yang dimaksud ayat tersebut adalah Abu Jahl, atau 'Uqbah ibn Abi Mu'aith, atau al-Walid ibn al-Mughirah, [dan] berkata: Dan dari ulama ahli tafsir lainnya ada yang berpendapat [yang dimaksud oleh ayat adalah] bahwa seorang manusia dengan usahanya dalam kebaikan dan baik pertemanan dan pergaulannya maka ia mendapat teman-teman [yang baik], memberikan kebaikan kepada mereka, ia pulang pergi [berkumpul] dengan mereka; maka jadilah pahalanya bagi mereka setelah wafatnya [yang biasa] ia hasilkan dari usahanya, dan ini adalah pendapat yang baik, dan dari ulama ahli tafsir lainnya ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud *"al-insan"* dalam ayat tersebut adalah seorang yang [masih] hidup, bukan orang yang telah meninggal, dan sebagian ulama ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menafikan adanya manfaat bagi seseorang dengan usaha orang lain [yang diberikan] baginya, tetapi yang dinafikan adalah bahwa seseorang tidak dapat memiliki hasil usaha dari usaha orang lain, dan dua keadaan ini jelas berbeda".

Kemudian az-Zabidi berkata[915]: "Kemudian as-Suyuthi berkata: Dan mereka (para ulama) mengambil dalil atas sampainya--bacaan Al-Qur'an bagi mayit-- dengan jalan qiyas seperti penjelasan terdahulu dalam masalah doa, sedekah, puasa, haji dan dalam memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam memindahkan (hadiah) pahala dari pekerjaan haji, sedekah, wakaf, doa, atau bacaan Al-Qur'an. Juga dengan dalil adanya Hadits-Hadits yang akan disebutkan nanti --terkait sampainya pahala bacaan Al-Qur'an--. Hadits-Hadits tersebut walaupun berkualitas *dla'if*, namun secara keseluruhan itu semua menunjukan bahwa paham--sampainya

915 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (10/373)

pahala bacaan Al-Qur'an-- memiliki dasar. Juga dengan dalil (bukti) bahwa seluruh orang-orang Islam disetiap masanya senantiasa berkumpul dan membaca Al-Qur'an bagi orang-orang yang meninggal di antara mereka, tanpa ada siapapun yang mengingkarinya, sehingga perkara itu menjadi kesepakatan mereka (Ijma'). Telah disebutkan demikian semua ini oleh *al-Hafizh* Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali dalam buku yang beliau tulis dalam tema ini". Al-Qurthubi berkata: Dan adalah [semula] Syekh al-'Izz ibn 'Abdis-Salam berfatwa bahwa demikian itu [bacaan Al-Qur'an] tidak sampai ke mayit dari pahala yang dibaca, maka ketika beliau wafat sebagaian sahabatnya melihatnya dalam mimpi, berkata kepadanya: Engkau dahulu berpendapat tidak sampai [pahala bacaan Al-Qur'an] bagi mayit dari pahala yang dibaca atau yang dihadiahkan baginya, [sekarang] bagaimana perkara tersebut? ia berkata: Aku mengatakan demikian itu di alam dunia, dan sekarang aku telah rujuk darinya karena apa yang telah aku lihat dari luasnya rahmat Allah dalam demikian itu, dan [sungguh] demikian itu [pahala bacaan Al-Qur'an] sampai kepada mayit. Kemudian as-Suyuthi berkata: Dari apa yang datang [dari *Syara'*] dalam membaca Al-Qur'an di atas kubur adalah apa yang telah terdahulu dari Hadits Ibnu 'Umar dan al-'Ala' ibn al-Lajlaj; yang [riwayat] keduanya adalah *marfu'* [dari Rasulullah]. Dan al-Khallal telah meriwayatkan dalam kitab *al-Jami'* dari *al-Imam* asy-Sya'bi bahwa ia (asy-Sya'bi) berkata: "Tradisi para sahabat Anshar jika salah seorang di antara mereka meninggal, mereka akan datang ke kuburnya silih berganti dan membacakan Al-Qur'an untuknya (mayit)". Dan Abul Qasim Sa'ad ibn Ali az-Zanjani dalam kitab *al-Fawa-id* meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, halnya *marfu'* dari Rasulullah, bersabda:

من دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ، ثم قال؛ إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى

الله تعالى (رواه الزنجاني)

"Barangsiapa memasuki areal pekuburan lalu membaca *al-Fatihah*, surat *al-Ikhlas*, surat *at-Takatsur*, kemudian ia berkata: "Ya Allah, aku telah jadikan pahala bacaan Al-Qur'an tadi untuk para ahli kubur dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan", maka mereka akan memberi syafa'at untuknya kepada Allah". Dan *al-Qadli* Abu Bakr ibn 'Abdul Baqi al-Anshari dalam kitab *Masyikhah* karyanya, dari Salamah ibn 'Ubaid, berkata: Telah berkata Hammad al-Makki: "Suatu malam aku keluar ke [areal] pekuburan Mekah, aku letakan kepalaku di atas suaru kubur, lalu aku tertidur, tiba-tiba aku bermimpi penduduk kuburan tersebut berkumpul dalam kelompok-kelompok, aku berkata: Apakah kiamat telah terjadi? Mereka menjawab: Tidak, tetapi ada seorang dari saudara kami telah membacakan surat al-Ikhlash dan ia jadikan pahalanya bagi kami, maka kami membagi-baginya [pahala tersebut] di antara kami, dan ini sudang berlangsung semenjak setahun yang lalu". Dan 'Abdul 'Aziz, sahabat al-Khallal meriwayatkan dari Hadits Anas, berkata: "Barangsiapa masuk ke areal pemakaman, lalu ia membaca surat Yasin maka Allah meringankan [kesulitan] dari mereka, dan bagi orang yang membacanya tersebut pahala sejumlah orang yang ada di areal pemakaman tersebut". Berkata al-Qurthubi tentang Hadits; "Bacakalah oleh kaliat surat Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian"; "Dimungkinkan [maksud Hadits] adanya anjuran tersebut bagi mayit yang sedang sekarat menghadapi kematiannya, dan boleh jadi juga yang dimaksud dengannya bagi mayit yang telah dikuburkan di kuburnya". As-Suyuthi berkata: "Pendapat pertama dinyatakan oleh Jumhur ulama, dan pendapat kedua dinyatakan oleh Ibnu 'Abdil Wahid al-Maqdisi dalam juz [kitab] karyanya yang telah disebutkan di depan, dan pendapat bahwa itu berlaku bagi dua keadaan dinyatakan oleh al-Muhibb ath-Thabari;

seorang ulama *muta-akkhirin Ash-hab* kami (ulama madzhab Syafi'i). Dan al-Qurthubi berkata: "Disebutkan bahwa pahala bacaan bagi orang yang membaca, dan bagi mayit pahala mendengarkan, yang karena itu ia mendapatkan rahmat, dan bukan tidak mungkin bahwa si-mayit juga mendapatkan pahala bacaan dan pahala mengdengarkan sekaligus, dan mendapatkan pahala apa yang dihadiahkan baginya dari bacaan Al-Qur'an sekalipun ia tidak mendengarnya, sebagaimana pahala sedekah dan doa". [Demikian dari catatan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Peringatan: Ibnul Qatthan ditanya; Apakah [dalam menghadiahkan pahala] itu diucapkan [dengan redaksi]; *"tsawab"*, atau harus dengan *"mitsla tsawab"*? Beliau menjawab dalam risalah [karyanya] tersebut, sebagai berikut: Tidak disyaratkan dalam sampainya pahala dengan redaksi pertama atau redaksi kedua, tetapi cukup menghadirkan niat sebelum membaca dan setelahnya, berbeda dengan pendapat yang aku kutip dari 'Abdul Karim asy-Syalusi yang mengharuskan sebelumnya. Benar, jika mula-mula membaca untuk dirinya sendiri kemudian setelah itu ia berniat menjadikannya bagi orang lain (si-mayit) maka si-mayit tidak mengambil manfaat. Jadi, cukup bagi si-pembaca dengan menyebutkan redaksi *"tsawab"*, tidak harus dengan kata *"mitsla tsawab"*.

Al-Hafizh an-Nawawi berkata: "Pendapat terpilih *(al-mukhtar)* adalah hendaklah ia berdoa dengan [redaksi] "menjadikan", dengan mengatakan: "Ya Allah jadikanlah pahalanya teruntuk fulan". Dalam *al-Adzkar* beliau berkata: [Pendapat] terpilih adalah bahwa si-pembaca setelah selesai memabaca [Al-Qur'an] berkata: "Ya Allah sampaikan pahala apa yang telah aku baca kepada fulan", bukan dengan pahala di atas prakiraan semisalnya *(mitsla tsawab)*, bahkan seandainya berkata: *"mitsla tsawab"* maka kata *"mitsla"* di sini sebagai kata tambahan *(za-idah)*, demikian itu seperti salah satu pendapat tentang firman Allah:

"Laisa ka mitslihi syai'" (QS. Asy-Syura: 11)". Benar, jika dikatakan bagi si-pembaca pahala bacaannya dan yang dibacakan baginya juga pahala seperti pahalanya; maka pahalanya semisal prakiraan, dan demikian itu menyalahi pendapat zahir apa yang dipilih oleh an-Nawawi dan menyalahi apa yang menjadi pendapat para imam yang telah diberi petunjuk *(al-a-Immah al-Mahdiyyin)*, oleh karena ketika mereka menghadiahkan pahala berkata: "Jadikanlah pahala.." *(ij'al tsawab),* dasarnya tidak ada ungkapan "semisal yang diprakirakan", dan dinilai rusak dengan perkataan: *"Ij'al tsawab"* oleh dua kemungkinan; [pertama] bahwa bagi orang bagi diberi hadiah kepadanya adalah pahala [bacaan], dan [sementara] bagi yang membacanya [pahala] semisal demikian itu, [ke dua] bawa bagi yang memberi hadiah, yaitu si-pembaca, mendapatkan pahala, dan [sementara] bagi orang yang diberi hadiah kepadanya [pahala] semisal demikian itu". [Demikian tulisan *al-Hafizh* az-Zabidi].

Di bagian lain dari kitabnya tersebut, *al-Hafizh* az-Zabidi menuliskan[916]: "Pasal; Ahlussunnah sepakat bahwa orang-orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat dari apa yang diusahakan oleh orang-orang yang hidup, dengan [alasan] dua perkara; [pertama; oleh] apa yang diperbuat [dari kebaikan] di masa hidupnya, kedua; doa orang-orang Islam dan istighfar mereka baginya, juga sedekah, dan haji; dengan adanya beberapa perbedaan pendapat tentang sampainya pahala haji. Dari Muhammad ibn al-Hasan; sesungguhnya yang sampai bagi mayit adalah pahala biaya haji, adapaun ibadah hajinya bagi yang berhaji itu sendiri. Dan menurut kebanyakan *Ash-hab* kami (ulama madzhab Hanafi); pahala haji sampai bagi orang yang diniatkan dihajikan baginya, dan itu pendapat yang sahih. Dan diperselisikan dalam beberapa ibadah fisik *('ibadah badaniyyah)*,

916 *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin* (2/284)

seperti puasa, shalat, membaca Al-Qur'an, dan dzikir. Abu Hanifah, Ahmad dan kebanyakan ulama Salaf mengatakan itu semua dapat sampai, dan yang popular dalam madzhab Syafi'i tidak sampai. Pada ahli bid'ah dari para ahli kalam [tercela] berpendapat mutlak tidak sampai suatu apapun bagi mayit, baik doa atau lainnya, dan pendapat ini tertolak dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak Hadits. Adapun mereka berdalil dengan firman Allah: "Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah ia usahakan" (QS. An-Najm: 39) maka itu tertolak dengan [pendapat] bahwa ayat itu tidak menafikan manfaat bagi seseorang dari usaha orang lain [yang diberikan atau dihadiahkan] baginya, tetapi yang dinafikan oleh ayat tersebut adalah dari segi kepemilikan, artinya hasil yang diusahakan oleh seseorang adalah miliki dia sendiri, namun jika dia berkehendak memberikan miliknya (hasil uasahanya) tersebut bagi orang lain maka ia dapat melakukan itu, atau kalau dia mau bisa juga hanya ia peruntukan bagi dirinya sendiri. Allah tidak berkata bahwa seseorang tidak dapat mengambil manfaat keculi dengan apa yang ia usahakan saja. Kemudian, [pahala] bacaan Al-Qur'an dan menghadiahkannya bagi mayit semata-mata ikhlash; tanpa upah maka itu dapat sampai baginya. Adapun jika si-mayit berwasiat [di masa hidupnya] agar diberikan sesuatu dari hartanya bagi siapapun yang membacakan Al-Qur'an baginya di kuburnya maka wasiat itu batil, karena demikian itu dalam makna upah, demikian dalam pendapat yang dipilih. Dan prakteknya di zaman sekarang berbeda dengan [apa yang kita sebutkan] itu, maka yang utama adalah hendaklah ia (si-mayit) berwasiat dengan niat belajar dan mengajarkan *(at-ta'allum wa at-ta'lim)*, supaya nafkah (biaya) yang dikelurkan menjadi penolong bagi Ahlul Qur'an, dengan demikian biaya yang dikeluarkan tersebut masuk dalam jenis [makna] sedekah dari si-mayit, dan jika demikian maka boleh. Kemudian, membaca Al-Qur'an di kubur itu makruh menurut

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad; dalam salah satu pendapatnya, oleh karena tidak datang dengannya dalam Sunnah. Dan Muhammad ibn al-Hasan, serta Ahmad; dalam pendapatnya yang lain mengatakan tidak makruh, karena apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa beliau telah berwasiat supaya dibacakan Al-Qur'an di kuburnya, saat penguburannya, dengan [beberapa ayat] permulaan surat *al-Baqarah* dan penutupnya". [Demikian dari tulisan az-Zabidi].

Kita tutup bahasan ini dengan apa yang dikatakan oleh asy-Syathi al-Hanbali, dalam *ta'liq*-nya atas kitab *Ghayah al-Muntaha*, berkata[917]: "Telah berkata dalam kitab *al-Furu'* dan *Tash-hih*-nya: Tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an di atas kuburan, atau di areal pemakaman, itulah yang dicatatakan di sana, dan itu adalah pendapat dalam madzhab [Hanbali], dalam satu pendapat itu adalah mubah, pendapat lain; dianjurkan *(mustahabb)*, dan demikian inilah dalam kitab *al-Iqna'*".

2. Masalah Mengalungkan Ta'awidz dan Hirz

Di antara keganjilan golongan Wahabi bahwa mereka mengharamkan memakai *hirz* yang isi di dalamnya hanya ayat-ayat Al-Qur'an atau bacaan-bacaan dzikir kepada Allah, mereka bahkan memutus *hirz-hirz* tersebut dari leher orang yang memakainya dengan mengatakan: "Ini adalah perbuatan syirik", terkadang mereka tidak segan-segan memukulnya. Lalu bagaimana mereka menilai 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash dan lainnya dari kalangan para sahabat yang telah mempraktekan itu, yakni mengalungkan *hirz-hirz* pada leher anak-anak mereka yang belum baligh, apakah mereka akan memvonis para sahabat itu dengan syirik?! Juga apa yang hendak mereka katakan

917 *[Ta'liq] Ghayah al-Muntaha* (h. 260)

tentang *al-Imam* Ahmad, dan *al-Imam al-Mujtahid* Ibnul Mundzir yang telah membolehkan *hirz*. Cukuplah ini sebagai bukti bahwa kelompok Wahabi ini sesat karena telah menganggap syirik apa yang telah dilakukan oleh para ulama salaf.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali*[918] meriwayatkan dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban [dibaca dengan *fat-hah* huruf *ha'* dan *tasydid* pada huruf *ba'*] al-Anshari, bahwa Khalid ibn al-Walid tidak dapat tidur di malam hari, lalu ia menceritakan prihal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahnya untuk membaca:

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون (رواه ابن السني)

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, dan siksa-Nya, serta dari kejahatan hamba-hamba-Nya, juga dari serangan setan, dan dari mereka mendatangi diriku". *Al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata: Ini Hadits *mursal*, sahih *sanad*-nya, diriwayatkan oleh Ibnus-Sunni.

Dan telah meriwayatkan juga [oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar] dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban bahwa al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah mengadu kepada Rasulullah bahwa dirinya menadapti adanya serangan dalam dirinya (Hadits nafs), maka Rasulullah bersabda: "Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka katakanlah: *"A'udzu bi kalimatillah at-tammah"*; lalu Rasulullah menyebutkan bacaan yang sama [dengan di atas], dan dengan ada tambahan di akhir Hadits;

فوالذي نفسي بيده لا يضرك شيء حتى تصبح (رواه البغوي)

"Demi Dia yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, tidak akan membuat bahaya terhadap dirimu oleh suatu apapun hingga engkau datang di

918 *Nata-ij al-Afkar* (h. 103-104), manuskrip

waktu pagi". Berkata [*al-Hafizh* Ibnu Hajar]; Ini Hadits mursah, sahih *sanad*-nya, diriwayatkan oleh al-Baghawi.

Dan diriwayatkan dari 'Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: "Rasulullah telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kita baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut dan takut", dalam riwayat Isma'il; Rasulullah bersabda: "Jika seorang di antara kalian merasakan ketakutan maka bacalah:

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

Dan sahabat 'Abdullah ibn 'Amr mengajarkan bacaan ini kepada anaknya yang sudah baligh untuk dibaca sebelum tidur dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang belum baligh kemudian dikalungkan di lehernya". *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *al-Amali* berkata: "Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi[919], dari Ali ibn Hujr, dari Isma'il ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh an-Nasa-I[920], dari 'Amr ibn Ali al-Fallas, dari Yazid ibn Harun".

Ibnu Abi ad-Dunya[921] meriwayatkan dari al-Hajjaj, berkata: "Telah menceritakan kepadaku orang yang telah melihat Sa'id ibn Jubair sedang menuliskan beberapa *ta'widz* untuk orang lain". Dalam riwayat al-Baihaqi[922] disebutkan bahwa orang yang telah melihat Sa'id ibn Jabir itu namanya adalah Fudhail.

Adapun Hadits riwayat Abu Dawud[923] yang berbunyi:

919 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab ad-Da'awat,* Bab 94. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* (2/181)

920 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah,* Bab tentang apa yang diucapkan bagi orang bangun [karena takut] dari tidurnya

921 *Kitab al-'Iyal* (h. 144)

922 *As-Sunan al-Kubra* (9/351)

923 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kita bath-Thibb,* Bab

إن الرقى والتمائم والتولة شرك (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya *ruqa, tama-im* dan *tiwalah* adalah syirik" (HR. Abu Dawud) maka yang dimaksud bukanlah *tama-im* dan *ta'awidz* yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an atau bacaan-bacaan dzikir, makna Hadits ini diselewengkan oleh golongan Wahhabi, karena kata *tama-im* [yang maksud dalam Hadits itu] sudah jelas maksudnya, yaitu untaian yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyyah yang dikalungkan di leher-leher anak kecil, demikian pula dengan makna *ruqa* (jamak *ruqyah*) yang terdapat dalam Hadits tersebut [adalah *ruqa* jahiliyyah], bukan ruqa yang dipraktekan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya. Kalian lihat wahai orang-orang Islam, bagaimana golongan Wahhabiyyah ini menyelewengkan teks dari tujuan sebenarnya.

Di antara yang menunjukan apa yang kita sebutkan [dalam kebolehan *ta'widz* dan *ruqa* yang sesuai tuntunan *Syara'*] adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*[924], dari Hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah membenci sepuluh perkara; "Merubah (mewarnai) uban, cincin emas, bermain dadu, *ruqa;* kecuali dengan *al-mu'awwidzat*", Hadits seterusnya.

Dalam kitab *Masa-il al-Imam Ahmad* karya Abu Dawud as-Sijistani[925], disebutkan sebagai berikut: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Dawud, berkata: Aku melihat *tamimah*[926] yang terbuat dari kulit terkalungkan

tentang mengalungkan *at-tama-im*

924 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (7/477)

925 *Masa-il al-Imam Ahmad* (h. 260)

926 *Tamimah* yang dimaksud adalah *hirz*, bukan *tamimah* yang diuntai seperti yang dilarang oleh Rasulullah dalam Haditsnya: "Sesungguhnya *ruqa*, *tama-im*, dan *tiwalah* adalah syirik". Perhatikan ini, jangan sampai anda salah paham. Adapaun *tama-im* (jamak dari *tamimah*) yang dilarang oleh Rasulullah [dalam Hadits tersebut] adalah *tamimah* jahiliyyah, di mana mereka (orang-orang jahiliyyah) mengalungkannya tersebut di leher-leher mereka dengan keyakinan

pada leher putera Ahmad yang masih kecil". Juga telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu Dawud, berkata: Aku telah mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis Al-Qur'an pada sesuatu kemudian dicuci dan diminumnya? Ahmad berkata: "Saya berharap itu tidak masalah". Abu Dawud berkata: Aku mendengar pertanyaan yang ditujukan kepada Ahmad: [Apa hukum] menuliskan [ayat-ayat] Al-Qur'an pada sesuatu kemudian dicuci dan dibuat mandi?, beliau menjawab: "Aku tidak mendengar kalau hal itu dilarang". [Demikian dalam catatan Abu Dawud].

Dalam kitab *Ma'rifah al-'Ilal wa Ahkam ar-Rijal*[927], dari 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal berkata: Telah mengkabarkan kepadaku ayahku, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Isma'il ibn Abi Khalid dari Farras dari asy-Sya'bi berkata: "Tidak masalah mengalungkan *hirz* dari Al-Qur'an pada leher seseorang". [Demikian dari kitab *Ma'rifah al-'Ilal*].

---

mereka bahwa *tamimah* tersebut dengan sendirinya memelihara seseorang dari penyakin *'ain* atau semacamnya, tanpa diyakini bahwa itu dengan izin Allah, karena itulah Rasulullah menamakannya sebagai syirik. Demikian pula dengan *ruqa* (jamak dari *ruqyah*) yang disebutkan dalam Hadits ini yang dimaksud adalah *ruqa* jahiliyyah, itulah *ruqa* syirik. *Ruqa* itu sendiri ada yang sesuai tuntunan *Syara'* (*ruqa syar'iyyah*). *Ruqa* jahiliyyah yang yang oleh Rasulullah disebut syirik adalah *ruqa* yang di dalamnya ada penyebutan (panggilan) terdahap setan-setan dan *thagut* [sesembahan orang musyrik saat itu], sebagaimana diketahui bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu, setiap kabilah dari mereka memiliki *thagut* [masing-masing]; yaitu setan yang masuk pada diri seseorang lalu setan tersebut berbicara lewat lidah orang itu, ini *thagut* yang disembah oleh mereka. Adapun *ruqa syar'iyyah* maka ia telah dikerjakan [dicontohkan] oleh Rasulullah sendiri, juga dikerjakan oleh para Sahabat. Demikian pula dengan *tama-im* [yang sesuai tuntunan *Syara'*, banyak orang-orang Islam dari masa para Sahabat [hingga sekarang]; telah mengenakannya untuk tujuan [mencari sebab] agar terpelihara dari penyakit *'ain* atau lainnya, dikalungkan [di leher], yang di dalamnya disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an dan *Dzikrullah* [menyebutkan nama Allah].

927 *Ma'rifah al-'Ilal Wa Ahkam ar-Rijal* (h. 278-279)

Dan 'Abdullah ibn Ahmad berkata[928]: "Aku melihat ayahku menuliskan bacaan-bacaan (*hirz*/*at-ta'awidz*) untuk orang-orang yang dirasuki Jin, serta untuk keluarga dan kerabatnya yang demam, ia juga menuliskan untuk perempuan yang sulit melahirkan pada sebuah tempat yang bersih dan ia menulis Hadits Ibn Abbas, hanya saja ia melakukan hal itu ketika mendapatkan bala dan aku tidak melihat ayahku melakukan hal tersebut jika tidak ada bala. Aku juga melihat ayahku membaca *ta'widz* pada sebuah air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit dan disiramkan pada kepalanya, aku juga melihat ayahku mengambil sehelai rambut Rasulullah lalu diletakkan pada mulutnya dan mengecupnya, aku juga sempat melihat ayahku meletakkan rambut Rasul tersebut pada kepala atau kedua matanya kemudian dicelupkan ke dalam air dan air tersebut diminum untuk obat, aku melihat ayahku mengambil piring Rasul yang dikirim oleh Abu Ya'qub ibn Sulaiman ibn Ja'far kemudian mencucinya dalam air dan air tersebut ia minum, bahkan tidak hanya sekali aku melihat ayahku minum air zamzam untuk obat ia usapkan pada kedua tangan dan mukanya".

Dalam kitab *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*[929] disebutkan sebagai berikut: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakr, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ali ibn Mushir, dari Ibnu Abi Laila, dari al-Hakam, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibnu 'Abbas, berkata: Jika seorang perempuan sulit melahirkan maka tulislah dua ayat ini dan beberapa kalimat pada selembar kertas kemudian basuh (celupkan dalam air) dan minumkanlah:

بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها (سورة النازعات: ٤٦)، كأنهم

928 *Kitab Masa-il al-Imam Ahmad* karya putra beliau; 'Abdullah (h. 447)
929 *Mushannaf ibn Abi Syaibah* (5/39-40)

يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ (سورة الأحقاف: ٣٥)، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون (سورة الأحقاف:٣٥).

Al-Hafizh Ibnul Mundzir dalam kitab *al-Ausath*[930] berkata: "Sebagian ulama yang sezaman dengan kami telah memberi keringanan bagi seorang yang junub, dan perempuan haid untuk menyentuh *mush-haf*, mengenakan *ta'widz*, dan menyentuh dinar dan dirham yang di dalamnya [bertuliskan] nama Allah; tanpa dalam keadaan suci". Dan berkata: "Makna firman Allah: *"La yamassuhu illa al-muthahharun"* (QS. Al-Waqi'ah: 79) [Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan]; yang dimaksud adalah para Malaikat, demikian itu pula telah dikatakan oleh Anas, Ibnu Jubair, Mujahid, adl-Dhahhak, dan Abul 'Aliyah". Dan berkata: "Firman Allah: *"La yamassuhu illa al-muthahharun"* (QS. Al-Waqi'ah: 79) adalah khabar (berita), [karena itu diungkapkan] dengan *dlammah* huruf *sin [yamassuhu]*, seandainya ia itu sebagai larangan maka redaksinya dengan *"la yamassahu"* [dengan *fat-hah* huruf *sin*]. Dan beliau berdalil dengan Hadits riwayat Abu Hurairah dan Hudzaifah, dari Rasulullah bahwa ia bersabda: "Seorang mukmin itu tidak najis", dan kebanyakan para ulama di atas pendapat yang pertama. Dan kami telah meriwayatkan dari Ibnu Jubair, bahwa beliau buang air kecil, lalu beliau berwudlu seperti biasanya, kecuali kedua kakinya, kemudian beliau mengambil mush-haf. Dan diriwayatkan dari al-Hasan dan Qatadah bahwa keduanya memandang tidak masalah bila [seseorang] menyentuh dirham [yang bertuliskan nama Allah] tanpa wudlu, dan keduanya berkata: "Mereka diberikan tabi'at dengan demikian itu". Golongan pendapat ini berdalil dengan Hadits sabda Rasulullah bagi 'Aisyah: "Berikan aku *al-khumrah* [sajadah; alas untuk shalat]", 'Aisyah berkata: "Aku sedang haid", Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya haidmu bukan

930 *Al-Ausath Fi as-Sunan Wa al-Ijma' Wa al-Ikhtilaf* (1/103-104)

di tanganmu", juga berdalil dengan [Hadits] perkataan 'Aisyah: "Aku membasuh kepala Rasulullah dan aku dalam keadaan haid", berkata: Dan dalam [Hadits] ini terdapat dalil bahwa bahwa seorang perempuan haid bukan seorang yang najis yang tidak boleh disentuh, karena bukan seluruh badannya yang najis, maka nyata bahwa bukan seluruh badannya yang najis, kecuali kemaluannya saja; maka jelaslah bahwa yang najis itu ada pada kemaluannya oleh karena ada darah [haid] padanya, dan seluruh badanya itu suci".

Dalam kitab *al-Adab asy-Syar'iyyah*[931] karya Syamsuddin Ibnu Muflih al-Hanbali disebutkan: "Telah berkata al-Marwazi; Seorang perempuan mengadu kepada Abu 'Abdillah [Ahmad ibn Hanbal] bahwa ia merasa takut sendirian di dalam rumah, maka ia [Ahmad] menuliskan baginya dengan tulisan tangan beliau sendiri; *Bismillah, al-Fatihah, al-Mu'awwidzatain,* dan ayat Kursi". Berkata [pula]: "Dan Abu 'Abdillah [Ahmad] telah menuliskan [yang dikirim] kepadaku dari karena tertimpa [sakit] panas:

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق ءامين

Dan berkata [pula]: Dan telah berkata Saleh; Kadang aku tertimpa sakit, maka ayahku mengambil suatu wadah berisi air, lalu ia membaca bacaan di atasnya, dan berkata kepadaku: Minumlah darinya, serta basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu". Dan 'Abdullah [ibn Ahmad ibn Hanbal] menceritakan bahwa ia melihat ayahnya (Ahmad) membaca *ta'widz*, membaca bacaan pada air [dalam wadah], dan minum darinya, dan membasuhkan atas dirinya sendiri dari

931 *Al-Adab asy-Syar'iyyah* (2/476), dan Syamsuddin Ibnu Muflih adalah orang yang paling tahu tentang masalah-masalah ektrim Ibnu Taimiyah, wafat tahun 763 H.

air tersebut. Juga 'Abdullah berkata: "Aku melihat ayahku bukan hanya sekali minum dari air zamzam, beliau mencari kesembuhan dengannya, mengusapkan dengan air tersebut pada kedua tangannya dan wajahnya". Yusuf ibn Musa berkata: [Suatu waktu] Abu 'Abdullah [Ahmad] didatangkan kepadanya suatu wadah berisi air, dan kita berada di dalam masjid, lalu beliau membaca bacaan atasnya dan membaca *ta'widz*". Dan beliau [Ahmad ibn Hanbal] berkata: Hendaklah ditulis bagi seorang perempuan yang sulit melahirkan bayinya di atas wadah (bejana) warna putih, atau sesuatu yang bersih:

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

Kemudian diminumkan kepadanya dari air tersebut, dan di siramkan apa yang tersisa [dari air itu] di bagian dadanya". Dan Ahmad telah meriwayatkan perkataannya ini dari Ibnu 'Abbas, dan di-*marfu'*-kan oleh Ibnu as-Sunni dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah*".

Al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*[932] meriwayatkan dari 'Uqbah ibn 'Amir al-Juhani, berkata: AKu telah mendengar Rasulullah bersabda:

من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له (رواه البيهقي)

"Barangsiapa menggantungkan (mengalungkan) *tamimah* maka tidak akan menyempurnakan [mensukseskan] oleh Allah baginya [dalam tujuannya], dan siapa yang menggantungkan *wada'ah* maka tidak akan mengembalikan oleh Allah baginya". [Lalu] *al-Hafizh* al-Baihaqi berkata: "[Pemahaman] ini kembali kepada apa yang telah disebutkan oleh Abu 'Ubaid, dan dimungkinkan bahwa yang

932 *As-Sunan al-Kubra* (9/350-351)

dimaksud dengan demikian itu, dan semacamnya dalam bentuk larangan atau kemakruhan bagi orang yang mengenakannya; adalah bila ia memandang adanya kesuksesan keselamatan dan hilangnya sebab darinya seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliyyah [dahulu], adapun jika seseorang membaca *ruqa* dari ayat-ayat al Qur'an atau bacaan-bacaan yang jelas seperti bacaan dzikir dengan maksud mengambil berkah dari bacaan tersebut dan dengan keyakinan bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah semata maka hal itu tidak masalah".

Kemdian *al-Hafizh* al-Baihaqi berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah *al-Hafizh* dan Abu Sa'id ibn Abi 'Amr, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul 'Abbas Muhammad ibn Ya'qub, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Harun ibn Sulaiman, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdur-Rahman ibn Mahdi, dari 'Abdullah ibn al-Mubarak, dari Thalhah ibn Abi Sa'id, dari Bukair ibn 'Abdillah ibn al-Asyajj, dari al-Qasim ibn Muhammad, dari 'Aisyah, berkata: "Bukanlah *tamimah* itu apa yang digantungkan sebelum [adanya] bala' (musibah), tetapi *tamimah* itu adalah apa yang digantungkan setelah bala', supaya terhindar [dengan sebabnya] dari ketetapan-ketetapan *(al-maqadir)*". Dan telah meriwayatkannya pula oleh 'Abdan, dari Ibnul Mubarak, dan ia berkata dalam kitab *al-Minnah*, bahwa ia ('Aisyah) berkata: "*Tama-im* adalah apa yang digantungkan sebelum turun bala', dan apa yang digantungkan setelah turun bala' maka bukan disebut *tamimah*". Telah mengkabarkan kepadaku demikian itu oleh Abu 'Abdillah dengan *ijazah* [darinya], mengkabarkan kepadanya al-Hasan ibn Halim, mengkabarkan kepadanya Abul Muwajjih, mengkabarkan kepadanya 'Abdan, mengkabarkan kepadanya 'Abdullah, sebagaimana disebutkan [di atas], dan ini [riwayat] yang paling sahih.

Telah mengkabarkan kepada kami Abu Zakariyya dan Abu Bakr ibn al-Hasan, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul 'Abbas al-Ashamm, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Bahr ibn Nashr, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahb, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Amr ibn al-Harits, dari Bukair ibn 'Abdillah, dari al-Qasim ibn Muhammad, dari 'Aisyah; istri Rasulullah, bahwa ia berkata: "Bukanlah *tamimah* itu apa yang digantungkan setelah terjadi bala'". Ini menunjukan atas kesahihan riwayat 'Abdan.

Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah *al-Hafizh*, Abu 'Abdur-Rahman as-Sulami (asal redaksi darinya), Abu Bakr *al-Qadli*, dan Abu Sa'id ibn Abi 'Amr, mereka semua berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul 'Abbas Muhammad ibn Ya'qub, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad ibn Sinan, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Utsman ibn 'Umar, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Amir al-Kharraz, dari al-Hasan, dari 'Imran ibn Hushain, bahwa ia masuk ke [ruangan] Rasulullah dan di lehernya sebuah ikatan (bungkusan) dari kulit, maka Rasulullah berkata: "Apa ini?", ia berkata: "Dari *al-wahinah* (semacam jimat)", Rasulullah berkata: "Adakah engkau senang bersandar kepadanya? Buanglah itu darimu".

Telah mengkabarkan kepada kami al-Faqih Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ath-Thusi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul Walid Hassan ibn Muhammad al-Faqih, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim ibn 'Ali, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Yahya ibn Yahya, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Waqi', dari Ibnu Abi Laila, dari saudaranya, dari 'Abdullah ibn 'Akim, berkata: Telah bersabda Rasulullah: "Barangsiapa menggantungkan kalung *(tamimah)* maka ia

diwakilkan kepadanya".

Telah mengkabarkan kepada kami Abu 'Abdillah *al-Hafizh* dan Abu Sa'id ibn 'Amr, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul 'Abbas, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Harun, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami 'Abdur-Rahman ibn Mahdi, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Waqi' ibn Sahban, dari Asir ibn Jabir, berkata: Telah berkata 'Abdullah: "Barangsiapa menggantungkan kalung (*tamimah*) maka ia diwakilkan kepadanya". Berkata: Dan telah mengkabarkan kepada kami 'Abdur-Rahman ibn Mahdi, dari Jarir ibn Hazim, berkata: Aku telah mendengar al-Hasan berkata: Telah bersabda Rasulullah: "Barangsiapa menggantungkan kalung *(tamimah)* maka ia diwakilkan kepadanya". Berkata: Dan telah mengkabarkan kepada kami 'Abdur-Rahman ibn Mahdi, dari Syu'bah, dari al-Hajjaj, dari Fudlail, bahwa Sa'id ibn Jubair menuliskan *ta'widz* bagi putranya. Berkata: Dan aku telah bertanya kepada 'Atha', ia menjawab: "Kami tidak membenci itu semua *(ta'awidz)*, kecuali sesuatu yang datang dari sebelum kalian *(ta'awidz jahiliyyah)*".

Telah mengkabarkan kepada kami Abu Zakariyya ibn Abi Ishaq dan Abu Bakr ibn al-Hasan, keduanya berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Abul 'Abbas al-Ashamm, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Bahr ibn Nashr, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahb, berkata: Telah mengkabarkan kepadaku Nafi' ibn Yazid, bahwa ia telah bertanya kepada Yahya ibn Sa'id prihal *ruqa* dan mengalungkan tulisan-tulisan [kalung di leher], ia berkata: Adalah Sa'id ibn al-Musayyab memerintahkan untuk mengalungkan [tulisan ayat-ayat] Al-Qur'an, dan beliau berkata: "Tidak masalah dengan demikian itu".

[Kemudian] *al-Hafizh* al-Baihaqi berkata: "Ini semua kembali kepada apa yang telah aku sebutkan bahwasanya bila seseorang

membaca *ruqa* (bacaan-bacaan) yang tidak jelas maknanya, atau seperti orang-orang di masa Jahiliyah yang meyakini bahwa kesembuhan berasal dari *ruqa* tersebut maka itu tidak boleh, dan jika ia membaca ruqa dari Al-Qur'an atau dengan bacaan yang diketahui dari *dzikrullah* (menyebut nama Allah) halnya ia mencari keberkahan dengannya, dan dia meyakini bahwa datangnya kesembuhan [hanya diciptakan] dari Allah maka tidak masalah dengan demikian itu. *Wa billah at-taufiq*".

Terakhir, kita kutip apa yang telah dikatakan oleh *al-Hafizh al-Mu-arrikh* (sejarawan) Ibnu Thulun tentang *tabarruk* (mencari berkah) dengan nama-nama *Ash-hab al-Kahfi* dalam kitab karyanya *Dakha-ir al-Qashr*[933], dalam penyebutan biografi Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Umar ibn Ibrahim ibn Muflih ar-Ramini (asal Rasminia) ash-Shalihi ad-Damasyqi al-Hanbali, sebagai berikut: "Dan aku telah mendendangkan (membacakan bait-bait syair) apa yang telah aku temukan dari tulisan tangan *al-'Allamah* Syihabuddin ibn Hajji ad-Damasyqi, apa yang telah mengkabarkan kepada kami oleh Abul Fath Muhmmad ibn Muhammad al-Mizzi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami hakim agung *(Qadli al-Qudlat)* Jamaluddin Abul Yumn Muhammad ibn Abi Bakr al-Maraghi al-Madani di rumahnya, hari ahad, 28 Safar 815 H, tentang nama-nama *Ash-hab al-Kahfi*, dan beliau telah mengijazahkannya kepadaku untuk aku riwayatkan, [sebagaimana] beliau mengijazahkan seluruh apa yang boleh untuk diriwayatkan, [berkata]:

يا مَن يَـروُمُ عدَّ أهـــــل الكهفِ * هـم سبعـــةٌ إحفظ بغـيرِ خُـــلفِ
وإنما الخلفُ جـــــرى في التسميهْ * فخـذ على المشهورِ منها نظـــميهْ
مُكَسلَمين تـــلوه أمـــليـــــخا * ومَرَطُـــونِس شاع كُـــنْ مُصيـخا

933 *Dakha-ir al-Qashr* (h. 97)

وبعده يـــا صـــــاح يَتْيُونِـسْ رُقِـم * وسَازَمُونِسْ فاضبــطنه واستـــقم
وبعده دَوانوَانِـــــسْ فـــــاستمع * كــذاك كَشْفِيــطط يليــه فاتبــع
وكلـبـهم شـــاع اســـمه قِطميرُ * ثامـــنهم هذا هو المشـــهور
فـــأول الأسمـــاء إن كتـــبته * بخـــرقة ثـــم إذا نَبَـــذته
وســـط الحـريق أخـــمدت نيرانه * في الوقت قـد قالـوا أتى برهانه
والثـــاني إن كتبـته وألـــقي * البحـــر يسكن هيجه بصـــدقِ
وإن يعـــلق ثـــالث الأســـماء * بفـــخذ لمســـافر المـــشاء
لم يعيَ مـــا دام علـــيه أبـدا * ولو سـعى بالأرض في طول المدا
ويكـــتب الـرابع أيضًا يجـــعل * في المـــال للحفظ كما قـد نقلوا
وعلـــق الخـــامس بعـــد كتبه * عـــلى الذي يحـــم وانفـــعه به
يا صاح واجعل ســـادس الأسمـاء * حرزًا على ذي الجيش في الهيـجاء
والسـابع اكتـــبنه فـــي الإنـــاء * علـــقه واســـقه للاصـــطفاء
وقـال بعـــض العلمـــاء نفعها * لســـتة أشـــياء جل وقـعها
فعد منـــها طلـــبًا وهـــربًا * وللحـــريق مثـــل ما قد كـــتبا
ولبـــكاء الطـــفل أيضًا ترقـــم * في المـــهد تحت رأسـه وترسم
كـــذا صـــداع ضَرَبَانٌ حُـــمَّى * فاحـفظ هديت ضبـط هذا نـظما

"Wahai orang yang berkeinginan merinci [nama-nama] *Ash-hab al-Kahfi*, mereka itu semua berjumlah tujuh orang tanpa ada perselisihan, [maka] hafalkanlah", "Sesungguhnya perbedaan itu hanyalah dalam nama-nama, maka ambilah olehmu apa yang popular prihal [nama-nama mereka itu] dari nazhamku (bait syair) ini", "Mukaslamin, lalu Amlikha, Marathunis, popular demikian, jadilah engkau seorang pendengar yang awas", "Setelahnya, wahai orang yang [senantisa] jaga,

[adalah] dinamakan Yanyunis, dan Sajamunis; perhatikanlah [dengan teliti] olehmu dan jadilah seorang yang istiqamah", "Dan sesudahnya; Dawanawanis, maka dengarkan olehmu, dan kemudian sesudahnya adalah Kasyfithath, ikutkanlah olehmu", "Dan anjing mereka popular namanya Qithmir, itulah yang ke delapannya (Qithmir), inilah pendapat yang masyhur", "Maka nama pertama jika engkau menuliskannya di suatu kain (kertas) kemudian engkau melemparkannya", "Ke tengah kebakaran maka ia itu akan memadamkan apinya, saat itu juga, demikian sungguh telah dikatakan oleh mereka, dan telah ada buktinya", "Dan nama yang kedua, jika engkau menuliskannya [di suatu kain] kemudian engkau melemparkannya di tengah lautan maka benar-benar akan mendiamkan badai ombaknya", "Dan nama yang ke tiga [jka dituliskan di suatu kain] lalu digantungkan di paha seorang musafir pejalan kaki", "maka ia [musafir] tidak akan merasa letih selama nama itu ada padanya, walaupun ia berjalan di bumi sepanjang masa", "Dan nama ke empat jika dituliskan lalu ditempatkan di [simpanan] harta benda maka ia itu akan terpelihara [dengan sebabnya], demikian dinukil [dari para ulama]", "Dan gantungkanlah nama yang ke lima, bila [telah] dituliskan pada orang yang sedang sakit panas [maka akan meredakannya], berikanlah manfaat ini baginya", "Wahai orang yang senantiasa terjaga, jadikanlah nama yang ke enam sebagai hirz (penjaga) bagi seorang yang berperang yang [turun] ke medan (kecamuk) peperangan", "Dan nama ke tujuh tuliskanlah dalam suatu wadah (bejana) kemudian tuangkan air padanya, dan minumkan untuk kesucian (kesembuhan)", "Dan sebagian ulama berkata bahwa manfaatnya [seluruh nama-nama tersebut] bagi enam perkara yang banyak [sering] kajadiannya", "Maka di antaranya; untuk mencari, untuk melepaskan diri, untuk kebakaran seperti yang telah dicatatkan", "Juga bagi bayi (anak kecil) yang selalu menangis, tuliskan dibuaiannya, dai bawah kepalanya", "Demikian pula untuk

sakit kepala, sakit tubuh, dan sakit panas", "Hafalkanlah (jagalah) apa yang telah ditunjukan rincian [bagi manfaat-manfaat tersebut] oleh nazham ini". [Demikian dari kitab *Dakha-ir al-Qashr* karya *al-Hafizh* Ibnu Thulun].

Di antara bentuk kasar [dan jahat] golongan Wahhabiyyah; adalah bila mereka mendapati (melihat) seseorang yang mengenakan kalung *hirz* maka mereka akan merebutnya, menarik paksa, dan bahkan mereka akan memukuli orang tersebut, seperti yang terjadi pada seorang pemuda di Bairut [Lebanon], hampir-hampir mereka mencekiknya [hingga dapat terbunuh] dengan tali kalung tersebut.

3. Masalah Membaca Shalawat Nabi Sesudah Adzan Dengan Suara Yang Keras

Di antar perkara baru (bid'ah sesat) yang menjadi keyakinan kelompok Wahabiyah yang dimunculkan pertama kali oleh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah diharamkannya membaca shalawat atas Rasulullah bagi mu'adzdzin setelah adzan dengan suara keras. Masalah ini mereka anggap sebagai masalah yang sangat serius hingga salah satu di antara mereka ketika berada di masjid Jami' Ad-Daqqaq di Syam (Siria) dan mendengar seorang mu'adzdzin membaca shalawat kepada Rasul setelah adzan; *"Ash-Shalatu was-Salamu 'alaika ya Rasulallah"* orang wahhabi itu dengan lantang berkata: "Ini haram, ini sama halnya dengan orang yang menikahi ibunya". Kejadian ini terjadi pada sekitar 40 tahunan yang silam. Keseriusan kelompok wahhabiyah dalam mengharamkan bacaan shalawat atas Rasulullah setelah adzan seakan-akan mereka mengingkari sebuah kekufuran atau bahkan mereka menganggap itu sebuah kekufuran, karena masalah ini muncul dari pimpinan mereka Muhammad ibn 'Abdul Wahhab yang pernah memerintahkan anak buahnya untuk

membunuh seorang mu'adzdzin buta karena membaca shalawat atas Rasul setelah adzan.

Kita katakan kepada mereka: Ada dua Hadits *tsabit* (sahih) dari Rasulullah yang menjadi dasar dibolehkan membaca shalawat atas Rasulullah setelah adzan; salah satunya adalah Hadits riwayat Muslim[934], Rasulullah bersabda:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي (رواه مسلم)

"Jika kalian mendengar suara adzan maka ucapkanlah sebagaimana diucapkannya kemudian bershalawatlah untukku". Hadits kedua, Rasulullah bersabda:

من ذكرني فليصل علي (رواه أبو يعلى)

"Barang siapa mendengar namaku disebutkan maka bershalawatlah untukku", Hadits ini diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Abu Ya'la[935] dalam kitab *Musnad* karyanya. Dalam riwayat lain juga dikeluarkan oleh *al-Hafizh* Abu Ya'la dan *al-Hafizh* as-Sakhawi dalam kitab karyanya *al-Qaul al-Badi' Fi ash-Shalat 'Ala an-Nabi asy-Syafi'*[936], dengan redaksi: *"Man dzukirtu 'indahu fal yushalli 'alayya"* (Barang siapa mendengar namaku disebutkan di sisinya maka hendaklah ia membaca shalawat atasku), dan beliau [as-Skahawi] menilai kuat *sanad* Hadits ini. Dari dua Hadits shahih di atas dapat disimpulkan baik Mu'adzdzin atau yang mendengarnya *(mustami')* keduanya dianjurkan untuk

934 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab ash-Shalat,* Bab tentang anjuran mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu'adzin bagi orang yang mendengarnya, kemudian membaca shalawat atas Rasulullah.

935 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad* (6/354), *al-Hafizh* al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawa-id* (1/137) berkata: "Telah meriwayatkannya oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat al-Azraq ibn 'Ali, dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, dan ia berkata: "Ia (al-Azraq) meriwayatkan gharib", dan sisa perawi lainnya adalah para perawi sahih".

936 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Musnad* (7/75), dan as-Sakhawi dalam *al-Qaul al-Badi'* (h. 110)

membaca shalawat atas nabi dengan suara pelan atau keras. Jika dikatakan; Bukankan para mu'adzdzin di zaman Rasulullah tidak pernah membaca shalawat atas nabi dengan suara keras? Maka kita katakan kepadanya: Rasulullah tidak pernah melarang umatnya untuk membaca shalawat atasnya kecuali dengan suara pelan. Tidak semua hal yang tidak dilakukan di masa Rasulullah hukumnya haram atau makruh, melainkan harus ada dalil yang mengharamkannya atau ada ijtihad ulama mujtahid seperti *al-Imam* Abu Hanifah, *al-Imam* Malik, *al-Imam* Syafi'i, *al-Imam* Ahmad dan ulama-ulama lainnya yang telah mencapai kreteria seorang mujtahid, yakni yang telah mencapai syarat-syarat seseorang menjadi mujtahid seperti *al-Hafizh* Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir yang memiliki keahlian untuk mempraktekan qiyas pada perkara-perkara yang tidak ada nash yang tegas *(sharih)* di dalamnya. Mengeraskan suara dalam membaca shalawat setelah adzan telah menjadi tradisi umat Islam dari masa ke masa karena itu para ulama Hadits dan ulama fiqh menganggapnya sebagai bid'ah hasanah; yaitu hal baru dalam Islam yang baik untuk dilakukan. Di antara ulama yang menganggapnya bid'ah *hasanah* adalah *al-Hafizh* as-Sakhawi dalam kitab karyanya *al-Qaul al-Badi*, beliau berkata[937]: "Para mu'adzdzin telah membuat perkara baru dengan membaca shalawat atas Rasulullah setelah adzan pada setiap masuk waktu shalat fardhu, kecuali pada waktu shubuh dan jum'at mereka mendahulukan bacaan shalawat tersebut, dan waktu maghrib mereka tidak membacanya karena waktunya yang singkat, hal ini terjadi pertama kali pada masa kepemimpinan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi [Abul Muzhaffar Yusuf ibn Ayyub], dan beliau memerintahkan terhadap perkara tersebut". Kemudian *al-Hafizh* as-Sakhawi berkata: "Masalah ini kemudian diperdebatkan di kalangan ulama apakah sunnah, makruh, bid'ah atau disyari'atkan. Pendapat yang mengatakan membaca shalawat

937 *al-Qaul al-Badi'* (h. 192)

atas Rasulullah setelah adzan adalah sunnah berdalil dengan firman Allah: "Berbuatlah oleh kalian akan [berbagai] kebaikan" (QS. al-Hajj: 77), dan membaca shalawat adalah di antara kebaikan agung untuk *taqarrub* kepada Allah, terlebih banyak Hadits yang memberikan motifasi untuk bershalawat, juga [terdapat] hadist yang menyebutkan keutamaan doa setelah adzan, [doa] di sepertiga malam dan doa di waktu mendekati shubuh. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa ia itu adalah bid'ah hasanah, pelakunya akan mendapatkan pahala dengan ketulusan niat". [Demikian catatan *al-Hafizh* as-Sakhawi]. Dan pernyataan as-Sakhawi ini dinukil oleh al-Khaththab al-Maliki penyusun kitab *al-Mawahib al-Jalil* dan ia menyetujuinya[938].

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab karyanya *al-Wasa-il Fi Musamarah al-Awa-il* berkata[939]: "Membaca shalawat dan salam atas Rasulullah setiap setelah adzan terjadi pertama kali di atas menara pada masa Sultan al-Manshur Haji ibn al-Asyraf Sya'ban ibn Husain ibn an-Nashir Muhammad ibn al-Manshur Qalawuun, atas perintah *al-Muhtasib* (penegak hukum *Syara'*) Najmuddin ath-Thambadi pada bulan Sya'ban tahun 771 H, setelah sebelumnya juga dikumandangkan pada masa Sultan Shalahuddin al-Ayyubi pada setiap malam sebelum adzan shubuh di negeri Mesir dan Syam (Siria) dengan lafazh; *"as-Salamu 'Ala Rasulillah"*. Hal itu terus berlanjut sampai pada tahun 767 H, kemudian bacaannya ditambah atas perintah *al-Muhtasib* Shalahuddin al-Barlasi menjadi: *"Ash-Shalatu wa as-Salamu 'alaika ya Rasulullah"*, kemudian bacaan shalawat ini dikumandangkan pada setiap setelah adzan pada tahun 771 H". [Demikian tulisan *al-Hafizh* as-Suyuthi].

938 *Mawahib al-Jalil* (1/430)
939 *Al-Wasa-il Fi Musamarah al-Awa-il* (h. 14-15)

4. Masalah Peringatan Maulid Nabi

Di antara bid'ah sesat golongan Wahhabiyyah adalah bahwa mereka mengharamkan peringatan maulid Nabi, mereka sangat keras dalam masalah ini, hingga ada salah seorang dari mereka yang merupakan salah seorang pendakwah terkemuka mereka, bernama Abu Bakr al-Jaza'iri, berkata: "Sesungguhnya binatang sembelihan yang disembelih untuk memberikan makan banyak orang dalam peringatan maulid Nabi lebih haram dari daging babi".

Sesungguhnya peringatan maulid Nabi yang telah ratusan tahun dipraktekan umat Islam tidak diharamkan oleh Ibnu Taimiyah, bahkan ia dalam sebagian fatwanya menyebutkan bahwa maulid Nabi jika dilaksanakan dengan niat yang baik maka di dalamnya terdapat pahala. Dengan demikian peringatan maulid Nabi adalah *Ijma' Fi'li* (konsensus dalam bentuk perbuatan) yang telah turun-temurun dipraktekan oleh para raja, para ulama; yang di antara mereka adalah *Huffazh al-Hadits, Fuqaha', Zuhhad* (para ulama zuhud), *'Ubbad* (para ulama ahi ibadah), dan kalangan orang-orang awam. Peringatan maulid Nabi memiliki dasar yang dapat diintisarikan darinya, sebagaimana telah disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dan lainnya. Dengan demikian, golongan [sesat] Wahhabiyyah yang ekstrim ini bersama siapakah mereka? [Jelas] tidak bersama golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah, juga tidak bersama imam mereka; Ibnu Taimiyah. Dengan begitu, cacian mereka terhadap praktek peringatan maulid Nabi sesungguhnya kembali kepada diri mereka sendiri. Maka hendaklah mereka segera bertaubat dari segala kesesatan mereka. Aku [*al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: "Cacian mereka terhadap peringatan maulid Nabi mirip dengan cacian sebagai orang dari mereka terhadap pembuatan mihrab-mihrab masjid. Sungguh telah terjadi peristiwa di mana orang-orang Wahhabi negeri Aljazair menutup mihrab-mihrab

masjid di sana dengan kayu-kayu. Cukup bagi mereka hal ini sebagai suatu kehinaan dan kesesatan; di mana mereka mengharamkan perkara yang telah disepakati oleh semua umat Islam sebagai perkara baik dari semenjak tiga belas abad yang lalu".

Adapun perkataan Ibnu Taimiyah prihal peringatan maulid Nabi ia katakan dalam kitab karyanya *Iqtdla' ash-Shirath al-Mustaqim* sebagai berikut[940]:

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. اهـ

"Dan demikian pula apa yang dirintis oleh sebagian orang, baik karena [untuk] menyaingi orang-orang Nasrani dalam peringatan mereka bagi kelahiran 'Isa, atau karena [dasar] kecintaan terhadap Rasulullah dan untuk mengagungkannya; maka Allah memberikan pahala bagi mereka di atas dasar kecintaan dan kesungguhan ini, bukan di atas perkara-perkara bid'ah". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

Kemudian, Ibnu Taimiyah juga berkata[941]:

فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك. اهـ

"Maka mengagungkaum maulid Nabi dan menjadikannya sebagai [peringatan] musiman [rutin] telah diperbuat oleh sebagian orang, da nada bagi mereka pahala yang besar karena baiknya tujuan tersebut, dan karena tujuan mengagungkan Rasulullah, sebagaimana aku jelaskan terdahulu bagimu". [Demikian tulisan Ibnu Taimiyah].

940 *Iqtidla' ash-Shirat al-Mustaqim* karya Ibnu Taimiyah (h.294)
941 *Iqtidla' ash-Shirat al-Mustaqim* karya Ibnu Taimiyah (h.297)

5. Masalah Shalat Dalam Masjid Yang Di Dalamnya Ada Kuburan

Di antara bid'ah sesat kelompok Wahhabiyyah adalah bahwa mereka mengharamkan shalat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan, mereka berdalil dengan Hadits riwayat al-Bukhari[942]:

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (رواه البخاري)

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah", dan dalam Hadits ini juga terdapat perkataan 'Aisyah:

ولو لا ذلك لأبرزوا قبره

"Dan seandainya bukan karena itu pasti mereka menampakkan kuburanya"; maksudnya kuburan Rasulullah. Jawab: [Larangan dalam] Hadits tersebut adalah dimaksudkan bagi orang yang shalat dan menghadap ke kuburan dengan tujuan mengagungkan kuburan tersebut, dan ini mungkin terjadi jika memang kuburan tersebut nampak dan tidak tertutup, namun jika tidak dengan tujuan demikian itu maka hukumnya tidak haram. Tidak haram seorang yang shalat ke arah kiblat dan di hadapannya ada kuburan jika ia tidak bertujuan menghadap ke kuburan tersebut untuk mengagungkannya. Juga tidak haram jika kuburan tersebut tertutup dan tidak nampak, karena jika tidak nampak tidak mungkin seseorang bertujuan menghadap ke kuburan tersebut. Adapun sebatas hanya karena ada kuburan di sebuah masjid tanpa dimaksudkan oleh orang yang shalat untuk menghadap kepadanya maka itu tidak dilarang oleh Hadits tersebut. Karena itu ulama madzhab Hanbali menegaskan bahwa shalat di pekuburan hukumnya adalah makruh dan tidak diharamkan. Kelompok

942 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-Jana-iz,* Bab tentang apa yang dimakruhkan dari membuat masjid-masjid di atas kubur.

Wahhabiyyah mengaku bermadzhab Hanbali, namun mereka banyak menyalahi *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dalam banyak masalah agama; *Ushul* dan *Furu'.*

Cukup dalam menunjukan kebolehan shalat dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan adalah perkataan 'Aisyah: *"Wa law la dzalik la abrazu qabrahu"* (Dan seandainya bukan karena itu pasti mereka menampakkan kuburanya), artinya; ['Aisyah memahami bahwa larangan shalat ke arah kuburan adalah ketika kuburan tersebut nampak jelas, dan bukan berlaku secara mutlak]. Dan tidak ada siapapun dari ulama Salaf maupun Khalaf yang menyalahi kebolehan ini, karena itu maka mereka shalat di masjid Nabawi di empat arah dari makam Rasulullah, di arah barat makam, arah depan makam, arah timur dan arah utara. Mereka yang shalat dari arah utara makam maka mereka shalat dengan menghadap ke makam, namun demikian kemakruhannya menjadi hilang oleh karena makan Rasulullah ditutup. Denan demikian, kelompok Wahhabi yang mengharamkan secara mutlak telah menyalahi Ijma' umat Islam, dan dengan begitu maka mereka telah menyesatkan umat Islam yang shalat di sana, dan para *fuqaha'*, seperti *al-Qadli* 'Iyadl dan lainnya berkata: "Barangsiapa berkata-kata yang berisi tuduhan sesat kepada seluruh umat Islam maka ia dihukumi kafir dengan kesepakatan (Ijma') ulama". Maka hendaklah mereka, kelompok Wahhabiyyah memahami akibat apa yang mereka tuduhkan itu.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak diharamkan shalat di masjid yang ada kuburan yang ditutup di dalamnya adalah Hadits dengan *sanad* sahih menyebutkan bahwa masjid al-Khaif di dalamnya terdapat makam tujuh puluh orang dari para Nabi, bahkan menurut suatu pendapat makam Nabi Adam ada di sana, di dekat masjid. Masjid al-Khaif ini telah digunakan pada zaman Nabi hingga sekarang. Hadits

ini disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Mathalib al-'Aliyah*[943], dan *al-Hafizh* al-Bushiri berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la[944] dan al-Bazzar[945] dengan *sanad* sahih".

Adapun Hadits yang berbunyi: *"La tushallu ila al-qubur"* (Jangalah kalian shalat ke arah kubur-kubur) maka Hadits ini tidak menunjukkan atas keharaman shalat di masjid yang ada makam di dalamnya, tetapi yang maksudnya adalah tergantung pada keadaan makam itu sendiri, dan tergantung maksud orang yang shalat di sana, seperti rincian hukum yang telah dijelaskan di atas.

Syekh al-Buhuti al-Hanbali dalam kitab karyanya *Syarh Muntaha al-Iradat* berkata[946], [teks *syarh* dicampur dengan *matn*-nya]: "[Dimakruhkan] shalat ke [arahnya] artinya arah kuburan, karena dasar Hadits Abu Mursyid al-Ghanawi, di*marfu'*-kan [dari Rasulullah]: "Janganlah kalian shalat kea rah kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya", Hadits diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, [dengan tanpa penghalang], maka bila dengan ada penghalang maka shalat tidak dimakruhkan, [walaupun] adanya penghalang tersebut [seperti seperti punuk binatang tunggangan]". [Demikian tulisan al-Buhuti].

Dan di antara apa yang menunjukan [sebagai dalil lainnya] bagi apa yang telah kita bahas di atas adalah Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Shahih, dari 'Ubaidillah ibn 'Abdillah, berkata: Aku telah melihat Usamah ibn Zaid shalat di makam Rasulullah, lalu datang Marwan ibn al-Hakam, ia berkata: "Apakah engkau shalat ke arah makamnya?", Usamah menjawab: "Aku sangat mencintainya", maka Marwan berkata kepadanya dengan kata-kata yang buruk

943 *Al-Mathalib al-'Aliyah* (1/374)

944 Disandarkan kepada Abu Ya'la oleh *al-Hafizh* al-Haitsami dalam kitab *Majma' az-Zawa-id* (3/297), dan berkata: "Seluruh perawinya adalah *tsiqat*".

945 *Kasyf al-Astar* (2/48-49)

946 *Muntaha al-Iradat* (1/157)

(mencaci-maki), lalu berpaling [hendak pergi], maka kemudian Usamah berkata: "Wahai Marwan, engkau telah menyakitiku, dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah murka terhadap orang yang kasar dan berlaku buruk kepada orang lain *(fahisy mutafahhisy)*, dan engkau adalah seorang *fahisy mutafahhisy*"[947].

6. Masalah Pengingkaran Mereka Terhadap Kata *"Sayyidina"* Dalam Bacaan Shalawat Atas Rasulullah

Di antara bid'ah sesat kelompok Wahhabiyyah adalah pengingkaran mereka terhadap tambahan kata *"Sayyidina"* dalam bacaan shalawat atas Rasulullah. Jawab: Tidak masalah (artinya boleh) ketika seseorang bershalawat atas Rasulullah dengan mengatakan: *"Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad"* [dengan tambahan kata *"Sayyidina"*], meskipun hal itu tidak pernah ada pada lafazh-lafazh shalawat yang diajarkan oleh Nabi (*ash-Shalawat al-Ma'tsurah),* [karena menyusun dzikir tertentu yang tidak *ma'tsur* boleh selama tidak bertentangan dengan yang *ma'tsur*]. Dalil bagi demikian itu adalah bahwa telah sahih adanya 'Umar ibn al-Khatthab telah menambahlan lafazh *talbiyah* atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Redaksi *talbiyah* yang diajarkan oleh Rasulullah adalah[948]:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك

Lalu 'Umar menambahkan lafazh yang ia buat sendiri, mengatakan:

لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل

947 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (7/481)

948 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab al-Hajj,* Bab tentang *talbiyah*, sifatnya, dan waktunya. Juga diriwayatkan oleh lainnya.

Demikian pula telah sahih riwayat dari 'Abdullah ibn Umar bahwa beliau menambah lafazh (bacaan) *tasyahhud* atas apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, [dalam redaksi beliau] menjadi[949]:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

'Abdullah ibn 'Umar berkata: *"Wa ana zidtuha"* (Aku yang telah menambahnyakannya), artinya menambahkan lafazh: "*Wahdahu La syarika lah*".

Karena itu maka *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bari*[950], --dalam menjelaskan Hadits Rifa'ah ibn Rafi', bahwa Rifa'ah berkata: "Suatu hari kami shalat berjama'ah di belakang Rasulullah, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya setelah ruku' beliau membaca: *"Sami'allah liman hamidah"*; maka salah seorang makmum berkata:

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

Setalah selesai shalat Rasulullah bertanya: "Siapa tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu?", orang tersebut menjawab: "Aku", lalu Rasulullah berkata: "Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatkannya"--, berkata [*al-Hafizh* Ibnu Hajar]: "Hadits [Rifa'ah] ini adalah dalil menunjukkan; [1] kebolehan menyusun dzikir di dalam shalat yang tidak *ma'tsur* selama tidak menyalahi yang *ma'tsur*, [2] boleh mengeraskan suara berdzikir selama tidak mengganggu orang di dekatnya, [3] dan bahwa orang yang bersin dalam shalat boleh baginya mengucapkan *al-Hamdulillah* tanpa ada hukum makruh padanya". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Dan dalam Hadits ini juga terdapat dalil dalam kebolahan membaca shalawat atas Rasulullah setelah kumandang adzan dengan

949 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan, Kitab ash-Shalat,* Bab tentang *tasyahhud*.

950 *Fath al-Bari* (2/287)

suara keras, oleh karena sahabat [dalam Hadits tersebut] membaca bacaan yang ia buat sendiri dengan suara keras hingga didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang diperbuatnya tersebut. Dengan demikian dengan dasar apa mereka kelompok Wahhabiyyah mengharamkan bacaan shalawat atas Rasulullah dengan suara keras setelah kumandang adzan? Bahkan oleh mereka hal itu dianggap sebagai perkara syirik (kufur), padahal mereka sendiri yang telah terjerumus dalam apa yang mereka tuduhkan. Itulah kesenangan mereka, mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan perkara yang padahal hukumnya dalam *Syara'* diperbolehkan, atau terhadap perkara yang hukumnya hanya makruh saja, dan bukan haram. Hanya kepada Allah kita mengadu [dan memohon perlindungan].

7. Masalah Pengingkaran Sebagian Orang Wahhabiyyah Terhadap Kenabian Adam

Sebagian orang dari golongan Wahhabiyyah mengingkari kenabian dan kerasulan Adam[951] dengan alasan [menurut mereka] bahwa Rasul yang pertama diutus Allah adalah Nuh. Hendaklah diketahui, sesungguhnya kenabian dan kerasulan Adam telah disepakati [secara Ijma'] oleh seluruh umat Islam. *Al-Imam* Abu Manshur at-Tamimi al-Baghdadi dalam kitabnya *at-Tadzkirah asy-Syarqiyyah* telah menyebutkan kesepakatan (Ijma') tersebut, berkata: "Seluruh orang Islam dan Ahlul Kitab sepakat bahwa manusia yang pertama kali diutus Allah (menjadi Rasul) adalah Adam"[952]. [Demikian catatan Abu Manshur al-Bagdadi].

Kenabian dan kerasulan Adam telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah dalam beberapa Haditsnya,

951 Disebutkan dalam kitab mereka berjudul *al-Iman Bi al-Anbiya' Bi Jumlatihim* (h. 15)

952 *Ushuluddin* (h. 159)

adapaun dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah:

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (سورة ءال عمران : ٣٣)

"Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)" (QS. Ali 'Imran: 33), artinya bahwa Allah memilih mereka dari umat manusia lainnya dengan mengemban amanah kenabian dan kerasulan.

Adapun [dalil] dari Hadits yaitu riwayat at-Tirmidzi[953] dan dinilai *hasan* olehnya, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda:

أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة وبيدي لوائ الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ ءادم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر (رواه الترمذي وحسنه)

"Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan bukan sombong, tidak ada seorang Nabi-pun pada hari itu; Adam dan nabi-nabi lainnya melainkan di bawah benderaku. Aku adalah Nabi pertama yang bumi terbelah darinya [di hari kiamat], dan bukan sombong". Penilaian hasan oleh at-Tirmidzi terhadap Hadits ini disepakati *al-Hafizh* as-Suyuthi[954].

Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*[955] meriwayatkan dari Abi Umamah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah apakah Adam seorang Nabi? Rasulullah menjawab: "Iya, dan ia adalah *mukallam*" [artinya; Allah memperdengarkan Kalam-Nya kepadanya yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa]".

953 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Sunan, Kitab al-Manaqib,* bab tentang keutamaan Rasulullah. Di bagian akhir penyebutan Hadits ini at-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan sahih*".

954 *Al-Jami' ash-Shaghir* (1/413)

955 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (8/24)

Juga dalam *Shahih Ibn Hibban*[956], dalam riwayat lain dari Abu Dzarr, [disebutkan] ia [Abu Dzarr] berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah berapakah jumlah para Nabi? Rasulullah menjawab: "Seratus duapuluh ribu ribu orang, jumlah yang banyak", lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah berapakah jumlah Rasul di antara mereka?" Rasulullah menjawab: "Tiga ratus tiga belas orang", Aku berkata: "Siapakah yang pertama di antara mereka?", Rasulullah menjawab: "Adam", Aku berkata: "Apakah ia seorang Nabi dan Rasul?", Rasulullah menjawab: "Iya, Allah menciptakannya dengan keistimewaan yang khusus dari-Nya dan Allah memasukan ruh pada jasadnya, dan Allah berbicara [tanpa huruf, suara dan tanpa bahasa] dengannya tanpa perantara".

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan Hadits ini dalam kitab *Syarh Shahih al-Bukhari*[957] dengan disandarkan kepada riwayat Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban Hibban sendiri telah menilainya sahih, ia tidak mengkritik Hadits ini, walaupun di dalamnya ada seorang perawi yang diperselisihkan (mukhtalaf fih), oleh karena Hadits ini memiliki syawahid [redaksi-redaksi lain yang menguatkannya]. Dan sebenarnya ada banyak Hadits yang di dalam *sanad*-nya ada perawi yang diperselisihkan dalam ke-*tsiqah*-annya *(mukhtalaf fi tautsiqih)*, namun didapati adanya Hadits lain sebagai *syahid*, sehingga Hadits tersebut menjadi kuat karena ada *syahid* itu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abu Hatim ar-Razi; beliau seorang diri *(infarada)* dalam menilai *dla'if* Ibrahim ibn Hisyam, namun selain beliau menilainya kuat, dan Hadits tersebut memiliki syawahid". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Adapun kaitannya dengan Hadits yang menyebutkan bahwa

956 *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban* (1/287-289)
957 *Fath al-Bari* (6/372)

Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar telah menjelaskan masalah tersebut dalam *Fath al-Bari*[958] di tengah penjelasan Hadits tentang syafa'at, dalam riwayat Hisyam [disebutkan]: "Sesungguhnya ia (Nabi Nuh) adalah Rasul pertama diutus oleh Allah kepada penduduk bumi". Lalu *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata: "Dua Hadits ini diselaraskan [pemahamannya]; bahwa Adam telah terdahulu disifati sebagai Rasul pertama, lalu beliau [Adam] disebut demikian oleh *Ahlul Mauqif* (di hari kiamat nanti), maka prihal siapa Rasul pertama ini menjadi rancu dengan [kenyataan] bahwa Adam sebagai Nabi dan Rasul, demikian pula dengan Syis, dan Idris; mereka semua [para Nabi dan Rasul] sebelum Nuh". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar].

Kemudian *al-Hafizh* Ibnu Hajar berkata[959]: "Tidak dipungkiri bahwa Nuh diutus oleh Allah kepada penduduk bumi setelah kejadian topan yang melanda umat manusia, sehingga tidak tersisa seorangpun di muka bumi ini kecuali orang-orang yang beriman kepadanya, dan ia (Nuh) diutus kepada mereka". [Demikian perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar]

Dengan demikian, tidak ada problem dalam masalah ini, [bahwa] Nuh adalah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, diutus kepada seluruh penduduk bumi saat itu, karena mereka semua adalah kaumnya, sedangkan Adam adalah Rasulullah kepada isteri, anak-anak dan cucu-cucunya karena tidak ada manusia lain selain isteri, anak-anak dan cucu-cucunya, karenanya mereka tidak di sebut dengan kaum Adam. Keduanya, baik Adam maupun Nuh adalah sama-sama Rasul. Adam diutus kepada isteri, anak dan cucu-cucunya karena memang tidak ada manusia lain selain mereka, sedangkan

958 *Fath al-Bari* (11/433-434)
959 *Fath al-Bari* (1/436)

Nuh diutus kepada penduduk bumi secara keseluruhan. Dengan demikian tidak benar apa yang diyakini kelompok Wahhabiyyah dalam mengingkari kerasulan Nabi Adam. Bahkan sebagian dari mereka dengan berani mengingkari kenabian Nabi Adam, [tidak hanya mengingkari kerasulannya saja], dengan lantang mereka berkata: "Kenabian itu dimulai dari Nuh". Pendapat ini jelas bertentangan dengan kesepakatan (Ijma') umat Islam, bahkan bertentangan dengan kesepakatan Ahlul Kitab, sebagaimana telah disebutkan oleh *al-Imam* Abu Manshur al-Baghdadi.

Sesungguhnya, hakekat golongan Wahhabiyyah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad ash-Shawi al-Maliki dalam kitab karyanya *Hasyiah 'Ala Tafsir al-Jalalain,* berkata[960]: "Menurut satu pendapat, ayat ini (QS. Fathir: 8) turun tentang kaum Khawarij yang merubah takwil Al-Qur'an dan Sunnah, [mereka] dengan [dasar] demikian itu menghalalkan darah umat Islam dan harta benda mereka, sebagaimana demikian itu [ajaran Khawarij tersebut] dapat disaksikan [di zaman kita] sekarang yang serupa dengan mereka, yaitu kelompok di bumi Hijaz yang disebut dengan Wahhabiyyah, mereka mengira bahwa mereka di atas kebenaran, [padahal] tidak lain sesungguhnya mereka adalah para pendusta, mereka telah dikuasai oleh setan, sehingga ia [setan] telah melalaikan mereka dari ingat kepada Allah, mereka adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi, kita memohon kepada Allah semoga Allah menghancurkan mereka". [Demikian tulisan syekh ash-Shawi dalam *Hasyiah Tafsir al-Jalalain*].

8. Mereka Mencela Tasawwuf Dan Kaum Sufi Tanpa Dirinci

Di antara bid'ah sesat yang dimunculkan oleh kelompok Wahhabiyyah adalah penghinaan mereka terhadap ajaran tasawwuf

960 *Hasyiyah ash-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain* (3/307-308)

dan para kaum sufi secara keseluruhan, tanpa ada perincian. Dalam hal ini mereka telah menyalahi apa yang dikemukakan oleh panutan mereka sendiri, yaitu Ibnu Taimiyyah, karena Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul *Syarh Hadits Nuzul*[961] telah memuji pemimpin para ahli tasawwuf; al-Junaid al-Baghdadi dengan mengatakan bahwa beliau adalah *Imam Huda* (imam pembawa petunjuk). Demikian pula mereka [golongan Wahhabiyyah] telah menyalahi pendapat *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal [yang diakui secara dusta oleh mereka sebagai Imam madzhab mereka], karena *al-Imam* Ahmad disebutkan pernah bertanya kepada Abu Hamzah *ash-Shufi* (seorang ahli tasawwuf), dengan berkata: "Apa pendapatmu wahai *Sufi*?". Pengingkaran mereka secara muthlak ini menunjukkan kebodohan dan kecerobohan mereka. Sesungguhnya seorang *Sufi* adalah orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, disertai menjalankan segala kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, meninggalkan bersenang-senang dalam makanan, pakaian, dan semacamnya. Sifat semacam ini pada hakekatnya adalah sifat para Khalifah yang empat, karena itulah *al-Hafizh* Abu Nu'aim menyusun kitab yang berjudul *Hilyah al-Auliya'*, beliau bertujuan dengannya untuk membedakan kaum *sufi* sejati *(ash-Shufiyah al-Muhaqqiqin)* dari mereka yang hanya mengaku-ngaku ahli tasawwuf, karena pada masa beliau [Abu Nu'aim] sudah [mulai] tersebar adanya cacian dari sebagaian orang terhadap kaum *Sufi*, juga [di saat itu] telah banyak orang yang hanya mengaku ahli tasawwuf namun sesungguhnya mereka secara hekekat mereka sangat jauh dari ajaran tasawwuf. *Al-Hafizh* Abu Nu'aim memulai pemaparan [nama-nama] para ahli tasawwuf sejati tersebut dengan menyebutkan para Khalifah yang empat.

Dengan demikian, [kepada] golongan Wahhabiyyah hendaklah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka telah

961 *Syarh Hadits an-Nuzul* (h. 123)

sangat ceroboh dalam menghukumi tasawwuf. Bahaya [kesalahan] apa dengan penamaan *"Sufi"*?! Padahal Ibnu Hibban seringkali menyebutkan nama para perawi yang popular sebagai ahli tasawwuf dan lainnya. Juga menunjukan atas demikian itu pernyataan *al-Imam* Ahmad dalam kitab *Musnad*, berkata: "Telah mengkabarkan kepada kami Musa ibn Khalaf; dan beliau termasuk dari para wali *Abdal*". Begitu pula *al-Hafizh* al-Baihaqi banyak mengambil riwayat dari gurunya; Abu 'Ali ar-Raudzabary, seorang sufi yang sangat popular; murid dari *al-Imam* al-Junaid ibn Muhammad al-Baghdadi. Jika pengingkaran golongan wahhabiyyah itu hanya karena alasan nama *"Sufi"* belaka maka seharusnya mereka juga mengingkari adanya sebutan *"Syekh Fulan"*, oleh karena di masa awal kedatangan Islam tidak dikenal adanya gelar *"syekh"*. Demikian pula dengan gelar *"Syekh al-Islam"* bagi beberapa ulama yang hidup setelah abad ke tiga hijriyyah, itu semua baharu, [tidak pernah ada sebelumnya]. Lalu apa bedanya antara gelar *"Sufi"* dengan *"syekh"*? Dasar apa yang melarang penggunaan istilah semacam itu padahal [nyata] tidak menyalahi *Syara'*? Para ahli Nahwu saja telah membuat istilah-istilah baru prihal *i'rab*, seperti mengatakan; "tidak boleh begini", "wajib begini", [dan lainnya].

Adapun jika golongan Wahhabiyyah tersebut menyalahkan gaya hidup kaum *sufi* sejati karena keteguhan mereka dalam meninggalkan kesenangan duniawi *(at-Tana'um)* maka berarti mereka telah menyalahkan para Nabi, oleh karena sesungguhnya gaya hidup seperti itulah yang dipraktekan oleh para Nabi dalam kehidupan mereka. Nabi Isa, misalkan, diriwayatkan secara *mutawatir* bahwa beliau hanya makan dari daun pepohonan dan hanya mengenakan pakaian dari bulu (kulit binatang). Dan Rasulullah [panutan kita], adalah kadang satu bulan hingga dua bulan lamanya tidak nyala api di dapur rumahnya untuk memasak makanan, sehingga makanan beliau

hanya air dan kurma saja. Sesungguhnya golongan Wahhabiyyah ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh perkataan seorang penyair:

وإذا لم تر الهلال فسلم * لأناس رأوه بالأبصار

"Jika engaku tidak bisa melihat bulan sabit, maka percayalah kepada orang-orang yang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri". Kemudian ada pula orang tertipu dan bodoh, berkata: "Prilaku para *Sufi* itu bertentangan dengan firman Allah:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (سورة الأعراف: ٣٢)

"Katakanlah [olehmu wahai Muhammad]: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk para hamba-Nya dan [siapa yang mengharamkan] yang baik-baik dari rizki [Allah]?". (QS. Al-A'raf: 32). Jawab: Katakan kepada mereka; Berbeda jauh antara apa yang kalian pahami dengan keadaan para ahli tasawwuf, sesungguhnya seorang *sufi* tidak mengharamkan bersenang-senang *(at-tana'um)* dengan sesuatu yang halal, tapi mereka meninggalkan *at-tana'um* karena untuk meneladani para Nabi, dan demikian itu memiliki hikmah yang sangat banyak, diantaranya; bahwa meninggalkan *at-tana'um* dapat membantu seseorang menghilangkan sifat egois, menumbuhkan sifat sabar dalam menghadapi kesulitan bila datang setelah adanya kemudahan, menumbuhkan sifat ridla dengan *Qadla* (ketetapan) Allah, dan menjauhkan diri dari sifat marah dalam menjalani segala ketentuan dari-Nya. Adakah mereka paham tentang ini?!

9. Mereka Mencela Semua Tarekat *Ahlullah*

Di antara bid'ah sesat golongan Wahhabiyyah adalah bahwa mereka mencela seluruh tarekat *Ahlullah*, seperti tarekat ar-Rifa'iyyah[962],

962 Ar-Rifa'iyyah disebut pula dengan al-Ahmadiyyah, dan al-Batha-ihiyyah.

al-Qadiriyyah, dan berbagai tarekat lainnya yang dibangun sejalan Al-Qur'an dan Sunnah, dan seluruh tarekat pada dasarnya dibangun di atas pondasi yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Terhadap tarekat al-Qadiriyyah, mengapa golongan Wahhabiyyah mengingkari orang yang berpegang teguh mengamalkan ajarannya, padahal pondasinya didirikan oleh perintisnya; syekh Muhyiddin 'Abdul Qadir al-Jilani al-Hanbali, seorang yang popular dengan ilmu dan fiqh, serta seorang yang saleh?! Adapun terekat ar-Rifa'iyyah yang secara khusus para *masyayikh*-nya dicaci-maki oleh Ibnu Taimiyah [walau tidak demikian terhadap *masyayikh* tarekat al-Qadiriyyah]; adalah tarekat yang disandarkan kepada syekh Ahmad ibn 'Ali Hazim ibn Yahya yang nasabnya terus bersambung hingga Rifa'ah, adalah seorang ahli fiqh, bermadzhab Syafi'i, ahli Hadits, ahli tafsir, beliau dipuji oleh *al-Imam* Abul Qasim 'Abdul Karim ar-Rafi'i; Imam ulama madzhab Syafi'i di masanya yang dikenal seorang banyak ilmu, zuhud, dan karamah. Dalam kitab berjudul *Sawad al-'Ainain Fi Manaqib al-Ghauts Abi al-'Alamain, al-Imam* ar-Rafi'i memuji syekh Ahmad ar-Rifa'i, berkata: "Telah mengkabarkan kepadaku syekh *al-Imam* Abu Syuja' asy-Syafi'i dalam apa yang beliau riwayatkan, berkata: Sayyid Ahmad ar-Rifa'i adalah seorang [laksana] bendera yang tegak tangguh *('alam 'syamikh)*, [laksana] gunung yang kokoh *(jabal rasikh)*, seorang alim yang agung *('alim jalil)*, ahli Hadits *(muhaddits)*, ahli fiqh *(faqih)*, ahli tafsir *(mufassir)*, pemilik riwayat yang tinggi *(dzu riwayat 'aliyah)*, pemiliki ijazah yang luhur *(dzu ijazat rafi'ah)*, ahli *qira'ah* yang baik *(Qari' mujawwid)*, seorang hafizh istimewa *(Hafizh Mujid)*, pemilik *hujjah* yang berjalan *(hujjah rahlah)*, seorang yang kokoh dalam agama *(mutamakkin fid-din)*, sangat lembut terhadap orang-orang Islam, sangat keras terhadap orang-orang sesat, penyayang yang lembut *(hayyin layyin)*, wajah yang senantiasa tersenyum *(hassy bassy)*, lemah-lembut dalam prilakunya *(layyin al-'arikah)*,

rupawan penampilannya *(hasan al-khalq)*, mulia akhlak-nya *(karim al-khuluq)*, manis dalam berbicara *(hulw al-mukalamah)*, lembut dalam pergaulan *(lathif al-mu'asyarah)*, tidak akan bosan orang yang duduk bersamanya, dan beliau tidak akan meninggalkan orang duduk bersamanya kecuali untuk tujuan ibadah, sabar menanggung derita *(hamul lil adza)*, senatiasa menunaikan apa yang ia janjikan *(wafiy idza 'ahada)*, sabar atas segala apa yang tidak diinginkan *(shabur 'ala al-makarih)*, dermawan tanpa berlebihan *(jawwad min ghair israf)*, seorang yang tawadlu' tanpa menghinakan diri *(mutawadli' min ghair dzillah)*, menyembunyikan amarah tanpa dengki *(kazhim lil ghaizh min ghair hiqd)*, orang paling mengetahui dari semua orang di masanya terhadap [kandungan] Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, lautan dari lautan *Syara'*, pedang dari pedang-pedang Allah, dan seorang pewaris akhlak datuknya; yaitu Rasulullah". [Demikian tulisan Abul Qasim ar-Rafi'i).

Al-Hafizh as-Suyuthi telah menyusun sebuah risalah dalam pujian terhadap sayyid Ahmad ar-Rifa'i, berjudul *asy-Syaraf al-Muhattam Fima Manna Allah bih 'Ala Waliyyih as-Sayyid Ahmad ar-Rifa'i Min Taqbil an-Nabiy Shallallah 'Alaihi Wa Sallam.*

Prihal siapa *al-Imam* ar-Rafi'i tersebut di atas maka telah disebutkan oleh Tajuddin as-Subki dalam kitab *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra,* dengan katanya: "*Al-Imam* ar-Rafi'i adalah seorang yang sangat mendalam dalam ilum-ilmu Syari'ah; baik pada Tafsir, Hadits, maupun Ushul, memiliki keunggulan di atas rata-rata orang sekelasnya pada masanya; baik dalam kutipan *(naql)*, bahasan, pengajaran, dan dalam menghasilkan ilmu. Dalam fiqh; beliau adalah sandaran para peneliti *('umdah al-muhaqiqin)*, seakan bidang ilmu fiqh telah mati lalu kemudian beliau hidupkan kembali, beliau sebarkan, beliau bangun tiang-tiangnya setelah ilmu tersebut

dimatikan dan dikuburkan oleh kebodohan, beliau dalam fiqh laksana bulan purnama yang bulan-bulan purnama lain akan menghindar jika ia masuk dalam lingkaran mereka dan matahari telah menggenggam sinarnya, beliau laksana kuda pacu [dengan lari kencang] yang tidak dapat didahului kuda-kuda lainnya jika ia menukil berbagai pendapat [dalam masalah] fiqh dan mengeluarkan intisari-intisarinya, seorang yang wara', zuhud, bertaqwa, suci, bersih pada prilakunya, senantiasa *muraqabah* bagi Allah, beliau memiliki akhlak yang diridlai dan perjalanan hidup (biografi) yang suci, serta pemilik berbagai keramat yang agung". [Demikian perkataan at-Taj as-Subki]. Demikian pula seperti itu dituliskan biografi ar-Rafi'i oleh penyusun kitab *Talkhish Mukhtashar al-Asadi* dalam *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*, di mana beliau memuji sayyid Ahmad ar-Rifa'i dengan pujian yang agung.

Kemudian, apa yang popular di kalangan para pengikut sayyid Ahmad ar-Rifa'i [dalam tarekat ar-Rifa'iyyah], di mana mereka [memiliki kemampuan] masuk ke dalam tungku-tungku apa yang sangat panas, dan sebagain mereka duduk di sisi tungku, sementara pembuat roti duduk di sisi lain di dekat tunggku tersebut, atau kemampuan mereka untuk masuk ke dalam api yang sangat besar (panas) tanpa terbakar sedikitpun; maka sesungguhnya itu semua bukan keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari setan, seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi [sebaliknya] itu semua adalah keadaan-keadaan yang agung (mulia). Tuduhan Ibnu Taimiyah; bahwa mereka telah menggunakan ramuan-ramuan tertentu yang dapat menaham mereka dari panasnya api dan dari terbakar adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, lantas mengapa Ibnu Taimiyah sendiri dan para pengikutnya tidak menggunakan ramuan tersebut untuk membongkar kebohongan orang-orang tarekat ar-Rifa'iyyah tersebut jika demikian adanya seperti yang dituduhkan? Dari karena

sangat benci terhadap orang-orang pengikut tarekat ar-Rifa'iyyah, hingga Ibnu Taimiyah menulis buku yang ia namakan *Kasyf Hal al-Ahmadiyyah Wa Ahwalihim asy-Syaithaniyyah* (Membongkar keadaan para pengikut Ahmad ar-Rifa'i dan keadaan-keadaan mereka yang seperti setan). Sesungguhnya, tidak berpengaruhnya api terhadap Nabi Ibrahim adalah sebagai mu'jizat baginya, dan demikian itu sebagai keramat bagi para wali Allah. Dan telah popular kisah Abu Muslim al-Khaulani yang telah dilemparkan di dalam api besar hingga tiga kali oleh al-Aswad al-'Ansi; seorang sesat mengaku dirinya sebagai nabi, namun api itu tidak berbekas sedikitpun padanya.

Ibnul Mulaqqin di akhir kitab karyanya *Thabaqat al-Auliya* telah menyebutkan beberapa bait syair *(qashidah)* dalam pujian bagi *al-Imam* Ahmad ar-Rifa'i dan bagi para pengikut tarekatnya, beliau berkata:

إن الرفـــــاعيين أصحاب الوفا * والجـــــود للعافي الملم المزملي

كم فيهم مــن عــارف ذي همة * أو صادق عن عزمه لــم يفشل

"Sesungguhnya orang-orang pengikut tarekat ar-Rifa'iyyah adalah orang-orang yang memegang teguh janji dan orang-orang dermawan, penyebab kesembuhan bagi orang yang sedang sakit atau dalam kesusahan", "Ada banyak di antara mereka orang-orang ahli Ma'rifah pemilik tekad yang kuat, orang-orang yang jujur dalam keinginannya, bukan orang-orang yang sia-sia".

Dan Ibnul Mulaqqin adalah syekh Sirajuddin 'Umar ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-Anshari; seorang imam dan hafizh yang agung *(al-Imam al-Hafizh),* sandaran bagi para ulama Hadits, panutan bagi para penulis kitab, salah seorang syekh terkemuka dari ulama madzhab Syafi'i dan dari para imam ahli Hadits, wafat tahun 804 hijriyah.

Di antara keistimewaan tarekat ar-Rifa'iyyah dibanding beberapa tarekat lainnya adalah bahwa para pengikut tarekat ini giat memerangi akidah sesat *wahdatul wujud* (keyakinan sesat mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam) dan akidah *hulul* (keyakinan sesat mengatakan bahwa Allah menyatu dengan sebagian hamba-Nya). Upaya mereka dalam memerangi dua akidah sesat tersebut lebih besar dibanding beberapa tarekat lainnya. Ajaran tersebut mereka warisi dari perintisnya, *syekh ath-thariqah; al-Imam as-Sayyid* Ahmad ar-Rifa'i, yang kemudian diikuti oleh para khalifah-nya sesudahnya hingga masa sekarang ini, sehingga mereka memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding para pengikut tarekat lainnya, oleh karena dua keyakinan sesat tersebut (*wahdah* dan *hulul*) adalah dari keyakinan kufur yang paling buruk. *Al-Imam* Ahmad ar-Rifa'I sendiri tidak hanya sebatas mengingkari dua keyakinan sesat tersebut, tetapi beliau juga giat mengingkari kalimat-kalimat yang zahirnya menunjukan kepada keduanya walaupun orang yang mengucapkannya tidak berkeyakinan dengan wahdah dan hulul. *Al-Imam* Abul Qasim ar-Rafi'i mengutip perkataan *al-Imam* Ahmad ar-Rifa'i tentang al-Hallaj, berkata: "Aku tidak memandangnya seorang yang ahli ma'rifah [kepada Allah], aku tidak melihatnya orang yang telah merasakan [hakekat ahli ma'rifah], aku tidak memandangnya seorang yang telah mendengar [ajaran tasawwuf sejati], kecuali ia hanya mendengar dengungan di telinganya, atau rintihan, lalu ia dikalahkan oleh prasangkanya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. [Sungguh] barangsiapa merasa bertambah kedekatannya [kepada Allah] tetapi ia tidak bertambah dalam takut [kepada-Nya] maka ia adalah seorang tertipu, mereka mengatakan bahwa ia [al-Hallaj] berkata: "Aku adalah *al-Haqq* (Allah)", ia telah sesat karena [dikalahkan] prasangkanya, seandainya dia di atas kebenaran tentu ia tidak akan berkata: *"Ana al-Haqq"* (Aku adalah *al-Haqq* (Allah)".

Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i juga berkata: "Ada dua lafazh yang menutupi (merusak) agama, yaitu berkata-kata dengan *al-wahdah* dan kalimat *syathah* yang melampaui batasan berbicara dengan nikmat Allah". [Demikian perkataan *al-Imam* Ahmad ar-Rifa'i]. [*Syathah* adalah kata-kata kufur, seperti perkataan al-Hallaj di atas]. Perkataan *al-Imam* ar-Rifa'i ini dengan tegas menetapkan bahwa ungkapan *al-wahdah al-muthlaqah* (kesatuan mutlak antara Allah dengan alam) dengan berbagai lafazhnya adalah kata-kata terlarang, walaupun seorang yang mengucapkannya tidak meyakini maknanya. Beliau juga berkata: "Hindari olehmu kata-kata *al-wahdah* yang telah terjerumus di dalamnya sebagian orang yang mengaku-aku ahli tasawwuf, dan hindari olehmu kata-kata *syathah*, karena sesungguhnya ter-hijab (tertutup) dengan dosa-dosa lebih utama dari pada terhijab dengan kufur, [firman Allah]; "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika disekutukan dengan-Nya (dosa syirik), dan Dia mengampuni apa yang selain itu (syirik) bagi orang yang Dia kehendaki". (QS. An-Nisa: 48)". [Demikian perkataan *al-Imam* Ahmad ar-Rifa'i).

Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i Juga berkata, seperti yang telah dinukil oleh *al-Imam* Abul Qasim ar-Rafi'i, sebagai berikut: "Telah datang masa hilangnya majelis-majelis ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir; Barangsiapa membuat bid'ah sesat di dalam tarekat [ini], membuat perkara baharu [yang sesat] dalam agama, dan berkata-kata dengan *al-wahdah*, berlaku dusta dengan merasa lebih tinggi atas para makhluk [yang lain], berkata-kata *syathah* dengan mengada-ada, mengucapkan sesuatu dari kaum (ahli tasawwuf) dari kalimat-kalimat yang tidak dikenal (maknanya) oleh kita, merasa dirinya baik dalam keadaan ia berdusta, atau ia ber-*khalwat* (bersunyi menyendiri) dengan perempuan asing *(ajnabiyyah)* dengan tanpa kebutuhan tuntutan *Syara'*, rakus pandangannya terhadap kehormatan orang-orang Islam dan harta-

harta mereka, mencerai-beraikan para wali Allah, membenci seorang muslim dengan tanpa jalan yang dibenarkan *Syara'*, membantu orang yang berbuat zalim, menghinakan orang yang dizalimi, mendustakan orang yang benar, membenarkan orang yang dusta, berbuat dengan perbuatan orang-orang bodoh, berkata-kata dengan kata-kata mereka; maka ia bukan dari diriku, dan aku terbebas darinya di dunia dan di akhirat". [Demikian perkataan *al-Imam* ar-Rifa'i).

Salah seorang khalifah (pengganti) *al-Imam* ar-Rifa'i, yang hidup di abad 13 hijriyah, berkata: "Dan oleh karena berkata-kata dengan *al-wahdah al-muthlaqah* dan *hulul* menyebabkan kepada kekufuran, --kita memohon perlindungan dengan Allah darinya--[963], serta kata-kata *syathahat* dan ungkapan pengakuan yang berebihan (menyalahi aqidah) dapat menyebabkan kepada fitnah (kesesatan) dan menjerumuskan kaki seseorang ke dalam neraka; maka menghindari itu semua hukumnya wajib dan meninggalkannya adalah ketentuan yang pasti, dan semua [ajaran] itu dari jalan (tarekat) syekh kita; *al-Imam as-Sayyid* Ahmad ar-Rifa'i al-Husaini, dan dengan jalan ini beliau memerintah para pengikutnya, dan menegaskan untuk dipegang teguh terhadap para *Ash-hab*-nya dan semua orang dalam kelompoknya".

Kemudian pada halaman berikutnya, berkata: "Hendaklah diketahui bahwa jika telah nyata ajaran *(masyrab)* para pemimpin tarekat ar-Rifa'iyyah itu adalah memerangi kata-kata *al-wahdah al-muthlaqah* dan *hulul*, dan bahkan membantah kalimat-kalimat *syathahat* yang berlebihan dan pengakuan-pengakuan yang

963 Salah seorang pengikut tarekat ar-Rifa'iyyah, hidup di permulaan abad 14 hijriyah, yaitu syekh *al-'Alim* Abul Huda ash-Shayyadi, dalam risalah karyanya berkata: "Peringatan; Barangsiapa berkata: "Aku adalah Allah", atau berkata: "Tidak ada yang ada kecuali Allah", atau berkata: "Dia (Allah) adalah segala sesuatu", jika orang ini mengatakan demikian dengan [kesadaran] akalnya maka ia dihukumi telah murtad".

menyimpang; maka sesungguhnya demikian pula *masyrab* mereka adalah membebaskan (membersihkan) para ahli tasawwuf terkemuka dari semua perkataan menyesatkan yang disandarkan kepada para ahli tasawwuf secara dusta. Karena sesungguhnya para wali Allah yang sempurna dan orang-orang saleh dari *ahlul Haqq* mereka semua terbebas dari kalimat-kalimat tersebut di atas, dan mereka tidak pernah berkata-kata dengannya. *Al-'Arif Billah;* syekh 'Abdul Wahhab asy-Sya'rani telah mencatatkan bahwa ada seorang Yahudi yang telah merombak isi kitab-kitab karya *al-'Arif Billah* syekh Muhyiddin Ibnu 'Arabi dengan menyisipkan catatan-catatan menyesatkan di dalamnya. Juga telah dinyatakan demikian [tentang adanya sisipan palsu] oleh *al-Hafizh* adz-Dzahabi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan *al-Hafizh* Ibnu Rajab al-Hanbali; adalah asy-Syathnufi penyusun kitab *Bahjah al-Asrar*, berisi--penjelasan *manaqib* (perjalanan hidup) syekh 'Abdul Qadir al-Jailani [*al-Gahuts al-Jalil Dzi al-Ba' ath-Thawil al-Quthb al-Kabir ar-Rabbani*]--; telah menuliskan dalam kitabnya tersebut sesuatu yang tidak benar pada *sanad*-nya dengan disandarkan kepadanya".

Penulis kitab *ath-Thariqah ar-Rifa'iyyah*, dalam kitab tersebut berkata[964]: "Beliau (Sayyid Ahmad ar-Rifa'i) wafat di Ummu 'Abidah, di Wasith Irak, tahun 578 H, dalam keadaan penuh keridlan dan curahan ridla dari Allah *(radliyan mardliyyan)*, sebagai penerus ajaran nabi *(na'iban nabawiyyan)*, sungguh dengan [sebab] beliau Allah telah memperbaharui urusan agama ini (sebagai *mujaddid*), dengan [sebab] beliau Allah telah menguatkan ajaran para pemegang teguh *Syara',* dengan [sebab] keberkahan dan tekad kuat beliau Allah telah menjaga akidah umat Islam, menjadikan dingin bagi para pengikutnya akan api [yang panas], menghilangkan bagi mereka akan segala pengaruh racun, melenturkan bagi mereka akan besi, dan menundukan bagi mereka akan segala binatang buas, semua ular

964 *Ath-Thariqah ar-Rifa'iyyah* (h. 87)

besar dan ular-ular kecil, serta menundukan bagi mereka akan seluruh jin-jin pembangkang". [Demikian catatan dari kitab *ath-Thariqah ar-Rifa'iyyah*].

Mereka itulah para pengikut tarekat ar-Rifa'iyyah, siapa yang telah mereka [dengan sebenarnya] maka berarti ia telah mengenal mereka, dan siapa yang tidak mengetahui mereka maka saat ini hendaklah ia mengetahui bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mereka adalah para pemiliki keadaan-keadaan sebangsa setan, seperti yang ia ungkapkan dalam kitab karyanya yang ia namakan *Kasyf Hal Masyayikh al-Ahmadiyyah Wa Ahwalihim asy-Syaithaniyyah*, ia tidak takut kepada Allah dengan menamkan keadaan para pengikut tarekat ar-Rifa'iyyah sebagai *Ahwal Syaithaniyyah*, padahal demikian itu adalah karamah dan keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah bagi mereka, di mana prihal keajaiban-keajaiban tersebut telah mendapat pujian dari banyak para ulama terpercaya yang bersikap adil *(Ahl al-Inshaf)*. Adapun Ibnu Taimiyah maka ia, --seperti yang digambarkan oleh adz-Dzhabi--, seorang yang sombong, keras kepala, memandang rendah terhadap orang lain dengan merasa hanya dirinya yang hebat. Bahkan, ketika Abu Hayyan berkata di hadapannya: "Demikian itulah yang dikatakan oleh Sibawaih"[965], maka Ibnu Taimiyah dengan nada merendahkan berkata: "Sibawaih telah berbohong". Bagi siapa yang ragu tentang keadaan Ibnu Taimiyah seperti demikian ini maka silahkan membaca catatan adz-Dzahabi yang telah ia tuangkan dalam risalahnya berjudul *Bayan Zaghl al-'Ilm Wa ath-Thalab*, di sana akan didapati tentang Ibnu Taimiyah seperti apa yang telah kita sebutkan.

Apa yang telah kita sebutkan di atas adalah gambaran keadaan

965 Sebagaimana dinukil demikian oleh murid Ibnu Taimiyah sendiri, yaitu *al-Mu'arrikh* (sejarawan) syekh Shalahuddin ash-Shafadi dalam kitab *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr,* (1/71), manuskrip

para pengikut tareka ar-Rifa'iyyah sejati *(al-mutahaqqiqin)*, adapun orang yang hanya mengaku-aku bergabung dengan terekat tersebut, padahal ia berdusta, dan tidak seperti keadaan mereka yang sejati; maka orang ini berarti memiliki tujuan pribadi, ia hanya berpura-pura sebagai pengikut tareka ar-Rifa'iyyah, apa yang ia perbuat akan ia tuai bencananya oleh dirinya sendiri, orang semacam ini tidak mengikuti akhlak orang-orang saleh [pilihan] dari para pengikut tarekat sejati yang benar-benar telah nampak pada diri mereka karamah di dunia ini di belahan timur dan barat, dan siapa yang menyaksikan (mengetahui) itu maka ia tidak akan mengingkarinya, kecuali seorang yang sombong, semacam Ibnu Taimiyah. Dan sesungguhnya seorang yang sombong itu tidak boleh dijadikan tolak ukur untuk menetapkan hukum (pendapat).

Dalam kitab *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih*[966], karya *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi, dituliskan sebagai berikut: "Telah mendendangkan (membacakan) kepadaku bait-bait syair oleh Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Ali ash-Shuri, ia berkata: Telah mendendangkan (membacakan) kepadaku bait-bait syair oleh Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain al-Bashri, yang ia tulis bagi dirinya sendiri, berkata:

أهـــل التصـــوف أهـــلي * وهـــم جـــمالي ونبـــلي
ولســـت أعـــني بهـــذا * إلا لمـــن كـــان قبـــلي

"Para ahli tasawwuf adalah keluargaku, mereka adalah kemegahanku dan kebanggaanku", "Dan bukanlah maksudku bahwa aku seperti demikian itu, tapi maksudku adalah orang-orang sebelumku".

966 *Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih* (2/73)

Kedok Ajaran Sesat Wahhabiyyah Terbongkar

Ketahuilah, bahwa golongan Wahhabiyyah sangat rancu [kacau] dalam umumnya urusan-urusan mereka, sejalan dengan ajaran Ibnu Taimiyah dalam beberapa bagian tetapi dalam sebagian lainnya mereka menyalahinya. Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya berjudul *al-Kalim ath-Thayyib* menyebutkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya, dari 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa beliau mengalami sakit *khadr* pada kakinya [semacam kelumpuhan namun tidak permanen], lalu ia mengucapkan: "*Yaa Muhammad* (Wahai Muhammad)". Hadits ini telah disebutkan -sebelum Ibnu Taimiyah- oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad,* Ibnus-Sunni dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah,* dan an-Nawawi dalam kitab populernya *al-Adzkar*. Lalu setelah Ibnu Taimiyah Hadits ini disebutkan [diriwayatkan] oleh pemimpin para ahli *Qira'at (Sayyid al-Qurra') al-Hafizh* Syamsuddin Ibnul Jazari dalam kedua kitab karyanya; *al-Hishn al-Hashin* dan *Mukhtashar al-Hishn al-Hashin,* juga disebutkan oleh asy-Syaukani, dan lainnya dari mereka yang datang setelah Ibnu Taimiyah. Sementara golongan Wahhabiyyah menyalahi Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, hal ini menunjukan bahwa mereka adalah orang-orang yang rancu dan kacau. Mereka berpendapat; Barangsiapa berkata: "*Yaa Muhammad* (Wahai Muhammad)" setelah Rasulullah wafat, atau di masa hidupnya dengan dikatakan bukan di hadapannya [artinya; dikatakan dalam ketidakhadirannya] maka orang tersebut telah menjadi musyrik (kafir). Teks tulisan Ibnu Taimiyah dalam kitab karyanya *al-Kalim ath-Thayyib*[967] tersebut, sebagai berikut;

فصل في الرجل إذل خدرت، عن الهيثم بن حنش، قال؛ كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا

967 *Al-Kalim ath-Thayyib* (h. 88)

محمد، فكأنما نشط من عقال.

["Pasal, masalah kaki apabila terkena sakit *al-khadr*", berkata: "Dari al-Haitsam ibn Hanasy, berkata: Adalah kami bersama 'Abdullah ibn 'Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena *al-Khadr*, kemudian ada seseorang berkata kepadanya: "Sebuatlah orang yang paling engkau cintai!!", maka beliau berkata: *"Yaa Muhammad"*, maka seakan beliau lepas dari ikatan"][968]. Anehnya, orang-orang Wahhabiyyah yang menganggap syirik apa yang dianggap baik oleh Ibnu Taimiyah ini mereka tetap saja menggelarinya sebagai *Syaikh al-Islam*?! Kemudian dari pada itu, Ibnu Taimiyah yang merupakan imam utama mereka yang kesesatannya banyak diambil oleh Muhammad ibn 'Abdil Wahhab dari karya-karyanya untuk mengharamkan *tawassul* dengan para Nabi dan para wali Allah, dan untuk mengkafirkan orang-orang Islam yang ziarah ke makam para Nabi dan makam para wali Allah [dengan tujuan berdoa memohon kepada Allah di sana supaya dikabulkan], serta mengambil faham *tajsim* pada hak Allah [dari karya-karyanya itu], dan berbagai kesesatan lainnya; lalu imam mereka yang kedua ini [Muhammad ibn 'Abdil Wahhab] juga oleh mereka disebut *Syaikh al-Islam*?!

Kemudian, walaupun al-Albani menilai lemah (*dla'if*) terhadap Hadits tersebut di atas; maka itu tidak berpengaruh apapun [oleh karena Ibnu Taimiyah telah menganggap perkataan *"Yaa Muhammad"* sebagai sesuatu yang baik, dan judul kitabnya itu adalah *al-Kalim ath-Thayyib;* artinya kalimat-kalimat yang baik]. Selain dari pada itu, al-Albani sendiri bukan orang yang memiliki keahlian untuk menilai Hadits *dla'if* atau sahih, dia orang yang sangat jauh dari derajat *hafizh* Hadits, seperti jauhnya antara bumi dari langit. Al-Albani tidak hafal walaupun hanya sepuluh buah Hadits dengan *sanad-sanad*-nya.

968 Kitab ini benar adanya sebagai karya Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinyatakan oleh *al-Mu'arikh* (seorang sejarawan); ash-Shafadi dalam kitab *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr* (1/70) dalam penyebutan karya-karya Ibnu Taimiyah.

Padahal ulama Hadits telah menetapkan bahwa penilaian *dla'if* atau sahih terhadap Hadits-Hadits Rasulullah adalah khusus tugas seorang *hafizh* Hadits; yang ia itu adalah seorang yang hafal hampir keseluruhan Hadits-Hadits Rasulullah di luar kepala, juga disertai hafal terhadap *sanad-sanad*-nya, dan hafal perbedaan jalur-jalurnya, --oleh karena satu buah Hadits saja bisa jadi memiliki jalur hingga dua puluh jalur, atau lebih dari itu, atau mungkin juga kurang dari pada itu--, ditambah lagi dengan keharusan memiliki pemahaman yang luas tentang keadaan-keadaan para perawi; siapa yang dinilai *tsiqah* dari mereka, atau yang dinilai *dla'if*, sesuai perhitungan tingkatan *al-jarh wa at-ta'dil*. Dengan demikian orang yang mengambil penilian sahih atau *dla'if* al-Albani terhadap Hadits-Hadits Rasulullah maka orang tersebut telah sangat jauh dari apa yang telah ditetapkan oleh para ulama *Musthalah al-Hadits;* seperti *al-Hafizh* as-Suyuthi, *al-Hafizh* an-Nawawi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar, dan para *huffazh al-Hadits* lainnya. Dalam hal ini *al-Hafizh* as-Suyuthi, dalam *Alfiyah Musthalah al-Hadits,* berkata:

وخذه حيث حافظ عليه نص * أو من مصنف بجمعه يخص

"Dan ambilah [derajat] Hadits dari apa yang telah ditetapkan [penilian kesahihan atau *dla'if*-nya] oleh seorang *hafizh* Hadits, atau [ambilah derajat Hadits tersebut] dari suatu kitab [karya *huffazh al-Hadits*] yang secara khusus telah dikumpulkan [derajat Hadits-Hadits tersebut] di dalamnya".

Yang dimaksud oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dari bait tersebut adalah; bahwa Hadits sahih itu hanya diketahui dengan ketetapan seorang *hafizh* Hadits yang telah menilainya bahwa ia itu sebagai Hadits sahih, atau [diketahui sebagai Hadits sahih] dari sebuah kitab Hadits yang penyusunnya [seorang *hafizh* Hadits] mengkhususkan kitabnya tersebut hanya memuat Hadits-Hadits sahih. Adapun

al-Albani dan para pengikutnya telah berbuat dosa besar, ia dan mereka jauh dari derajat *hafizh* Hadits sejauh bumi dari langit, namun demikian mereka tetap saja mensahihkan dan men-*dla'if*-kan Hadits [sehingga mereka rancu dan kacau]. Dan *atsar* tersebut di atas [tentang 'Abdullah ibn 'Umar] tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur *sanad* saja, tetapi ia memiliki jalur lebih dari satu. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur tersendiri, dan Ibnus-Sunni meriwayatkan dari jalur tersendiri, karena itu maka penilaian al-Albani yang men-*dla'if*-kannya sama sekali tidak dianggap. Kemudian dari pada itu, walaupun seandainya *atsar* ini *dla'if* [seperti yang dituduhkan al-Albani] maka *hujjah* itu berbalik kepada mereka sendiri, oleh karena Ibnu Taimiyah telah menyebutkan *atsar* ini dalam karyanya; *al-Kalim ath-Thayyib* dan ia menilai kandungan *atsar* tersebut sebagai sesuatu yang baik *(thayyib)* dan patut diamalkan. Mau lari ke mana golongan Wahhabiyyah dari kerancuan mereka ini?? Sungguh, kedok sesat ajaran kaum Wahhabiyyah telah terbongkar.

Aku [*al-Imam al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari] berkata: Penilaian baik oleh Ibnu Taimiyah terhadap perkataan *"Ya Muhammad"* bagi seorang yang terkena sakit *khadr* pada kakinya ini telah menentang [menyalahi] dirinya sendiri, oleh karena dalam beberapa karyanya yang lain Ibnu Taimiyah telah mengharamkan *istighatsah* dengan orang yang hidup yang tidak hadir di hadapan, sementara dalam karyanya ini ia membolehkan *istighatsah* dengan Rasulullah setelah wafatnya. Dengan demikian, apa yang akan diperbuat oleh para pengikutnya, apakah mereka akan mengambil pendapat ini [yang membolehkan], atau mengambil pendapat itu [yang mengharamkan]?! Ini adalah bukti nyata bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya; golongan Wahhabiyyah adalah orang-orang yang rancu dan kacau.

Cara Mudah Membantah Ajaran Sesat Wahhabi

Anda katakan kepada orang-orang Wahhabiyyah: "Ajaran agama kalian itu baru, dirintis oleh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab. Buktinya, tidak ada seorang muslim-pun sebelum Muhammad ibn 'Abdul Wahhab yang mengharamkan perkataan: "*Yaa Muhammad* (Wahai Muvhammad)". Bahkan orang yang oleh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab disebutnya sebagai *"Syekh al-Islam"*; yaitu Ahmad Ibnu Taimiyah telah membolehkan mengucapkan *"Ya Muhammad"* bagi orang yang sedang kesusahan karena tertimpa semacam lumpuh pada kakinya *(al-Khadr)*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dianjurkan bagi orang yang tertimpa semacam kelumpuhan pada kaki yang tidak dapat digerakan untuk mengucapkan *"Yaa Muhammad"*. Yang dimaksud *al-khadr* pada kaki di sini bukan artinya *"kesemutan"*, juga bukan lumpuh yang permanen, tapi yang dimaksud adalah lumpuh sementara karena terlalu lama duduk atau semacamnya. Rekomendasi Ibnu Taimiyah ini ia dasarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa suatu ketika sahabat yang mulia ini tertimpa sakit *al-khadr* pada kakinya, lalu ada orang yang berkata kepadanya: "Sebutkan orang yang paling engkau cintai", kemudian 'Abdullah ibn 'Umar berkata: *"Yaa Muhammad"*.

Anda katakan kepada kaum Wahhabi: "Ibnu Taimiyah yang kalian sebut sebagai *"Syekh al-Islam"* membolehkan perkara di atas, sementara kalian menamakan itu sebagai kekufuran?! Dalam hal ini, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri terbebas dan tidak sejalan dengan apa yang kalian yakini. Maka dengan dasar apa kalian mengaku sebagai orang-orang Islam?! Kalian bukan orang-orang Islam, karena kalian mengkafirkan seluruh umat Islam yang mengucapkan *"Ya Muhammad"*, padahal tidak ada seorangpun yang mengharamkan

perkataan *"Ya Muhammad"* kecuali kalian sendiri yang pertamakali mengharamkannya. Dan sesungguhnya barangsiapa mengkafirkan umat Islam maka dia sendiri yang kafir, karena umat ini akan senantiasa akan berada dalam agama Islam hingga hari kiamat. *Al-Imam* al Bukhari dalam kitab *Shahih* meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda[969]:

لن يزال أمر هذه الأمّة مستقيمًا حتّى تقوم السّاعة أو حتّى يأتي أمر الله (رواه البخاري)

"Senantiasa urusan umat ini akan selalu dalam kebenaran hingga datang kiamat, atau hingga datang urusan Allah" (HR. al Bukhari)

Jika mereka berkata: "Ibnu Taimiyah tidak berkata demikian!!", maka anda katakan kepada mereka: "Ada buktinya, itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul *al-Kalim ath-Thayyib*. Para ulama yang menuliskan biografi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *al-Kalim ath-Thayyib* sebagai salah satu dari karya-karyanya, di antaranya disebutkan oleh Shalahuddin ash-Shafadi; salah seorang yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah sendiri dan banyak mengambil darinya.

Kemudian salah seorang pemuka kaum Wahhabi terakhir, bernama al-Albani, juga mengakui bahwa *al-Kalim ath-Thayyib* ini adalah salah satu karya Ibnu Taimiyah, dan bahkan ia membuat catatan tambahan *(ta'liq)* terhadap kitab tersebut, walaupun ia berkata bahwa *sanad* tentang perkataan sahabat ''Abdullah ibn 'Umar tersebut di atas adalah *dla'if*. Namun demikian, penilaian al-Albani ini sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun, oleh karena Ibnu Taimiyah telah mengutip riwayat itu dalam karyanya tersebut dengan menamakannya "Pasal: Tentang kaki apa bila terkana *al-khadr*", lalu ia menamakan kitabnya tersebut dengan *al-Kalim ath-Thayyib*[970],

969 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab al-I'tisham Bi al-Kitab Wa as-Sunnah,* bab tentang akan senantisa ada sekelompok dari umatku tampil mereka di atas kebenaran; dan mereka itu adalah para ulama.

970 *Al-Kalim ath-Thayyib* (h. 73)

artinya "Kalimat-kalimat yang baik". Bahkan, seandainya benar *sanad* riwayat tersebut berkualitas *dla'if* seperti penilaian al-Albani; tetapi Ibnu Taimiyah telah jelas-jelas membolehkan hal itu yang karenanya ia mengutip dalam kitabnya tersebut, dan ia namakan dengan *al-Kalim ath-Thayyib*. Dari sini anda katakan kepada orang-orang Wahhabi: "Dengan demikian siapa sebenarnya yang telah kafir, apakah Ibnu Taimiyah yang kalian sebut sebagai *"Syekh al-Islam"* atau kalian sendiri?! Sesungguhnya, secara tersirat [secara hukum], kalian wahai orang-orang wahhabi telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah; walaupun kalian tidak mengakui itu. Sampai di sini tentu mereka tidak berani untuk mengatakan Ibnu Taimiyah kafir, juga mereka tidak akan mengatakan bahwa diri mereka sendiri sebagai orang-orang kafir, [mereka tidak akan memiliki jawaban untuk masalah ini]. Dari sini lalu kita katakan kepada mereka: "Jika demikian, maka berarti ajaran agama kalian itu adalah ajaran yang baru, karena dengan pendapat kalian yang mengharamkan perkataan *"Yaa Muhammad"* berarti kalian telah mengkafirkan seluruh umat Islam dari semenjak masa Rasulullah hingga masa kita sekarang ini. Dan bahkan baik disadari oleh kalian atau tidak; kalian telah mengkafirkan "Imam utama" kalian sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah yang jelas-jelas telah membolehkan perkataan *"Ya Muhammad"* saat kaki terkena *al-khadr*". Dengan penjelasan seperti ini maka anda dapat memecahkan [menundukan punggung] orang-orang Wahabi.

Lebih dari pada itu semua, sesungguhnya penilaian al-Albani yang mengatakan bahwa riwayat perkataan Ibnu 'Umar di atas memiliki *sanad dla'if*, penilaiannya itu sama sekali tidak dapat dijadikan landasan, karena dia adalah orang yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan penilaian Hadits; *dla'if* atau *shahih*. Al-Albani bukan seorang *hafizh* Hadits, bahkan dia sendiri mengakui bahwa ia tidak hafal walaupun hanya sepuluh buah Hadits dengan

sanad-sanad-nya, ia hanya mengaku-aku bagi dirinya sendiri bahwa dia adalah *muhaddits kitab,* bukan *muhaddits hifzh*.

Kemudian jika ada orang Wahhabi berkata: "Ibnu Taimiyah meriwayatkan perkataan Ibnu 'Umar tersebut dari seorang perawi yang masih diperselisihkan *(Mukhtalaf fih)"*, maka anda katakan kepada mereka: "Ibnu Taimiyah jelas-jelas meriwayatkannya dalam karyanya tersebut, itu artinya sebagai bukti bahwa ia menganggap baik perkataan *"Yaa Muhammad"*, baik riwayat tersebut sahih atau tidak sahih. Karena seorang yang meriwayatkan sesuatu yang batil sementara ia tidak mengingkarinya itu artinya ia menganggap baik sesuatu yang batil tersebut, dan berarti ia menyeru [mengajak] kepadanya.

Kisah tentang perkataan sahabat 'Abdullah ibn 'Umar di atas diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnus-Sunni dalam kitab *'Amal al-Yaum Wa al-Laylah*, juga oleh *al-Imam* al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dengan jalur *sanad* berbeda dari *sanad* Ibnus-Sunni[971]. Demikian pula telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh al-Kabir al-Imam* Ibrahim al-Harbi; seorang yang dalam ilmu dan sikap *wara'*-nya serupa dengan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, dalam kitab *Gharib al-Hadits*[972], yang juga dengan jalur *sanad* berbeda dengan *sanad* Ibnus-Sunni. Diriwayatkan pula oleh *al-Hafizh* an-Nawawi[973], oleh *al-Hafizh* Ibnul Jazari dalam kitab *al-Hishn al-Hashin* dan dalam kitab *'Iddah al-Hishn al-Hashin*[974], dan juga oleh asy-Syaukani; seorang yang dalam beberapa masalah sejalan pemahaman Wahabi, tetapi kalian [wahai kaum Wahhabi] tidak mencelanya. Wahai orang-orang Wahhabi, asy-Syaukani meriwayatkannya dalam *Tuhfah adz-Dzakirin*[975], sementara

971 *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah* (h. 72-73), *al-Adab al-Mufrad* (h. 324)
972 *Gharib al-Hadits* (2/673-674)
973 *Al-Adzkar* (h. 321)
974 *'Iddah al-Hishn al-Hashin* (h. 105)
975 *Tuhfah adz-Dzakirin* (h. 267)

kalian menganggap perkataan *"Yaa Muhammad"* sebagai kekufuran?! Wahai kaum Wahhabi hendak lari kemana kalian?! Jelas tersingkap kedok sesat ajaran kalian. Lihat pula, Ibnu Taimiyah --sebagai imam kalian, dan sebagai imam utama dari Muhammad ibn ''Abdul Wahhab yang telah mengambil banyak faham sesat dari karya-karyanya dalam menenyelisihi umat Islam--; telah meriwayatkannya dalam karyanya sendiri yang ia namakan dengan *al-Kalim ath-Thayyib*.

Jika orang-orang Wahhabi tersebut berkata: "Kita yang benar, sementara Ibnu Taimiyah tidak benar, ia telah menghalalkan perbuatan syirik dan kufur", kita katakan kepada mereka: "Itu berarti kalian telah mengkafirkan imam terkemuka kalian sendiri yang merupakan rujukan utama bagi kalian dalam akidah *tasybih* (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya) dan dalam banyak kesesatannya. Dan itu berarti merupakan pengakuan dari diri kalian sendiri bahwa kalian mengikuti seorang yang kalian anggap sebagai orang kafir, padahal dia adalah rujukan utama kalian dalam berbagai permasalahan akidah yang kalian yakini. Kalian telah mengikuti Ibnu Taimiyah dalam penyataan kufurnya bahwa Kalam Allah dan Kehendak-Nya adalah baharu dari segi materi *(al-Afrad)* dan *qadim* dari segi jenis *(al-Jins/an-Nau')*. Kalian juga mengikutinya dalam keyakinannya bahwa jenis alam ini *azali* (tidak bermula) ada bersama Allah bukan sebagai makhluk. Dalam kekufuran Ibnu Taimiyah seperti ini kalian telah menjadikan dia sebagai ikutan dan sandaran dalam setiap keyakinan kalian yang nyata hal itu menyalahi kebenaran, sementara kalian menyalahinya dalam perkara di mana ia sejalan dengan kebenaran di dalamnya; yaitu dalam kebolehan mengucapkan kata *"Yaa Muhammad"* ketika dalam keadaan sulit atau saat tertimpa musibah.

Kemudian kita katakan pula kepada mereka; "Pengakuan bahwa kalian sebagai kelompok *Salafi* adalah bohong besar.

Siapakah di antara ulama Salaf yang melarang mengatakan kata *"Yaa Muhammad"* saat dalam kesulitan? Karena itu haram bagi kalian mengaku sebagai kaum *Salafi*, karena penamaan ini menipu banyak orang awam, padahal kalian sedikirpun tidak berada di atas keyakinan ulama *Salaf*, juga tidak di atas keyakinan ulama *Khalaf*, tetapi kalian datang dengan membawa agama dan ajaran yang baru. Sesungguhnya mengucapkan kata *"Yaa Muhammad"* untuk tujuan meminta tolong *(istigatsah)* adalah perkara yang telah disepakati kebolehannya oleh para ulama *Salaf* dan ulama *Khalaf*; baik di masa Rasulullah masih hidup atau setelah beliau wafat. Adapun yang dilarang dalam *Syara'* adalah mengucapkan kata *"Yaa Muhammad"* di hadapan Rasulullah di masa hidupnya untuk tujuan memanggilnya, yaitu setelah turun firman Allah:

لاَتَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضَكُم بَعْضًا (سورة النور: ٦٣)

"Janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasulullah di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lainnya" (QS. An-Nur: 63). Sebab diharamkan perkara tersebut adalah karena ada suatu kaum yang bersifat kasar memanggil Rasulullah dari laur rumahnya dengan mengatakan "Wahai Muhammad *(Yaa Muhammad)* keluarlah engkau kepada kami!". Dari sebab ini maka Allah mengharamkan perkara tersebut karena untuk memuliakan Rasulullah.

Adapun tentang seorang sahabat yang buta yang ber*tawassul* dengan Rasulullah supaya ia mendapatkan kesembuhan dari butanya; yang kemudian Rasulullah mengajari sahabat buta tersebut beberapa kalimat doa untuk ia bacakan; maka bacaannya tersebut tidak dibacakan hadapan Rasulullah. Doa tersebut yaitu:

اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا محمّدٍ نبيّ الرّحمة يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي

عزّ وجلّ في حاجتي

"Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dan aku menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu; Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad sesungguhnya saya denganmu menghadap kepada Tuhan saya dalam kebutuhanku ini". Dalam riwayat Hadits ini Rasulullah berkata kepada sahabat buta tersebut[976]:

ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات (رواه الطبراني)

"Pergilah ke tempat wudlu, berwudlu-lah, lalu kerjakan shalat dua raka'at, kemudian berdoalah dengan membaca doa-doa itu". Sahabat buta tersebut kemudian keluar dari majelis Rasulullah, beliau berwudlu, lalu shalat dua raka'at, dan membacakan doa yang berisi *tawassul* dengan Rasulullah tersebut. Setelah beliau menyelesaikan itu semua maka beliau datang kembali menghadap Rasulullah dalam keadaan sudah dapat melihat. Dengan demikian doa yang dibacakan oleh sahabat buta tersebut tidak dihadapan Rasulullah pada masa hidup beliau saat itu. Dari sini kita katakan kepada kaum Wahabi; "Kalian telah mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul *at-Tawassul Wa al-Wasilah* bahwa *tawassul* hanya boleh dilakukan dengan orang yang hadir di hadapan dan dalam keadaan masih hidup, namun terhadap *tawassul* atau *istighatsah* dengan yang sudah meninggal; yang padahal itu oleh Ibnu Taimiyah sendiri juga dikatakan sebagai perkara baik, seperti ber-*tawassul* dengan Rasulullah setelah wafatnya; kalian menyalahinya, bahkan kalian mengklaim bahwa perkara tersebut adalah syirik dan kufur?! Alangkah naifnya kalian, betul-betul jauh dari kebenaran".

Kemudian dari pada itu, kita katakan pula kepada kaum Wahabi untuk membantah pendapat mereka yang telah mengatakan

976 Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9/17-18), dan dalam *al-Mu'jam ash-Shagir* (h. 201-202)

bahwa Allah berada di arah atas, atau berada di Arsy; "Seseorang yang dalam posisi berdiri, apakah dari segi jarak posisi kepalanya lebih dekat kepada Arsy dibanding seorang yang sedang dalam posisi sujud?" Mereka pasti menjawab bahwa yang dalam posisi berdiri lebih dekat kepada Arsy. Lalu kita katakan kepada mereka: "Kalian telah menjadikan Arsy sebagai tempat bagi Allah, padahal ada Hadits Rasulullah yang menolak pemahaman sesat kalian ini [artinya; pemahaman kalian dan Hadits tersebut bertentangan], karena dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda[977]:

أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد فأكثروا الدّعاء (رواه مسلم)

"Seorang hamba yang paling "dekat" kepada Allah adalah saat dia dalam posisi sujud, maka hendaklah kalian memperbanyak doa (pada posisi tersebut)" (HR. Muslim). Kalian mengatakan bahwa takwil adalah *ta'thil;* artinya menurut kalian memberlakukan takwil sama saja dengan mengingkari wujud Allah dan mengingkari sifat-sifat-Nya; dengan demikian maka berarti kalian mengakui bahwa keyakinan kalian adalah batil, karena kalian tidak mengambil makna zahir Hadits riwayat Muslim tersebut yang seakan menetapkan seakan Allah di bawah, bahkan kalian mengatakan Allah di atas (Arsy). Adapun kami golongan Ahlussunnah memahami firman Allah:

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (سورة طه: ٥)

dan seluruh ayat-ayat atau Hadits-Hadits Nabi yang secara zahirnya seakan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, atau seakan bahwa Allah memiliki anggota badan, atau seakan bahwa Allah memiliki bentuk (batasan), atau bergerak, dan pindah, atau sifat-sifat apapun yang seakan bahwa Allah serupa dengan makhluk-Nya; ini semua kita pahami dengan metode takwil, baik dengan metode takwil *Ijmali* atau

977 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih, Kitab ash-Shalat,* Bab tentang apa yang dibaca ketika ruku' dan sujud.

takwil *Tafshili*, sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh beberapa orang dari ulama *Salaf*, yang kemudian diikuti oleh para ulama *Khalaf*. Kita katakan; "Makna teks-teks semacam itu semua bukan dalam makna zahirnya, tetapi itu semua memiliki makna-makna yang sesuai bagi keagungan Allah yang sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Inilah yang dimaksud dari perkataan sebagian ulama Salaf *"Bila Kayf Wa La Tasybih"*. Ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa makna *"Bila Kayf"* yang dimasud adalah bahwa ayat-ayat dan Hadits-Hadits *mutasyabihat* semacam yang disebutkan di atas tidak dipahami dalam pengertian benda atau sifat-sifat benda. Inilah pemahaman yang benar yang dimaksud oleh perkataan ulama *Salaf* dan ulama *Khalaf* dari makna; *"Bila Kayf"*, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi; dalam mulutnya mereka mengatakan *"Bila Kayf"*, tapi dalam hati mereka meyakini adanya *kayf* (sifat benda bagi Allah).

Sesungguhnya metode takwil *tafshili* telah diberlakukan oleh para ulama *Salaf* sekalipun tidak oleh semua mereka. *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal misalkan, telah mentakwil firman Allah: *"Wa Ja'a Rabbuka"* (QS. Al-Fajr: 22) dengan mengatakan bahwa yang dimaksud *"Ja'a"* dalam ayat tersebut adalah; "Datang pahala" dari Allah[978]. Dalam riwayat lainnya beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah "Datang apa yang dikehendaki oleh Allah (artinya; datang tanda-tanda kekuasaannya)". Sementara kalian wahai kaum Wahabiyyah, mengatakan dalam mamahami ayat tersebut [dalam makna zahirnya] bahwa Allah turun secara indrawi. Dalam keyakinan kalian bahwa Allah pindah dari Arsy ke bumi sebagaimana para Mala'ikat turun secara indrawi; yaitu turun dengan pindah dari arah atas ke arah bumi pada hari kiamat kelak. Seandainya *al-Imam* Ahmad berkeyakinan

978 *Al-Bidayah Wa an-Nihayah* (10/327), al-Baihaqi berkata: "*Sanad* riwayat ini tidak ada cacat sedikitpun padanya *(la ghubara 'alaih)*".

seperti keyakinan kalian maka tentu beliau tidak akan mentakwil ayat di atas, tentu beliau akan memahami ayat tersebut sesuai zahirnya seperti yang kalian pahami, tapi nyatanya beliau telah mentakwilnya. Perkataan *al-Imam* Ahmad ini telah diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Baihaqi dan disahihkannya dalam kitab *Manaqib al-Imam Ahmad*.

Demikian pula firman Allah: *"Yauma Yuksyafu 'An Saq"* (QS. Al-Qalam: 42) oleh sebagian ulama Salaf telah ditakwil secara *tafshili*, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud kata *"as-Saq"* dalam ayat ini adalah "huru-hara (kesulitan) yang teramat dahsyat"[979], (artinya bahwa Allah akan mengangkat kesulitan tersebut di hari kiamat kelak dari orang-orang mukmin. Sementara kalian wahai orang-orang Wahabiyyah memaknai kata *"as-Saq"* dalam ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Allah memiliki betis, sebagaimana manusia memiliki betis yang merupakan salah satu anggota badannya. Bagaimana kalian mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-Nya dengan keyakinan kalian yang rusak ini?! Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan kalian sebagai para pengikut *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal adalah bohong besar.

Sementara itu, al-Bukhari juga telah menyebutkan takwil bagi dua ayat dari Al-Qur'an dalam kitab *Shahih*-nya[980], pertama; beliau mentakwil firman Allah:

كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إلاّ وَجْهَه (سورة القصص: ٨٨)

beliau mengatakan bahwa makna *"al-Wajh"* dalam ayat tersebut adalah *"al-Mulk"*; artinya kerajaan atau kekuasaan [sehingga makna ayat: "Segala sesuatu akan binasa kecuali kekuasaan Allah], dan takwil terhadap ayat ini demikian pula telah dinyatakan oleh Sufyan ats-

979 *Fath al Bari* (13/428), dan *al-Asma Wa as-Shifat* (h. 345)

980 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih*, *Kitab at-tafsir*, bab tafsir surat al-Qashash

Tsauri dalam kitab *Tafsir*-nya[981]. Kedua; al-Bukhari mentakwil firman Allah:

هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا (سورة هود: ٥٦)

Ayat ini ditakwil oleh al-Bukhari dalam makna *"al-Mulk Wa as-Sulthan"*[982] artinya "kerajaan dan kekuasaan" [sehingga makna ayat bahwa tidak ada satu makhluk yang bergerak [bernyawa] kecuali Allah menguasainya]. Al-Bukhari tidak memahami ayat ini seperti pemahaman dan keyakinan kalian yang menetapkan bahwa Allah bersentuhan. Benar, makna literal dari ayat tersebut seakan Allah menyentuh setiap ubun-ubun dari segala binatang, tapi memaknainya seperti demikian ini jelas merupakan *tasybih* (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), karena Allah tidak disifati dengan menyentuh, dan atau disentuh; sebab menyentuh maupun disentuh adalah di antara sifat-sifat makhluk.

Adapun takwil Hadits riwayat Muslim [tentang posisi sujud] yang telah kita sebutkan di atas adalah; bahwa makna *"al-Qurb"* di sini bukan dalam pengertian dekat dari segi jarak, demikian pula dengan redaksi-redaksi Hadits [lainnya] yang seakan menetapkan Allah berada di arah atas; itu semua tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya, tetapi harus dipahami dengan metode takwil. Maka, bagaimana kalian mengatakan bahwa takwil sama saja dengan *ta'thil* (menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah)?! Juga dengan dasar apa kalian mengatakan bahwa metode takwil adalah suatu kekufuran?!

Anda katakan kepada mereka: "Jika kalian tidak memahami Hadits riwayat Muslim ini dalam makna zahirnya maka berarti kalian telah melakukan takwil, dan bila demikian maka berarti

981 *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (h. 194)

982 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahih, Kitab at-Tafsir,* QS. Hud: 7

kalian telah menyalahi diri kalian sendiri yang anti terhadap takwil, kalian mengatakan: "Takwil adalah *ta'thil*", sementara kalian sendiri memberlakukan takwil.

Para Ulama, Ahli Fiqh Dan Para Qadli Yang Mendebat Atau Membantah Ibnu Taimiyah

Berikut adalah nama-nama para ulama yang semasa dengan Ibnu Taimiyah (wafat 728 H) dan berdebat dengannya atau yang hidup setelahnya dan membantah serta menyerang pendapat-pendapatnya. Mereka adalah para ulama dari empat madzhab; Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali:

1. *Al-Qadli al-Mufassir* Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah asy-Syafi'i (wafat 733 H).
2. *Al-Qadli* Muhammad ibn al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
3. *Al-Qadli* Muhammad ibn Abu Bakr al-Maliki.
4. Al-Qadl*i* Ahmad ibn 'Umar al-Maqdisi al-Hanbali.

   Dengan fatwa empat Qadli (hakim) dari empat madzhab ini, Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun 726 H. Peristiwa ini diuraikan dalam 'Uyun at-Tawarikh karya Ibnu Syakir al-Kutubi, Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi karya Ibnul Mu'allim al-Qurasyi.
5. Syekh Shalih ibn Abdillah al-Batha-ihi, pimpinan para ulama di Munaibi' ar-Rifa'i, kemudian menetap di Damaskus dan wafat tahun 707 H. Beliau adalah salah seorang yang menolak pendapat Ibnu Taimiyah dan membantahnya seperti dijelaskan oleh Ahmad al-Witri dalam karyanya *Raudlah an-Nazhirin wa-Khulashah Manaqib ash-Shalihin. Al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani juga menuturkan biografi syekh saleh ini dalam kitab *ad-Durar al-Kaminah.*
6. Syekh Kamaluddin Muhammad ibn Abu al-Hasan Ali as-Siraj ar-Rifa'i al-Qurasyi dalam *Tuffah al-Arwah Wa Fattah al-Arbah.* Beliau ini semasa dengan Ibnu Taimiyah.

7. *Al-Faqih al-Mutakallim* dari kalangan ahli tasawwuf di masanya, Syekh Tajuddin Ahmad ibn 'Atha-illah al-Iskandari asy-Syadzili (wafat 709 H)
8. *Qadli al-Qudlah* (Hakim Agung) di Mesir; Ahmad ibn Ibrahim as-Surruji al-Hanafi (wafat 710 H) dalam *I'tiraadlat 'Ala Ibn Taimiyah Fi 'Ilm al-Kalam.*
9. *Al-Faqih* Ibnur-Rif'ah asy-Syafi'i, wafat 710 H, beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali, pernah diutus untuk mendebat Ibnu Taimiyah. Setelah selesai, Ibnu Taimiyah ditanya pandapatnya tentang Ibnur-Rif'ah, ia menjawab: "Aku melihat beliau seorang syekh [besar], bercucuran fiqh mazhab Syafi'i dari jenggutnya" [Artinya imam besar dalam madzhab Syafi'i].
10. *Qadli al-Qudlah* (Hakim Agung) madzhab Maliki di Mesir; Ali ibn Makhluf (wafat 718 H). Beliau berkata: "Ibnu Taimiyah berkeyakinan *Tajsim*. Dalam madzhab kami, orang yang meyakini ini telah kafir dan wajib dibunuh".
11. *Asy-Syekh al-Faqih* Ali ibn Ya'qub al-Bakri (wafat 724 H). Ketika Ibnu Taimiyah datang ke Mesir beliau mendatanginya dan mengingkari pendapat-pendapatnya.
12. *Al-Faqih* Syamsuddin Muhammad ibn 'Adlan asy-Syafi'i (wafat 749 H). Beliau mengatakan: "Ibnu Taimiyah berkata; Allah di atas Arsy dengan keberadaan di atas yang sebenarnya, Allah berbicara (berfirman) dengan huruf dan suara".
13. *Al-Hafizh al-Mujtahid* Taqiyyuddin as-Subki (wafat 756 H) dalam beberapa karyanya:
    - *Al-I'tibar Bi Baqa al-Jannah Wa an-Nar*
    - *ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah*
    - *Syifa as-Saqam fi Ziyarah Khairi al-Anam*
    - *an-Nazhar al-Muhaqqaq fi al Halif Bi ath-Thalaq al-Mu'allaq*

- *Naqd al-Ijtima' Wa al-Iftiraq fi Masa-il al-Ayman Wa ath-Thalaq*
- *at-Tahqiq fi Mas-alah at-Ta'liq*
- *Raf'u asy-Syiqaq 'An Mas-alah ath-Thalaq.*

14. *Al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushuli al-Faqih* Muhammad ibn 'Umar ibn Makki, yang lebih dikenal dengan Ibnul Murahhil asy-Syafi'i (wafat 716 H), beliau membantah dan mendebat Ibnu Taimiyah.
15. *Al-Hafizh* Abu Sa'id Shalahuddin al-'Ala-i (wafat 761 H). Beliau mencela Ibnu Taimiyah seperti dijelaskan dalam:
    - *Dzakha-ir al-Qashr fi Tarajim Nubala al-'Ashr,* h. 32-33, karya Ibnu Thulun.
    - *AHadits Ziyarah Qabr an-Nabi Shallallahu 'alayhi wasallam.*
16. *Qadli al-Qudlah* (Hakim Agung) di al-Madinah al-Munawwarah; Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (wafat 726 H).
17. Syekh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang lebih dikenal dengan Ibn Jahbal (wafat 733 H). Beliau semasa dengan Ibnu Taimiyah dan menulis sebuah risalah untuk membantahnya, berjudul *Risalah fi Nafyi al-Jihah,* yakni menafikan *Jihah* (arah) bagi Allah.
18. *Al-Qadli* Kamaluddin ibn az-Zumallakani (wafat 727 H). Beliau mendebat Ibnu Taimiyah dan membantahnya dengan menulis dua risalah tentang masalah talak dan ziarah ke makam Rasulullah.
19. *Al-Qadli* Shafiyyuddin al-Hindi (wafat 715 H), beliau mendebat Ibnu Taimiyah.
20. *Al-Faqih al-Muhaddits* 'Ali ibn Muhammad al Bajiyy asy-Syafi'i (wafat 714 H). Beliau mendebat Ibnu Taimiyah dalam empat

belas majelis dan berhasil membungkamnya.

21. *Al-Mu-arrikh al-Faqih al-Mutakallim* al-Fakhr Ibnul Mu'allim al-Qurasyi (wafat 725 H) dalam karyanya *Najm al Muhtadi Wa Rajm al Mu'tadi.*
22. *Al-Faqih* Muhammad ibn 'Ali ibn 'Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Dimasyqi (wafat 721 H) dalam dua risalahnya:
    - *Risalah fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah fi Mas-alah ath-Thalaq*.
    - *Risalah fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah fi Mas-alah az-Ziyarah.*
23. *Al-Faqih* Abu al Qasim Ahmad ibn Muhammad asy-Syirazi (wafat 733 H) dalam karyanya *Risalah fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah.*
24. *Al-Faqih al-Muhaddits* Jalaluddin Muhammad al-Qazwini asy-Syafi'i (wafat 739 H).
25. Surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Sultan Ibnu Qalawun (wafat 741 H) untuk memenjarakannya.
26. *Al-Hafizh* adz-Dzahabi (wafat 748 H). Ia semasa dengan Ibnu Taimiyah dan membantahnya dalam dua risalahnya:
    - *Bayan Zaghal al 'Ilm Wa ath-Thalab.*
    - *an-Nashihah adz-Dzahabiyyah*
27. *Al-Mufassir* Abu Hayyan al-Andalusi (wafat 745 H) dalam Tafsirnya: *an-Nahr al-Maadd Min al-Bahr al-Muhith.*
28. Syekh 'Afifuddin 'Abdullah ibn As'ad al-Yafi'i al-Yamani al-Makki (wafat 768 H).
29. *Al-Faqih ar-Rahhalah* Ibnu Baththuthah (wafat 779 H) dalam karyanya *Rihlah Ibn Baththuthah.*
30. *Al-Faqih* Tajuddin as-Subki (wafat 771 H) dalam karyanya *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra.*
31. *Al-Muarrikh* Ibnu Syakir al-Kutubi (wafat 764 H); murid Ibnu Taimiyah dalam karyanya*: 'Uyun at-Tawarikh.*

32. Syekh 'Umar ibn Abu al-Yaman al-Lakhami al-Fakihi al-Maliki (wafat 734 H) dalam *at-Tuhfah al-Mukhtarah Fi ar-Radd 'Ala Munkir az-Ziyarah.*

33. *Al-Qadli* Muhammad as-Sa'di al-Mishri al-Akhna-i (wafat 750 H) dalam *al-Maqalah al-Mardliyyah fi ar-Radd 'Ala Man Yunkir az-Ziyarah al-Muhammadiyyah*. Buku ini dicetak bersama dengan *Al-Barahin as-Sathi'ah* karya al-'Azami.

34. Syekh Isa az-Zawawi al-Maliki (wafat 743 H) dalam *Risalah fi Mas-alah ath- Thalaq.*

35. Syekh Ahmad ibn Utsman at-Turkamani al-Juzajani al-Hanafi (wafat 744 H) dalam *al-Abhats al-Jaliyyah fi ar-Radd 'ala Ibn Taimiyah.*

36. *Al-Hafizh* Abdur-Rahman ibn Ahmad, yang terkenal dengan Ibnu Rajab al-Hanbali (wafat 795 H) dalam*: Bayan Musykil al-AHadits al-Waridah fi Anna ath-Thalaq ats-Tsalats Wahidah.*

37. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani (wafat 852 H) dalam beberapa karyanya:
    - *ad-Durar al Kaminah fi A'yan al Mi-ah ats-Tsaminah*
    - *Lisan al-Mizan*
    - *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*
    - *Al-Isyarah Bi Thuruq Hadits az-Ziyarah*

38. *Al-Hafizh* Waliyyuddin al-'Iraqi (wafat 826 H) dalam *al-Ajwibah al-Mardliyyah fi ar-Radd 'ala al-As-ilah al-Makkiyyah.*

39. *Al-Faqih al Mu-arrikh* Ibn Qadli Syuhbah asy-Syafi'i (wafat 851 H) dalam *Tarikh Ibn Qadli Syuhbah.*

40. *Al-Faqih* Abu Bakr al-Hushni (wafat 829 H) dalam Karyanya *Daf'u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila al-Imam Ahmad.*

41. Pimpinan para ulama seluruh Afrika, Abu Abdillah ibn 'Arafah at-Tunisi al-Maliki (wafat 803 H).

42. *Al-'Allamah* 'Ala-uddin Al-Bukhari al-Hanafi (wafat 841 H). Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan orang yang menyebutnya *Syekh al Islam*[983]. Artinya orang yang menyebutnya dengan julukan *Syekh al Islam*, sementara ia tahu perkataan dan pendapat-pendapat kufurnya. Hal ini dituturkan oleh *Al-Hafizh* as-Sakhawi dalam *adl-Dlau al-Lami'.*

43. Syekh Muhammad ibn Ahmad Hamiduddin al-Farghani ad-Dimasyqi al-Hanafi (wafat 867 H) dalam risalahnya *ar-Radd 'ala Ibnu Taimiyah fi al-I'tiqadat.*

44. Syekh Ahmad Zurruq al-Fasi al-Maliki (wafat 899 H) dalam *Syarh Hizb al-Bahr.*

45. *Al-Hafizh* as-Sakhawi (wafat 902 H) dalam *al-I'lan Bi at-Taubikh liman Dzamma at-Tarikh.*

46. Ahmad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Abdis Salam al-Mishri (wafat 931 H) dalam *al-Qaul an-Nashir fi Raddi Khabath 'Ali ibn Nashir.*

47. *Al-'Alim* Ahmad ibn Muhammad al-Khawarizmi ad-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu Qira (wafat 968 H), beliau mencela Ibnu Taimiyah.

48. *Al-Qadli* al-Bayadli al-Hanafi (wafat 1098 H) dalam *Isyarat al-Maram Min 'Ibarat al-Imam.*

49. Syekh Ahmad ibn Muhammad al-Witri (wafat 980 H) dalam *Raudlah an-Nazhirin Wa Khulashah Manaqib ash-Shalihin.*

50. Syekh Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 H) dalam karya-karyanya:

    - *Al-Fatawi al-Haditsiyyah*

983 Maka tidak sepatutnya orang tertipu dengan kitab yang bernama *Mafahim.*

- *Al-Jauhar al-Munazhzham fi Ziyarah al-Qabr al-Mu'azhzham*
- *Hasyiyah al-Idhah fi Manasik al-Hajj*

51. Syekh Jalaluddin ad-Dawwani (wafat 928 H) dalam *Syarh al-'Adludiyyah.*
52. Syekh 'Abdun-Nafi' ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Arraq ad-Dimasyqi (wafat 962 H) seperti dijelaskan dalam *Dzakha-ir al-Qashr fi Tarajim Nubala al-'Ashr,* h. 32-33, karya Ibnu Thulun.
53. *Al-Qadli* Abu 'Abdullah al-Muqri dalam *Nazhm al-La-ali fi Suluk al-Amali.*
54. Mulla 'Ali al-Qari al-Hanafi (wafat 1014 H) dalam *Syarh asy-Syifa li Al-Qadli 'Iyadl.*
55. Syekh Abdur-Ra-uf al-Munawi asy-Syafi'i (wafat 1031 H) dalam *Syarh asy-Syama-il li at-Tirmidzi.*
56. *Al-Muhaddits* Muhammad ibn 'Ali ibn 'Allan ash-Shiddiqi al-Makki (wafat 1057 H) dalam risalahnya *al-Mubrid al-Mubki fi ar-Radd 'ala ash-Sharim al-Munki.*
57. Syekh Ahmad al-Khafaji al-Mishri al-Hanafi (wafat 1069 H) dalam *Syarh asy-Syifa li Al-Qadli 'Iyadl.*
58. *Al-Mu-arrikh* Ahmad Abu al-'Abbas al-Muqri (wafat 1041 H) dalam *Azhar ar-Riyadl.*
59. Syekh Muhammad az-Zurqani al-Maliki (wafat 1122 H) dalam *Syarh al-Mawahib al-Ladunniyyah.*
60. Syekh 'Abdul Ghani an-Nabulsi (wafat 1143 H) dalam banyak karya-karyanya.
61. *Al-Faqih ash-Shufi* Muhammad Mahdi ibn 'Ali ash-Shayyadi yang terkenal dengan *ar-Rawwas* (wafat 1287 H).
62. Syekh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi al-Maliki (lahir 1272 H),

dalam kitab *an-Nasyr ath-Thib 'Ala Syarh asy-Syaikh ath-Thayyib.*

63. *As-Sayyid* Muhammad Abu al-Huda ash-Shayyadi (wafat 1328 H) dalam *Qiladah al-Jawahir.*

64. *Al-Mufti* Musthafa ibn Ahmad asy-Syaththi al-Hanbali ad-Dimasyqi (wafat 1348 H) dalam karyanya *an-Nuqul asy-Syar'iyyah.*

65. Mahmud Khaththab as-Subki (wafat 1352 H) dalam *ad-Din al-Khalish* atau *Irsyad al-Khalq Ila Din al-Haqq.*

66. Mufti Madinah *asy-Syekh Al-Muhaddits* Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (wafat 1353 H) dalam karyanya *Luzum ath-Thalaq ats-Tsalas Daf'uhu Bi Ma La Yastathi' al 'Alim Daf'ahu.*

67. Syekh 'Abdul Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (wafat 1362 H), dalam karyanya
    - *an-Nafhah az-Zakiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah*
    - *al-Hujjah al-Mardliyyah Fi Itsbat al-Wasithah allati Naftha al-Wahhabiyyah*

68. Syekh Ahmad Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (wafat 1374 H) dalam karyanya *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah*

69. Syekh Salamah al-'Azami asy-Syafi'i (wafat 1376 H) dalam *al-Barahin as-Sathi'ah fi Radd Ba'dl al Bida' asy-Sya-i'ah* dan beberapa makalah dalam surat kabar Mesir *al-Muslim.*

70. Mufti Mesir Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (wafat 1354 H) dalam karyanya *Tathhir al-Fuad Min Danas aI-I'tiqad.*

71. Wakil *Syekh al-Islam* pada *Daulah Utsmaniyyah* (Dinasti Bani Utsman) Syekh Muhammad Zahid al-Kawtsari (wafat 1371 H) dalam beberapa karyanya:
    - *Maqalat al-Kawtsari*
    - *at-Ta'aqqub al-Hatsits lima Yanfihi Ibnu Taimiyah min al-*

Hadits

- *al-Buhuts al-Wafiyyah fi Mufradat Ibn Taimiyah*
- *al-Isyfaq 'ala Ahkam ath-Thalaq*

72. Syekh Ibrahim ibn Utsman as-Samnudi al-Mishri dalam karyanya *Nushrah al-Imam as-Subki Bi Radd ash-Sharim al-Munki.*
73. Ulama Makkah Muhammad al-'Arabi at-Tabban (wafat 1390 H) dalam *Bara-ah al-Asy'ariyyin Min 'Aqa-id al-Mukhalifin.*
74. Syekh Muhammad Yusuf al-Banuri al-Bakistani dalam *Ma'arif as-Sunan Syarh Sunan at-Tirmidzi.*
75. Syekh Manshur Muhammad 'Uwais dalam bukunya *Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyyan.*
76. *Al-Hafizh* Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (wafat 1380 H) dalam beberapa karyanya, di antaranya:
    - Hidayah ash-Shaghra'
    - Al-Qaul al-Jaliyy
77. *Al-Musnid* Abul Asybal Salim ibn Jindan (wafat 1969) dari Jakarta Indonesia dalam karyanya *al-Khulashah al-Kafiyah fi al Asa-nid al-'Aliyah.*
78. *Al-Muhaddits* 'Abdullah al-Ghumari al-Maghribi (wafat 1413 H) dalam banyak karyanya, di antaranya:
    - *Itqan ash-Shan-'ah Fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*
    - *ash-Shubh as-Safir fi Tahqiq Shalah al Musafir*
    - *ar-Rasa-il al-Ghumariyyah*
79. Hamdullah al-Barajuwi, ulama Saharnapur dalam *al-Bashair Li Munkiri at-Tawassul Bi Ahl al-Qubur*
80. Syekh Mushthafa Abu Sayf al-Hamami. Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Ghawts al-'Ibad Bi Bayan ar-*

Rasyad. Buku ini mendapat persetujuan dan rekomendasi dari beberapa ulama besar, di antaranya; Syekh Muhammad Sa'id al-'Arfi, Syekh Yusuf ad-Dajwi, Syekh Mahmud Abu Daqiqah, Syekh Muhammad al-Buhairi, Syekh Muhammad Abdul Fattah 'Inati, Syekh Habibullah al-Jakni asy-Syinqithi, Syekh Dasuqi 'Abdullah al-'Arabi dan Syekh Muhammad Hifni Bilal.

81. Muhammad ibn Isa ibn Badran as-Sa'di al-Mishri

82. *as-Sayyid* Syekh *al-Faqih* 'Alawi ibn Thahir al-Haddad al-Hadlrami.

83. Mukhtar ibn Ahmad al-Mu-ayyad al-'Adzami (wafat 1340 H) dalam *Jala' al -Awham 'an Madzahib al-A-immah al-'Izham Wa at-Tawassul Bi Jahi Khair al-Anam 'alaihi ash-Shalatu Wa as-Salam* yang beliau tulis sebagai bantahan terhadap buku Ibnu Taimiyah; *Raf'u al Malam.*

84. Syekh Ismail al-Azhari dalam *Mir-at an-Najdiyyah.*

85. KH. Muhammad Ihsan dari Jampes Kediri Jawa timur dalam kitabnya *Siraj ath-Thalibin.*

86. KH. Siradjuddin 'Abbas (wafat 1401 H/1980 R) dalam banyak karyanya:
    - *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*
    - *40 Masalah Agama,* jilid IV

87. KH. Ali Maksum (wafat 1989 R), *Rais 'am* Nahdhatul Ulama IV dari Yogyakarta Jawa Tengah dalam bukunya *Hujjah Ahlussunnah Wal Jama'ah.*

88. KH. Ahmad Abdul Hamid dari Kendal Jawa Tengah dalam bukunya *'Aqa-id Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

89. KH. Muhammad Syafi'i Hadzami Mantan Ketua Umum MUI Propinsi DKI Jakarta 1990-2000 dalam bukunya *Taudlih al-Adillah.*

90. KH. Ahmad Makki 'Abdullah Mahfuzh, Sukabumi Jawa Barat dalam Bukunya *Hishn as-Sunnah Wal Jama'ah fi Ma'rifat Firaq Ahl al-Bid'ah.*

[Tambahan Penerjemah];

91. KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (wafat 1366 H/1947 R), *Rais Akbar* Nahdlatul Ulama dari Jombang Jawa Timur, dalam kitabnya *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah.*
92. KH. Abul Fadll bin Abdusy-Syakur, dari Senori Tuban Jawa Timur dalam kitab-kitabnya, di antaranya:
    - *Al-Kawakib al-Lamma'ah fi Tahqiq al-Musamma Bi Ahlussunnah Wal Jama'ah*
    - Syarh al-Kawakib al-Lamma'ah
93. Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid ash-Shaulati (wafat 1997 R) Ampenan Pancor Lombok NTB dalam bukunya *Hizb Nahdhatul Wathan Wa Hizb Nahdhatul Banat.*
94. KH. Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari (wafat 2003 R) dari Bekasi Jawa Barat dalam salah satu surat yang beliau tulis.
95. *Al-Habib* Syekh al-Musawa ibn Ahmad al-Musawa as-Saqqaf; Penasehat Umum Perguruan Tinggi dan Perguruan Islam az-Ziyadah Klender Jakarta Timur.
96. Syekh 'Abdullah Tha'ah. Beliau membantah Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Fatawa al-'Aliyyah* yang beliau tulis pada tahun 1932. Buku ini memuat fatwa para ulama, para Imam, pengajar dan para mufti serta para Qadli di Makkah, yang sebagian berasal dari Indonesia, Thailand dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Berikut nama para ulama yang turut menghadiri majlis pernyataan fatwa tersebut serta menandatanganinya: Sayyid 'Abdullah -Mufti Madzhab Syafi'i di Makkah-, Syekh 'Abdullah Siraj -pimpinan para Qadli

dan Kepala para ulama Hijaz-, Syekh 'Abdullah ibn Ahmad-Qadli Makkah-, Syekh Darwisy -*Amin* Fatwa Makkah-, Muhammad 'Abid ibn Husain -Mufti Madzhab Maliki di Makkah-, Syekh 'Umar ibn Abu Bakr Bajuneid -Wakil Mufti Madzhab Hanbali di Makkah-, Syekh 'Abdullah ibn Abbas -Wakil Qadli Makkah-, Syekh Muhammad 'Ali ibn Husein al-Maliki -Seorang Imam dan pengajar di Makkah-, Syekh Ahmad al-Qari-Qadli Jeddah-, Syekh Muhammad Husein -Seorang Imam dan pengajar di Makkah-, Syekh Mahmud Zuhdi ibn Abdur-Rahman -Seorang pengajar di Makkah-, Syekh Muhammad Habibullah ibn Maayaabi-Seorang pengajar di Makkah-, Syekh 'Abdul Qadir ibn Shabir al-Mandaili (Mandailing-Sumatra utara) -Seorang pengajar di Makkah-, Syekh Mukhtar ibn 'Atharid al-Jawi (asal Jawa)-Seorang pengajar di Makkah-, Syekh Sa'id ibn Muhammad al-Yamani -Seorang Imam dan pengajar di Makkah-, Syekh Muhammad Jamal ibn Muhammad al-Amir al-Maliki -Seorang Imam dan pengajar di Makkah-, Sayyid 'Abbas ibn 'Abdul 'Aziz al-Maliki -Seorang pengajar di Makkah-, Syekh 'Abdullah Zaydan asy-Syinqithi -Seorang pengajar di Makkah-, Syekh Mahmud Fathani (asal Thailand) -Seorang pengajar di Makkah-, Syekh Hasanuddin ibn Syekh Muhammad Ma'shum asal Medan Deli-Sumatra utara.

97. Syekh Ahmad Khathib al-Minangkabawi, Seorang Imam Madzhab Syafi'i di Makkah asal Minangkabau Sumatera dalam bukunya *al-Khiththah al Mardliyyah*.

98. Syekh Muhammad 'Ali Khathib Minangkabau, Murid Syekh Ahmad Khathib al-Minangkabawi, dalam kitabnya *Burhan al-Haqq.* Beliau juga telah mengumpulkan para ulama di Sumatera untuk membantah Rasyid Ridla penulis *al-Manar* dan para pengikutnya di Indonesia.

99. Syekh 'Abdul Halim ibn Ahmad Khathib al-Purbawi al-

Mandaili, Murid Syekh Mushthafa Husein, pendiri Pon-Pes. Al-Mushthafawiyyah, Purba Baru, Sumut dalam risalahnya *Kasyf al-Ghummah* yang beliau tulis tahun 1389 H-12/8/1969.

100. Syekh 'Abdul Majid Ali (wafat 2003) Kepala Kantor Urusan Agama daerah Kubu-Riau, Sumatera, salah seorang ulama kharismatik dan terkenal di daerah tersebut. Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan menyatakan bahwa gurunya Syekh 'Abdul Wahhab Panay-Medan mengkafirkan Ibnu Taimiyah.
101. KH. Abdul Qadir Lubis, pimpinan Pon. Pes. Dar at-Tauhid, Mandailing-Sumut (wafat 2003). Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah di sebagian majlisnya.
102. KH. Muhammad Sya'rani Ahmadi Kudus Jawa Tengah dalam bukunya *al-Fara-id as-Saniyyah Wa ad-Durar al-Bahiyyah* yang beliau tulis pada tahun 1401 H. Dalam buku ini beliau menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang *Musyabbih Mujassim* (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan meyakini bahwa Allah adalah *jisim*-benda-).
103. KH. Ahmad Mashduqi Mahfuzh, Ketua Umum MUI Jawa Timur dalam bukunya *al-Qawa'id al-Asasiyyah Li Ahlissunnah Wal Jama'ah.*
104. Syekh *al-Imam al-Hafizh al-Faqih* 'Abdullah al-'Abdari al-Harari al-Habasyi dalam kitabnya *al-Maqalaat as-Sunniyyah Fi Kasyf Dlalalaat Ahmad ibn Taimiyah* (kitab yang ada di tangan pembaca).

Terakhir, Wahai pencari kebenaran, lihat dan amatilah! bagaimana mungkin kita berpegangan dengan orang yang dicela oleh sekian banyak para ulama yang menjelaskan hakekatnya serta kesesatan-kesesatannya agar diwaspadai, dijauhi dan tidak diikuti oleh umat. Apakah menjelaskan kebenaran itu pantas ditentang dan ditolak!? *Subhanaka Hadza Buhtan 'Azhim*.

Sebagian Karya Para Ulama Dalam Membantah Muhammad ibn 'Abdil Wahhab an-Najdi; Pemimpin Golongan Wahhabiyyah

1. *Ithaf al-Kiram Fi Jawaz at-Tawassul Wa al-Istighatsah Bi al-Anbiya' al-Kiram* karya Syekh Muhammad asy-Syadi. Tulisan manuskripnya berada di al-Khizanah al-Kittaniyyah di Rabath pada nomor 1143.
2. *Ithaf Ahl az-Zaman Bi Akhbar Muluk Tunus Wa 'Ahd al-Aman* karya Syekh Ahmad ibn Abi adl-Dliyaf, telah diterbitkan.
3. *Itsbat al-Wasithah al-Lati Nafatha al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).
4. *Ajwibah Fi Zayarah al-Qubur* karya Syekh al-Idrus. Tulisan manuskripnya berada di al-Khizanah al-'Ammah di Rabath pada nomor 4/2577.
5. *al-Ajwibah an-Najdiyyah 'An al-As-ilah an-Najdiyyah* karya Abu al-Aun Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Salim an-Nabulsi al-Hanbali yang dikenal dengan sebutan Ibn as-Sifarayini (w 1188 H).
6. *al-Ajwibah an-Nu'maniyyah 'An al-As-ilah al-Hindiyyah Fi al-'Aqa-id* karya Nu'man ibn Mahmud Khairuddin yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Alusi al-Baghdadi al-Hanafi (w 1317 H).
7. *Ihya' al-Maqbur Min Adillah Istihbab Bina' al-Masajid Wa al-Qubab 'Ala al-Qubur* karya Imam *al-Hafizh as-Sayyid* Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari (w 1380 H).
8. *Al-Ishabah Fi Nushrah al-Khulafa' ar-Rasyidin* karya Syekh Hamdi Juwaijati ad-Damasyqi.

9. *al-Ushul al-Arba'ah Fi Tardid al-Wahhabiyyah* karya Muhammad Hasan Shahib as-Sarhandi al-Mujaddidi (w 1346 H), telah diterbitkan.
10. *Izh-har al-'Uquq Min Man Mana'a at-Tawassul Bi an-Nabiyy Wa al-Walyy ash-Shaduq* karya Syekh al-Musyrifi al-Maliki al-Jaza-iri.
11. *al-Aqwal as-Saniyyah Fi ar-Radd 'Ala Mudda'i Nushrah as-Sunnah al-Muhammadiyyah* disusun oleh Ibrahim Syahatah ash-Shiddiqi dari pelajaran-pelajaran *al-Muhaddits as-Sayyid* 'Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari, telah diterbitkan.
12. *al-Aqwal al-Mardliyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya ahli fiqih terkemuka Syekh Atha al-Kasam ad-Damasyqi al-Hanafi, telah diterbitkan.
13. *al-Intishar Li al-Awliya' al-Abrar* karya *al-Muhaddits* Syekh Thahir Sunbul al-Hanafi.
14. *al-Awraq al-Baghdadiyyah Fi al-Jawabat an-Najdiyyah* karya Syekh Ibrahim ar-Rawi al-Baghdadi ar-Rifa'i. Pemimpin tarekat ar-Rifa'iyyah di Bagdad, telah diterbitkan.
15. *al-Bara-ah Min al-Ikhtilaf Fi ar-Radd 'Ala Ahl asy-Syiqaq Wa an-Nifaq Wa ar-Radd 'Ala al-Firqah al-Wahhabiyyah adl-Dlallah* karya Syekh Ali Zain al-Abidin as-Sudani, telah diterbitkan.
16. *al-Barahin as-Sathi'ah Fi ar-Radd Ba'dl al-Bida' asy-Sya'i-ah* karya Syekh Salamah al-Uzami (w 1379 H), telah diterbitkan.
17. *al-Basha-ir Li Munkiri at-Tawassul Bi Ahl al-Maqabir* karya Syekh Hamdullah ad-Dajwi al-Hanafi al-Hindi, telah diterbitkan.
18. *Tarikh al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ayyub Shabri Basya ar-Rumi, penulis kitab *Mir-ah al-Haramain*.
19. *Tabarruk ash-Shahabah Bi Atsar Rasulillah* karya Syekh Muhammad Thahir ibn Abdillah al-Kurdi. Telah diterbitkan.

20. *Tabyin al-Haqq Wa ash-Shawab Bi ar-Radd 'Ala Atba' Ibn Abd al-Wahhab* karya Syekh Taufiq Sauqiyah ad-Damasyqi (w 1380 H), telah diterbitkan di Damaskus.
21. *Tajrid Sayf al-Jihad Li Mudda'i al-Ijtihad* karya Syekh 'Abdullah ibn Abd al-Lathif asy-Syafi'i. Beliau adalah guru dari Muhammad ibn Abdil Wahhab sendiri, dan beliau telah membantah seluruh ajaran Wahhabiyyah di saat hidup Muhammad ibn Abdil Wahhab.
22. *Tahdzir al-Khalaf Min Makhazi Ad'iya' as-Salaf* karya Imam *al-Muhaddits* Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari.
23. *at-Tahrirat ar-Ra-iqah* karya Syekh Muhammad an-Nafilati al-Hanafi, mufti Quds Palestina, telah diterbitkan.
24. *Tahridl al-Aghbiya 'Ala al-Istighatsah Bi al-Anbiya Wa al-Awliya* karya Syekh 'Abdullah al-Mayirghini al-Hanafi, tinggal di wilayah Tha'if.
25. *at-Tuhfah al-Wahbiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Dawud ibn Sulaiman al-Baghdadi an-Naqsyabandi al-Hanafi (w 1299 H).
26. *Tath-hir al-Fu-ad Min Danas al-I'tiqad* karya Syekh Muhammad Bakhith al-Muthi'i al-Hanafi, salah seorang ulama al-Azhar Mesir terkemuka, telah diterbitkan.
27. *Taqyid Hawla at-Ta'alluq Wa at-Tawassul Bi al-Anbiya Wa ash-Shalihin* karya Syekh Ibn Kairan, Qadli al-Jama'ah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip berada di Khizanah al-Jalawi/ Rabath pada nomor 153.
28. *Taqyid Hawla Ziyarah al-Auliya Wa at-Tawassul Bihim* karya Ibn Kairan, Qadli al-Jama'ah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip berada di Khizanah al-Jalawi/Rabath pada nomor 153.

29. *Tahakkum al-Muqallidin Biman Idda'a Tajddid ad-Din* karya Syekh Muhammad ibn Abdul Rahman al-Hanbali. Dalam kitab ini beliau telah membantah seluruh kesasatan Muhammad ibn Abdil Wahhab secara rinci dan sangat kuat.
30. *at-Tawassul* karya Syekh Muhammad Abd al-Qayyum al-Qadiri al-Hazarawi, telah diterbitkan.
31. *at-Tawassul Bi al-Anbiya' Wa ash-Shalihin* karya Syekh Abu Hamid ibn Marzuq ad-Damasyqi asy-Syami, telah diterbitkan.
32. *at-Taudlih 'An Tauhid al-Khilaq Fi Jawab Ahl al-'Iraq 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh 'Abdullah Afandi ar-Rawi. Karya Manuskrip di Universitas Cambridge London dengan judul *"ar-Radd al-Wahhabiyyah"*. Manuskrip serupa juga berada di perpustakaan al-Awqaf Bagdad Irak.
33. *Jalal al-Haqq Fi Kasyf Ahwal Asyrar al-Khalq* karya Syekh Ibrahim Hilmi al-Qadiri al-Iskandari, telah diterbitkan.
34. *al-Jawabat Fi az-Ziyarat* karya Syekh Ibn Abd ar-Razzaq al-Hanbali.

    asy-Sayyid Alawi ibn al-Haddad berkata: "Saya telah melihat berbagai jawaban (bantahan atas kaum Wahhabiyyah) dari tulisan para ulama terkemuka dari empat madzhab, mereka yang berasal dari dua tanah haram (Mekah dan Madinah), dari al-Ahsa', dari Basrah, dari Bagdad, dari Halab, dari Yaman, dan dari berbagai negara Islam lainnya. Baik tulisan dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk bait-bait syai'r".
35. *Hasyiyah ash-Shawi 'Ala Tafsir al-Jalalain* karya Syekh Ahmad ash-Shawi al-Maliki.
36. *al-Hujjah al-Mardliyyah Fi Itsbat al-Wasithah al-Lati Nafatha al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandari (w 1362 H).

37. *al-Haqa-iq al-Islamiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Maza'im al-Wahhabiyyah Bi Adillah al-Kitab Wa as-Sunnah an-Nabawiyyah* karya Syekh Malik ibn Syekh Mahmud, direktur perguruan al-'Irfan di wilayah Kutabali Negara Republik Mali Afrika, telah diterbitkan.
38. *al-Haqq al-Mubin Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyin* karya Syekh Ahmad Sa'id al-Faruqi as-Sarhandi an-Naqsyabandi (w 1277 H).
39. *al-Haqiqah al-Islamiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abd al-Ghani ibn Shaleh Hamadah, telah diterbitkan.
40. *ad-Durar as-Saniyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh *as-Sayyid* Ahmad Zaini Dahlan, mufti madzhab Syafi'i di Mekah (w 1304 H).
41. *ad-Dalil al-Kafi Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabi* karya Syekh Misbah ibn Ahmad Syibqilu al-Bairuti, telah diterbitkan.
42. *ar-Ra-'iyyah ash-Shughra Fi Dzamm al-Bid'ah Wa Madh as-Sunnah al-Gharra',* bait-bait sya'ir karya Syekh Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani al-Bairuti, telah diterbitkan.
43. *ar-Rihlah al-Hijaziyyah* karya Syekh 'Abdullah ibn Audah yang dikenal dengan sebutan Shufan al-Qudumi al-Hanbali (w 1331 H), telah diterbitkan.
44. *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar* karya Syekh Muhammad Amin yang dikenal dengan sebutan Ibn Abidin al-Hanafi ad-Damasyqi, telah diterbitkan.
45. *ar-Radd 'Ala Ibn 'Abd al-Wahhab* karya *Syekh al-Islam* di wilayah Tunisia, Syekh Isma'il at-Tamimi al-Maliki (w 1248 H). Berisi bantahan sangat kuat dan detail atas faham Wahhabiyyah, telah diterbitkan di Tunisia.
46. *Radd 'Ala Ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh Ahmad al-Mishri al-Ahsa-i.

47. *Radd 'Ala Ibn Abd al-Wahhab* karya *al-'Allamah* Syekh Barakat asy-Syafi'i al-Ahmadi al-Makki.

48. *ar-Rudud 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya *al-Muhaddits* Syekh Shaleh al-Fulani al-Maghribi.

    as-Sayyid Alawi ibn al-Haddad dalam mengomentari *ar-Rudud 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya *al-Muhaddits* Syekh Shaleh al-Fulani al-Maghribi ini berkata: "Kitab ini sangat besar. Di dalamnya terdapat beberapa risalah dan berbagai jawaban (bantahan atas kaum Wahhabiyyah) dari semua ulama empat madzhab; ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, Ulama madzhab Syafi'i, dan ulama madzhab Hanbali. Mereka semua dengan sangat bagus telah membantah Muhammad ibn Abdil Wahhab".

49. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Shaleh al-Kawasy at-Tunisi. Karya ini dalam bentuk sajak sebagai bantahan atas risalah Muhammad ibn Abdil Wahhab, telah diterbitkan.

50. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Muhammad Shaleh az-Zamzami asy-Syafi'i, Imam Maqam Ibrahim di Mekah.

51. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ibrahim ibn Abd al-Qadir ath-Tharabulsi ar-Riyahi at-Tunusi al-Maliki, berasal dari kota Tastur (w 1266 H).

52. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abd al-Muhsin al-Asyikri al-Hanbali, mufti kota az-Zubair Basrah Irak.

53. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh al-Makhdum al-Mahdi, mufti wilayah Fas Maroko.

54. *ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi asy-Syafi'i. Beliau adalah salah seorang guru dari Muhammad ibn Abdil Wahhab sendiri.

Syekh Abu Hamid ibn Marzuq (Syekh Muhammad Arabi at-Tabban) dalam kitab *Bara-ah al-Asyariyyin Min Aqa-id al-Mukhalifin* menuliskan: "Guru Muhammad ibn Abdil Wahhab (yaitu Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Kurdi) telah memiliki firasat bahwa muridnya tersebut akan menjadi orang sesat dan menyesatkan. Firasat seperti ini juga dimiliki guru Muhammad ibn Abdil Wahhab yang lain, yaitu Syekh Muhammad Hayat as-Sindi, dan juga dimiliki oleh ayah sendiri, yaitu Syekh 'Abdul Wahhab".

55. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Abu Hafsh Umar al-Mahjub. Karya manuskripnya berada di Dar al-Kutub al-Wathaniyyah Tunisia pada nomor 2513. Copy manuskrip ini berada di Ma'had al-Makhthuthat al-Arabiyyah Cairo Mesir dan di perpustakaan al-Kittaniyyah Rabath pada nomor 1325.
56. *ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ibn Kairan, Qadli al-Jama'ah di wilayah Maghrib Maroko. Karya manuskrip di perpustakaan al-Kittaniyyah Rabath pada nomor 1325.
57. *ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh 'Abdullah al-Qudumi al-Hanbali an-Nabulsi, salah seorang ulama terkemuka pada madzhab Hanbali di wilayah Hijaz dan Syam (w 1331 H). Karya ini berisi pembahasan masalah ziarah dan *tawassul* dengan para Nabi dan orang-orang saleh. Dalam karyanya ini penulis menamakan Muhammad ibn Abdil Wahhab dan para pengikutnya sebagai kaum Khawarij. Penyebutan yang sama juga telah beliau ungkapkan dalam karyanya yang lain berjudul *ar-Rihlah al-Hijaziyyah Wa ar-Riyadl al-Unsiyyah Fi al-hawadits Wa al-Masa-il.*
58. *Risalah as-Sunniyyin Fi ar-Radd 'Ala al-Mubtadi'in al-Wahhabiyyin Wa al-Mustauhibin* karya Syekh Musthafa al-Karimi ibn Syekh

Ibrahim as-Siyami, telah diterbitkan tahun 1345 H oleh penerbit al-Ma'ahid.

59. *Risalah Fi Ta-yid Madzhab ash-Shufiyyah Wa ar-Radd 'Ala al-Mu'taridlin 'Alayhim* karya Syekh Salamah al-Uzami (w 1379 H), telah diterbitkan.
60. *Risalah Fi Tasharruf al-Auliya'* karya Syekh Yusuf ad-Dajwa, telah diterbitkan.
61. *Risalah Fi Jawaz at-Tawassul Fi ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya mufti wilayah Fas Maghrib *al-'Allamah* Syekh Mahdi al-Wazinani.
62. *Risalah Fi Jawaz al-Istigatsah Wa at-Tawassul* karya Syekh *as-Sayyid* Yusuf al-Bithah al-Ahdal az-Zabidi, yang menetap di kota Mekah. Dalam karyanya ini beliau mengutip pernyataan seluruh ulama dari empat madzhab dalam bantahan mereka atas kaum Wahhabiyyah, kemudian beliau mengatakan: "Sama sekali tidak dianggap faham yang menyempal dari keyakinan mayoritas umat Islam dan berseberangan dengan mereka, dan siapa melakukan hal itu maka ia adalah seorang ahli bid'ah".
63. *Risalah Fi Hukm at-Tawassul Bi al-Anbiya' Wa al-Awliya'* karya Syekh Muhammad Hasanain Makhluf al-Adawi al-Mishri wakil Universitas al-Azhar Cairo Mesir, telah diterbitkan.
64. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Qasim Abu al-Fadl al-Mahjub al-Maliki.
65. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Musthafa ibn Syekh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali.
66. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ahamd Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).
67. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ahmad ibn

Hasan asy-Syathi, mufti madzhab Hanbali di wilayah Damaskus Siria, telah diterbitkan di Bairut tahun 1330 H.

68. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Ali ibn Muhammad karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Taimuriyyah.
69. *Risalah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Utsman al-Umari al-Uqaili asy-Syafi'i, karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Tamuriyyah.
70. *ar-Risalah ar-Raddiyyah 'Ala ath-Tha-ifah al-Wahhabiyyah* karya Syekh Muhammad Atha'ullah yang dikenal dengan sebutan Atha' ar-Rumi.
71. *ar-Risalah al-Mardliyyah Fi ar-Radd 'Ala Man Yunkir az-Ziyarah al-Muhammadiyyah* karya Syekh Muhammad as-Sa'di al-Maliki.
72. *Raudl al-Majal Fi ar-Radd 'Ala Ahl adl-Dlalal* karya Syekh Abdul Rahman al-Hindi ad-Dalhi al-Hanafi, telah diterbitkan di Jeddah tahun 1327 H.
73. *Sabil an-Najah Min Bid'ah Ahl az-Zaigh Wa adl-Dlalalah* karya Syekh *al-Qadli* Abdul Rahman Quti.
74. *Sa'adah ad-Darain Fi ar-Radd 'Ala al-Firqatain, al-Wahhabiyyah Wa Muqallidah azh-Zhahiriyyah* karya Syekh Ibrahim ibn Utsman ibn Muhammad as-Samnudi al-Manshuri al-Mishri, telah diterbitkan di Mesir tahun 1320 H dalam dua jilid.
75. *Sana' al-Islam Fi A'lam al-Anam Bi 'Aqa-id Ahl al-Bayt al-Kiram Raddan 'Ala Abd al-Aziz an-Najdi Fi Ma Irtakabahu Min al-Auham* karya Syekh Isma'il ibn Ahmad az-Zaidi, karya manskrip.
76. *as-Sayf al-Batir Li 'Unuq al-Munkir 'Ala al-Akabir,* karya Imam *as-Sayyid* Alawi ibn Ahmad al-Haddad (w 1222 H).
77. *as-Suyuf ash-Shiqal Fi A'naq Man Ankar 'Ala al-Awliya' Ba'da al-*

Intiqal karya salah seorang ulama terkemuka di Bait al-Maqdis.

78. *as-Suyuf al-Musyriqiyyah Li Qath' A'naq al-Qa-ilin Bi al-Jihah Wa al-Jismiyyah* karya Syekh Ali ibn Muhammad al-Maili al-Jamali at-Tunisi al-Maghribi al-Maliki.

79. *Syarh ar-Risalah ar-Raddiyyah 'Ala Tha-ifah al-Wahhabiyyah* karya *Syekh al-Islam* Muhammmad Atha'ullah ibn Muhammad ibn Ishaq ar-Rumi, (w 1226 H).

80. *ash-Sharim al-Hindi Fi 'Unuq an-Najdi* karya Syekh Atha' al-Makki.

81. *Shidq al-Khabar Fi Khawarij al-Qarn ats-Tsani 'Asyar Fi Itsbat Ann al-Wahhabiyyah Min al-Khawarij* karya Syekh *as-Sayyid* 'Abdullah ibn Hasan Basya ibn Fadlal Basya al-Alawi al-Husaini al-Hijazi, telah diterbitkan.

82. *Shulh al-Ikhwan Fi ar-Radd 'Ala Man Qal 'Ala al-Muslimin Bi asy-Syirk Wa al-Kufran, Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah Li Takfirihim al-Muslimin* karya Syekh Dawud ibn Sulaiman an-Naqsyabandi al-Baghdadi al-Hanafi (w 1299 H).

83. *ash-Shawa-iq al-Ilahiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Sulaiman ibn Abdil Wahhab. Beliau adalah saudara kandung dari Muhammad ibn Abdil Wahhab, telah diterbitkan.

84. *ash-Shawa-iq Wa ar-Rudud* karya Syekh Afifuddin 'Abdullah ibn Dawud al-Hanbali. *as-Sayyid* Alawi ibn Ahmad al-Haddad menuliskan: "Karya ini *(ash-Shawa-iq Wa ar-Rudud)* telah diberi rekomendasi oleh para ulama terkemuka dari Basrah, Bagdad, Halab, Ahsa', dan lainnya sebagai pembenaran bagi segala isinya dan pujian terhadapnya".

85. *Dliya' ash-Shudur Li Munkir at-Tawassul Bi Ahl al-Qubur* karya Syekh Zhahir Syah Mayan ibn Abd al-Azhim Mayan, telah diterbitkan.

86. *al-'Aqa-id at-Tis'u* karya Syekh Ahmad ibn Abd al-Ahad al-Faruqi al-Hanafi an-Naqsyabandi, telah diterbitkan.

87. *al-'Aqa-id ash-Shahihah Fi Tardid al-Wahhabiyyah an-Najdiyyah* karya Syekh Hafizh Muhammad Hasan as-Sarhandi al-Mujaddidi, telah diterbitkan.

88. *'Iqd Nafis Fi Radd Syubuhat al-Wahhabi at-Ta'is* karya sejarawan dan ahli fiqih terkemuka, Syekh Isma'il Abu al-Fida' at-Tamimi at-Tunusi.

89. *Ghawts al-'Ibad Bi Bayan ar-Rasyad* karya Syekh Abu Saif Musthafa al-Hamami al-Mishri, telah diterbitkan.

90. *Fitnah al-Wahhabiyyah* karya *as-Sayyid* Ahmad ibn Zaini Dahlan, (w 1304 H), mufti madzhab Syafi'i di dua tanah haram; Mekah dan Madinah, dan salah seorang ulama terkemuka yang mengajar di Masjid al-Haram. *Fitnah al-Wahhabiyyah* ini adalah bagian dari karya beliau dengan judul *al-Futuhat al-Islamiyyah*, telah diterbitkan di Mesir tahun 1353 H.

91. *Furqan Al-Qur'an Fi Tamyiz al-Khaliq Min al-Akwan* karya Syekh Salamah al-Azami al-Qudla'i asy-Syafi'i al-Mishri. Kitab berisi bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa Allah adalah benda yang memiki bentuk dan ukuran. Termasuk di dalamnya bantahan atas Ibn Taimiyah dan faham Wahhabiyyah yang berkeyakinan demikian. Telah diterbitkan.

92. *Fashl al-Khithab Fi ar-Radd 'Ala Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh Sulaiman ibn Abdil Wahhab, saudara kandung dari Muhammad ibn Abdil Wahhab sendiri. Ini adalah kitab yang pertama kali ditulis sebagai bantahan atas segala kesesatan Muhammad ibn Abdil Wahhab dan ajaran-ajaran Wahhabiyyah.

93. *Fashl al-Khithab Fi Radd Dlalalat Ibn 'Abd al-Wahhab* karya Syekh Ahmad ibn Ali al-Bashri yang dikenal dengan sebutan al-

Qubbani asy-Syafi'i.

94. *al-Fuyudlat al-Wahbiyyah Fi ar-Radd 'Ala ath-Tha-ifah al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd as-Salam al-Banani al-Maghribi.

95. *Qashidah Fi ar-Radd 'Ala ash-Shan'ani Fi Madh Ibn 'Abd al-Wahhab,* bait-bait sya'ir karya Syekh Ibn Ghalbun al-Laibi, sebanyak 40 bait.

96. *Qashidah Fi ar-Radd 'Ala ash-Shan'ani al-Ladzi Madaha Ibn 'Abd al-Wahhab,* bait-bait sya'ir karya *as-Sayyid* Musthafa al-Mishri al-Bulaqi, sebanyak 126 bait.

97. *Qashidah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah,* bait-bait sya'ir karya Syekh Abdul Aziz Qurasyi al-'Ilji al-Maliki al-Ahsa'i. Sebanyak 95 bait.

98. *Qam'u Ahl az-Zaigh Wa al-Ilhad 'An ath-Tha'ni Fi Taqlid A'immah all-Ijtihad* karya mufti kota Madinah *al-Muhaddits* Syekh Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).

99. *Kasyf al-Hijab 'An Dlalalah Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab* karya manuskrip berada di al-Khizanah at-Taimuriyyah.

100. *Muhiqq at-Taqawwul Fi Mas-alah at-Tawassul* karya Imam *al-Muhaddits* Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari.

101. *al-Madarij as-Saniyyah Fi Radd al-Wahhabiyyah* karya Syekh Amir al-Qadiri, salah seorang staf pengajar pada perguruan Dar al-'Ulum al-Qadiriyyah, Karatci Pakistan, telah diterbitkan.

102. *Mishbah al-Anam Wa Jala' azh-Zhalam Fi Radd Syubah al-Bid'i an-Najdi al-Lati Adlalla Biha al-'Awamm* karya *as-Sayyid* Alawi ibn Ahmad al-Haddad, (w 1222 H), telah diterbitkan tahun 1325 H di penerbit al-'Amirah.

103. *al-Maqalat* karya Syekh Yusuf Ahmad ad-Dajwi, salah seorang

ulama terkemuka al-Azhar Cairo Mesir (w 1365 H).

104. *al-Maqalat al-Wafiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Hasan Quzbik, telah diterbitkan dengan rekomendasi dari Syekh Yusuf ad-Dajwi

105. *al-Minah al-Ilahiyyah Fi Thams adl-Dlalalah al-Wahhabiyyah* karya *al-Qadli* Isma'il at-Tamimi at-Tunusi (w 1248 H). Karya manuskrip berada di Dar al-Kutub al-Wathaniyyah Tunisia pada nnomor 2780. Copy manuskrip ini berada di Ma'had al-Makhthuthat al-'Arabiyyah Cairo Mesir. Sekarang telah diterbitkan.

106. *Minhah Dzi al-Jalal Fi ar-Radd 'Ala Man Thagha Wa Ahalla adl-Dlalal* karya Syekh Hasan Abdul Rahman. Berisi bantahan atas ajaran Wahhabiyyah tentang masalah ziarah dan *tawassul*. Telah diterbitkan tahun 1321 H oleh penerbit al-Hamidiyyah.

107. *al-Minhah al-Wahbiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Dawud ibn Sulaiman an-Naqsyabandi al-Baghdadi (w 1299 H), telah diterbitkan di Bombay tahun 1305 H.

108. *al-Manhal as-Sayyal Fi al-Haram Wa al-Halal* karya *as-Sayyid* Musthafa al-Mishri al-Bulaqi.

109. *an-Nasyr ath-Thayyib 'Ala Syarh* Syekh *ath-Thayyib* karya Syekh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi (w 1272 H).

110. *Nashihah Jalilah Li al-Wahhabiyyah* karya *as-Sayyid* Muhammad Thahir Al-Mulla al-Kayyali ar-Rifa'i, pemimpin keturunan Rasulullah *(al-Asyraf/al-Haba-ib)* di wilayah Idlib. Karya berisi nasehat ini telah dikirimkan kepada kaum Wahhabiyyah, telah diterbitkan di Idlib Lebanon.

111. *an-Nafhah az-Zakiyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandari (w 1362 H).

112. *an-Nuqul asy-Syar'iyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah* karya Syekh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi, telah diterbitkan tahun 1406 di Istanbul Turki.
113. *Nur al-Yaqin Fi Mabhats at-Talqin; Risalah as-Sunniyyin Fi ar-Radd 'Ala al-Mubtadi'in al-Wahhabiyyin Wa al-Mustawhibin.*
114. *Yahudan La Hanabilatan* karya Syekh al-Ahmadi azh-Zhawahir, salah seorang *Syekh al-Azhar* Cairo Mesir.

Penutup

Seorang yang meneliti [dengan seksama] apa yang telah kita bahas [dalam kitab ini] dari perkataan Ibnu Taimiyah pastilah ia mengetahui bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang yang sangat ekstrim, menyempal dari Ijma' ulama. Pernyataan Ibnu Taimiyah dalam menghukumi ziarah makam para wali dan makam orang-orang saleh untuk tujuan berdoa di sana kepada Allah dengan harapan supaya dikabulkan oleh-Nya, dan pernyataannya para ulama telah sepakat mengatakan hal itu sebagai bid'ah sesat dan merupakan cabang dari syirik (kufur); adalah pernyataan batil dan bohong besar. Demikian pula pernyataan ekstrim lainnya dari Ibnu Taimiyah; bahwa [menurutnya] *tawassul* tidak boleh kecuali dengan orang yang masih hidup dan hadir [di hadapan], dan bahwa [menurutnya] sumpah dengan talak jika dilanggar maka talak tersebut tidak jatuh dan hanya dituntut dengan membayar *kaffarah yamin* saja. Juga, faham ekstrimnya; mengatakan bahwa [menurutnya] Allah turun setiap malam ke langit dunia di mana Arsy tidak sunyi dari-Nya; adalah pernyataan yang tidak pernah diungkapkan oleh siapapun, kecuali oleh sebagian kaum *Mujassimah* dari orang-orang yang mengaku bermadzhab Hanbali, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah. *Al-Hafizh* Ibnul Jauzi mengatakan bahwa orang-orang semacam mereka itulah yang telah mengotori [merusak] madzhab Hanbali yang suci ini. Kemudian paham faham ekstrim lainnya dari Ibnu Taimiyah; mengatakan bahwa jenis alam ini *azali* (tanpa permulaan), ia [jenis alam] ada bersama Allah, dan [menurutnya] yang memiliki permulaan (baharu) dari alam ini hanyalah dari segi materinya saja, dan bahwa [menurutnya] Dzat Allah adalah tempat bagi segala makhluk yang tidak bermula;-sebagaimana kesesatannya ini telah dibongkar oleh *al-Hafizh* as-Subki-, dan bahwa [menurutnya]

Allah berbicara dengan huruf-huruf, dan suara yang *azali* --yang ia ambil faham sesat ini dari sebagian filusuf yang datang belakangan (*muta-akhirin)*--. Maka hendaklah siapapun yang tertipu dengan ajaran sesat Ibnu Taimiyah segera menyadari bahwa orang ini tidak pantas sedikitpun untuk menjadi panutan, dan tidak layak sedikitpun perkataan-perkatannya untuk diamalkan. Ibnu Taimiyah [seringkali] mengambil beberapa Hadits lalu dipahami sesuai hawa nafsunya, dan Hadits-Hadits lain yang tidak sepaham dengannya ia singkirkan, banyak melakukan kebohongan dengan membawa nama-nama para Imam ulama, dan banyak membuat kesesatan yang kemudian ia sandarkan kepada mereka. Inilah akhir dari apa yang kami tuliskan [dari kitab ini], segala puji bagi Allah, sebelum dan dan sesudahnya, serta shalawat dan salam semoga senantisa tercurah atas Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya yang mulia.

Dua Masalah Penting

Pertama: Tentang keharaman bedoa memohon ampunan kepada Allah bagi seluruh seluruh orang-orang mu'minin dan mu'minat bagi seluruh dosa-dosa mereka.

Asy-Subari dalam kitab *Tajrid Hasyiyah ar-Ramli al-Kabir* berkata[984]: "Dan telah menetapkan dengan pasti oleh Ibnu 'Abdis-Salam dalam kitab al-Amali dan al-Ghazali dalam keharaman memohonkan ampunan kepada Allah bagi seluruh seluruh orang-orang mu'minin dan mu'minat bagi seluruh dosa-dosa mereka, dan memohon supaya semua mereka tidak ada yang masuk ke neraka, oleh karena kita memastikan dengan [kebenaran] firman Allah dan Hadits Rasulullah bahwa di antara mereka ada yang akan masuk ke neraka. Adapun doa dengan permohonan ampunan [bagi seluruh orang mukmin] yang terdapat dalam firman, yang menceritakan tentang Nabi Nuh, berkata:

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورة نوح: ٢٨)

"Wahai Tuhanku, ampunilah bagiku, dan bagi kedua orang tuaku, dan bagi orang yang telah masuk rumahku dalam keadaan beriman, serta bagi seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan" (QS. Nuh: 28), dan [teks] semacamnya maka [gaya bahasa] demikian itu menggunakan *shighah al-fi'l* dalam redaksi *itsbat*, sehingga hal itu tidak memberikan makna umum (menyeluruh) karena semua bentuk kata kerja-nya *(al-af'al)* adalah nakirah, juga [ayat tersebut] dapat bermakna tertentu yang khusus *(ma'hud khash)*, misalkan, seluruh orang-orang mukmin yang hidup di zamannya". [Demikian tulisan asy-Syubari]. Demikian pula seperti penjelasan ini disebutkan oleh ar-Ramli dalam kitab *Syarh al-Minhaj*[985]. Maka makna ayat tersebut

984 Lihat *Hamisy* (catatan pinggir) kitab *Syarh Raudl ath-Thalib* (1/256)
985 *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* (2/304)

bukan artinya; Ampunilah bagi seluruh orang-orang mukmin dalam seluruh dosa-dosa mereka.

Doa demikian itu [memohon ampunan bagi semua orang mukmin dalam seluruh dosa-dosa mereka] menyalahi teks-teks *Syara'*, dan menentang teks-teks *Syara'* adalah kufur, sebagaimana telah dinyatakan demikian oleh an-Nasafi dalam risalah aqidah karyanya yang sangat popular (yaitu *al-'Aqidah an-Nasafiyyah*). Lalu Abu Ja'far ath-Thahawi berkata: "[Merasa] aman dari siksaan Allah, dan berputus asa [dari rahmat Allah] dapat mengeluarkan [seseorang] dari agama Islam" [artinya; Meyakini bahwa tidak ada orang Islam; pelaku dosa-dosa besar yang akan masuk ke neraka adalah keyakinan kufur], demikian itu adalah keyakinan golongan Murji'ah, dan mereka adalah orang-orang kafir dari *Ahl al-Ahwa'* (orang-orang yang rusak aqidahnya mengaku beragama Islam), mereka berkata: "Tidak berbahaya suatu dosa apapun jika kerjakan dalam keadaan iman, sebagaimana tidak bermanfaat suatu kebaikan apapun jika dikerjakan dalam keadaan kufur".[Paruh pertama dari ungkapan mereka adalah kata-kata kufur, maknanya; Seorang mukmin walaupun banyak dosa tidak akan ada yang masuk ke neraka, jadi seakan mereka mengatakan; Silahkan engkau berbuat dosa sebanyak apapun, itu tidak akan memasukan engkau ke neraka, yang penting engkau beriman. Adapun ungkapan paruh ke dua; "Tidak bermanfaat suatu kebaikan apapun jika dikerjakan dalam keadaan kufur" adalah kata-kata yang lurus dan benar].

Kedua: Larangan mengucapkan "Allahumma Shalli 'Ala Muhammad" [Dengan menambahkan huruf "ya" pada kata "Shalli"].

Al-Faqih Thaha ibn 'Umar al-'Alawi al-Hadlrami dalam kitab *al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il Min al-Furu'*, berkata[986]: "Masalah: Dan telah berkata 'Abdullah ibn 'Umar: Barangsiapa

986 *Al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il* (h. 97)

berkata dalam *tasyahhud*-nya: *"Allahumma Shalli 'Ala Muhammad"* [Dengan menambahkan huruf *"ya"* pada kata *"Shalli"*] maka itu tidak mencukupinya [bagi *tasyahhud* dalam shalatnya], walaupun ia seorang yang bodoh, atau lupa, bahkan seorang yang dengan sengaja mengatakan demikian (menambahkan huruf *"ya"* pada kata *"Shalli"*) dan ia mengerti bahasa Arab maka ia telah menjadi kafir dengan sebab itu, oleh karena kata *"shalli"* (dengan tambahan huruf *"ya"*) adalah untuk berbicara kepada perempuan *(khithab mu'annats)*. Dan 'Abdullah ibn 'Umar juga berfatwa: Barangsiapa berkata [dalam shalatnya]; *"as-Salam min 'alaikum"*, dengan tambahan lafazh *"min"* dengan sengaja dan ia mengetahui [hukumnya] maka batal shalatnya, kecuali jika karena ia seorang yang bodoh, atau tidak mengetahui [hukumnya] maka shalatnya tidak batal, tetapi salam demikian itu tidak mencukupi. [Demikian dalam] *Majmu'ah Ba zur'ah*". [Demikian tulisan dari kitab *al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il Min al-Furu'*].

Daftar Pustaka

A. Referensi Manuskrip

1. *Abkar al-Afkar,* al-Amidi, Aya Sofia 2165-2166, tauhid.
2. *I'tiqad al-Imam Ahmad,* karya Abul Fadhl at-Tamimi al-Hanbali, az-Zahiriyyah, 345, Hadits.
3. *A'yan al-'Ashr Wa A'wan an-Nashr,* ash-Shafadi, 'Athif Afandi, Istanbul.
4. *Al-Amali,* 'Abdur-Rahim al-'Iraqi, az-Zahiriyyah, 359, Hadits.
5. *Al-Amali al-Mishriyyah, al-Hafizh* al-'Asqalani, ar-Ribath, 114 q.
6. *Tafsir al-Asma' Wa ash-Shifat,* Abu Manshur al-Baghdadi, 497, Rasyid Afandi, Ankara.
7. *Dakha-ir al-Qashr Fi Tarajum Nubala' al-'Ashr,* Ibnu Thulun, at-Taimuriyyah, 1422, tarikh (sejarah).
8. *Syarh Irsyad al-Juwaini,* karya Abul Qasim al-Anshari, al-Mahmudiyyah, al-Madinah al-Munawwarah.
9. *Syarh ath-Thahawiyyah,* Isma-il asy-Syaibani, Darul Kutub al-Mishriyyah, 22896 b.
10. *Syarh Luma' al-Adillah,* Ibnu at-Tilmisani, Ahmad ats-Tsalits 9869.
11. *'Uyun at-Tawarikh,* Ibnu Syakir al-Kutubi, manuskrip di as-Sulaimaniyyah, Istanbul.
12. *Fatawa al-'Iraqi,* Waliyyuddin al-'Iraqi, 2311, az-Zahiriyyah.
13. *Nata-ij al-Afkar,* karya *al-Hafizh* al-'Asqalani, 2254, al-Khizanah al-Mulkiyyah, ar-Ribath.
14. *Najm al-Muhtadi Wa Rajm al-Mu'tadi,* karya Ibnul Mu'allim

al-Qurasyi, manuskrip di perpustakaan nasional, Paris, nomor 638.

B. Referensi Yang Diterbitkan

15. *Al-Atsar,* Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, Karatchi
16. *Al-Adab asy-Syar'iyyah Wa al-Minah al-Mar'iyyah,* Ibnu Muflih al-Maqdisi, Daul 'Ilm Lil Jami', Bairut.
17. *Ithaf as-sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin,* Murtadla az-Zabidi, Darul Fikr, Bairut.
18. *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah,* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
19. *Al-Ijma',* Abu Bakr ibn al-Mundzir, Dar Thaibah, Riyadl.
20. *Al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban,* Ibnu Balabban, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
21. *Ikhtilaf al-'Ulama',* al-Marwazi, 'Alamul Kutub, Bairut.
22. *Al-Adab al-Mufrad,* al-Bukhari, 'Alamul Kutub, Bairut.
23. *Al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab,* Ibnu 'Abdil Barr, Darul Fikr, Bairut.
24. *Usud al-Ghabah Fi Ma'rifah ash-Shahabah,* Ibnul Atsir, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
25. *Al-Asma' Wa ash-Shifat,* al-Baihaqi, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
26. *Isyarat al-Maram Min 'Ibarat al-Imam,* al-Bayyadi al-Hanafi, Musthafa al-Halabi, Cairo.
27. *Isytiqaq Asma' Allah al-Husna,* az-Zajjaji, Mu-asasah ar-Risalah, Bairut.
28. *Al-Isyraf 'Ala Madzahib Ahl al-'Ilm,* Ibnul Mundzir, ar-Riyadl.
29. *Al-Isyfaq Fi Ahkam ath-Thalaq,* al-Kautsari, Cairo.

30. *Al-Ishabah Fi Tamyiz ash-Shahabah,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darul Fikr, Bairut.
31. *Ushuluddin,* Abu Mansuhr al-Baghdadi, Istanbul.
32. *Al-I'tiqad,* al-Baihaqi, 'Alamul Kutub, Bairut.
33. *Al-I'lan Bi at-Taubikh Liman Dzamma at-Tarikh,* as-Sakhawi, Darul Kutub al-'Arabi, Bairut.
34. *Iqtidla ash-Shirath al-Mustaqim,* Ibnu Taimiyah, Darul Ma'rifah, Bairut.
35. *Al-Inshaf Fi Ma'rifah ar-Rajikh Min al-Khilaf,* al-Mardawi, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
36. *Al-Anwar Li A'mal al-Abrar,* Yusuf al-Ardabili, Musthafa Al-Babi al-Halabi, Cairo.
37. *Al-Ausath Fi as-Sunan Wa al-Ijma',* Ibnul Mundzir, Dar Thaibah, ar-Riyadl.
38. *Idlah ad-Dalil Fi Qath'i Hujaj Ahl at-Ta'thil,* Ibnu Jama'ah, Darus-Salam, Cairo.
39. *Al-Iman,* Ibnu Taimiyah, cetakan Zuhair asy-Syawisy, Bairut.
40. *Al-Bahr al-Muhith,* Abu Hayyan, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
41. *Bada-i' al-Fawa-id,* Ibnu Qayyim, Darul Kutub al-'Arabi, Bairut.
42. *Al-Bidayah wa an-Nihayah,* Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Bairut.
43. *Basha-ir Dzawi at-Tamyiz,* Murtadla az-Zabidi, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Bairut.
44. *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* Ibnu Taimiyah, Makkah al-Mukarramah.
45. *Bayan Zaghl al-'Ilm Wa ath-Thalab,* adz-Dzahabi, Mathba'ah

at-Taufiq, Damaskus.

46. *Taj al-'Arus Syarh al-Qamus,* Murtadla az-Zabidi, al-Mathba'ah al-Khairiyyah, Cairo.
47. *Tarikh al-Umam Wa al-Muluk,* ath-Thabari, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
48. *Tarikh Baghdad,* al-Khathib al-Baghdadi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
49. *Tabshirah al-Adillah,* Abul Mu'ain an-Nasafi, Damaskus.
50. *At-Tabshir Fid-Din,* Abul Muzhaffar al-Isfirayini, Cairo.
51. *Titimmah al-Mukhtashar Fi Akhbar al-Basyar,* Ibnul Wardi, al-Mathba'ah al-Haidariyyah, Najaf.
52. *Tuhafah adz-Dzakirin Li 'Uddah al-Hishn al-Hashin,* asy-Syaukani, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
53. *At-Tadzkirah Fi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah,* al-Qurthubi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
54. *At-Targhib Wa at-Tarhib,* al-Mundziri, Darul Iman, Damaskus.
55. *Tasynif al-Masami' Syarh Jam'il Jawami',* az-Zarkasyi, Muassasah Qurthubah, Cairo.
56. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim,* Sufyan ats-Tsauri, India.
57. *At-Taqrir Wa at-Tahbir Syarh 'Ala at-Tahrir,* Ibnu Amir al-Hajj, al-Mathba'ah al-Amiriyyah, Bulak.
58. *At-Talkhish al-Habir,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darul Ma'rifah, Bairut.
59. *Tamhid al-Awa-il Wa Talkhish ad-Dala-il,* al-Baqillani, Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut.
60. *At-Tamhid Li Qawa-id at-Tauhid,* al-Lamisyi, Darul Gharb, Bairut.

61. *Tahdzib al-Atsar,* ath-Thabari, Cairo.
62. *Tahdzib at-Tahdzib,* Ibnu Hajar al-'Asqlani, Dar Shadir, Bairut.
63. *Tahdzib al-Kamal,* al-Mizzi, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.
64. *At-Tauhid,* Abu Manshur al-Maturidi, Darul Masyriq, Bairut.
65. *At-Tawassul Wa al-Wasilah,* Ibnu Taimiyah, Darul Afaq al-Jadidah, Bairut.
66. *Al-Jami' ash-Shaghir,* as-Suyuthi, Darul Fikr, Bairut.
67. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* al-Qurthubi, Darul Kitab al-'Arabi, Bairut.
68. *Al-Jauhar al-Munazzham Fi Ziyarah al-Qabr asy-Syarif an-Nabawi al-Mukarram,* Ibnu Hajar al-Haitami, Dar Jawami' al-Kalim, Cairo.
69. *Hadi al-Arwah Ila Bilad al-Afrah,* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ramadi Li an-Nasyr.
70. *Hasyiyah Ibn Hajar 'Ala Syarh al-Idlah,* Ibnu Hajar al-Haitami, al-Maktabah as-Salafiyyah, al-Madinah al-Munawwarah.
71. *Hasyiyah ar-Ramli 'Ala Syarh ar-Raudl,* ar-Ramli al-Anshari, al-Maktab al-Islami.
72. *Hasyiyah ash-Shawi 'Ala al-Jalalain,* Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
73. *Al-Hadlrah al-Unsiyyah Fi ar-Rihlah al-Qudsiyyah,* 'Abdul Ghani an-Nabulsi, Bairut.
74. *Hilyah al-Auliya',* Abu Nu'aim, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
75. *Hayat al-Anbiya' Ba'da Wafatihim,* al-Baihaqi, Mu-assasah Nadir, Bairut.
76. *Khasha-ish 'Ali,* an-Nasa-i, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

77. *Al-Khasha-ish al-Kubra,* as-Suyuthi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

78. *Ad-Durr ats-Tsamin Wa al-Maurid al-Mu'in,* Muhammad Mayyarah al-Maliki, Nigeria.

79. *Ad-Durr al-Mantsur Fi at-Tafsir al-Ma'tsur,* as-Suyuthi, Darul Fikr, Bairut.

80. *Ad-Durar as-Saniyyah Fi ar-Radd 'Ala al-Wahhabiyyah,* Ahmad Zaini Dahlan, Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo.

81. *Ad-Durar al-Kaminah Fi A'yan al-Mi'ah ats-Tsaminah,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darul Jail, Bairut.

82. *Ad-Durrah al-Mudliyyah Fi ar-Radd 'Ala Ibn Taimiyah,* Taqiyuddin as-Subki, Mathba'ah at-Taraqqi, Damaskus.

83. *Ad-Du'a,* ath-Thabarani, Darul Basya-ir, Bairut.

84. *Ad-Da'awat al-Kabir,* al-Baihaqi, Kuwait.

85. *Daf'u Syubah at-Tasybih,* Ibnul Jauzi, al-Maktabah at-Taufiqiyyah, Cairo.

86. *Daf'u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzalik Li Ahmad,* al-Hushni, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Cairo.

87. *Dala-il an-Nubuwwah,* al-Baihaqi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

88. *Dzikr Akhbar Ashbahan,* Abu Nu'aim, Teheran.

89. *Dzail Tadzkirah al-Huffazh,* adz-Dzahabi, Abul Mahasin al-Husaini, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

90. *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* Ibnu 'Abidin al-Hanafi, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

91. *Ar-Radd 'Ala al-Akhna-i,* Ibnu Taimiyah, al-Mathba'ah as-Salafiyyah, Cairo.

92. *Ar-Radd 'Ala al-Manthiqiyyin,* Ibnu Taimiyah, Bombai.

93. *Ar-Radd 'Ala Man Qala Bi Fana' al-Jannah Wa an-Nar,* Ibnu Taimiyah, Dar Balansiyah, Saudi Arabia.

94. *Ar-Risalah at-Tadmuriyyah,* Ibnu Taimiyah, Mathba'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.

95. *Ar-Risalah al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra,* Ibnu Taimiyah, Mathba'ah al-Madani, Cairo.

96. *Risalah Fi Shifat al-Kalam,* Ibnu Taimiyah, Darul Hijrah, Bairut.

97. *Raudlah ath-Thalibin,* an-Nawawi, Bairut.

98. *Zad al-Masir Fi 'Ilm at-Tafsir,* Ibnul Jauzi, Thab'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.

99. *Subul al-Huda Waa r-Rasyad Fi Sirah Khair al-'Ibad,* Muhammad ibn Yusuf ash-Shalihi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

100. *As-Suhub al-Wabilah 'Ala Dlara-ih al-Hanabilah,* Muhammad an-Najdi al-Hanbali, Maktabah al-Imam Ahmad.

101. *Sunan Ibn Majah,* Ibnu Majah, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Bairut.

102. *Sunan Abi Dawud,* Abu Dawud as-Sjistani, Darul Jinan, Bairut.

103. *Sunan at-Tirmidzi,* at-Tirmidzi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

104. *Sunan Sa'id ibn Manshur,* Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

105. *As-Sunan al-Kubra,* al-Baihaqi, Darul Ma'rifah, Bairut.

106. *Sunan an-Nasa-i,* an-Nasa-i, al-Mathbu'at al-Islamiyyah, Halab.

107. *As-Sunan al-Kubra,* an-Nasa-i, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

108. *Siyar A'lam an-Nubala',* adz-Dzahabi, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.

109. *As-Saif ash-Shaqil Fi ar-Radd 'Ala Ibn Zafil,* Taqiyyuddin as-Subki, Mathba'ah as-Sa'adah, Cairo.

110. *Syadzarat adz-Dzahab,* Ibnul 'Imad al-Hanbali, Darul Fikr, Bairut.

111. *Syarh Hadits 'Imran ibn Hushain,* Ibnu Taimiyah, dari manuskrip perpustakaan az-Zahiriyyah, Damaskus.

112. *Syarh Hadits an-Nuzul,* Ibnu Taimiyah, Thab'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.

113. *Syarh az-Zurqani 'Ala al-Muwattha',* Darul Ma'rifah, Bairut.

114. *Syarh Shahih Muslim,* an-Nawawi, Darul Fikr, Bairut.

115. *Syarh al-'Adludliyyah,* Jalaluddin ad-Dawani, Cairo.

116. *Syarhal-'Aqa-id an-Nasafiyyah,* at-Taftazani, Maktabah al-Mutsanna, Bairut.

117. *Syarh al-Fiqh al-Akbar,* Mulla 'Ali al-Qari, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Cairo.

118. *Syarh Muntaha al-Iradat,* al-Buhuti, Darul Fikr, Bairut.

119. *Syu'ab al-Iman,* al-Baihaqi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

120. *Asy-Syifa Bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa, al-Qadli* 'Iyadl, Maktabah al-Farabi, Damaskus.

121. *Syifa' as-Siqam Fi Ziyarah Khair al-Anam,* Taqiyyuddin as-Subki, Darul Faq al-Jadidah, Bairut.

122. *Shahih Ibn Khuzaimah,* Thab'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.

123. *Shahih al-Bukhari,* al-Bukhari, Maktabh ar-Riyadl al-Haditsah, ar-Riyadl.

124. *Shahih Muslim,* Muslim, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

125. *Ash-Shawa'iq al-Mursalah,* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Darul 'Ashimah, Bairut.
126. *Thabaqat al-Huffazh,* a-Suyuthi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
127. *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra,* Tajuddin as-Subki, 'Isa al-Babi al-Halabi, Cairo.
128. *Ath-habaqat al-Kubra,* Ibnu Sa'ad, Dar Shadir, Bairut.
129. *Tharh at-Tatsrib Fi Syarah at-Taqrib,* Waliyyuddin al-'Iraqi, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
130. *Ath-Thariqah ar-Rifa'iyyah,* Abul Huda ash-Shayyadi, Mathba'ah as-Sa'adah, Cairo.
131. *Al-'Aqibah, 'Abdul Haqq al-Isybili,* Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
132. *Al-'Iqd ats-Tsamin Bi Akhbar Balad al-Amin,* al-Fasi al-Makki, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.
133. *Al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal,* Ahmad ibn Hanbal, al-Maktabah al-Islamiyyah, Istanbul.
134. *'Umdah al-Qari Syrah Shahih al-Bukhari,* al-'Aini, Darul Fikr, Bairut.
135. *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah,* an-Nasa-i, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.
136. *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah,* Ibnus-Sunni, Mu-assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut.
137. *Al-'Iyal,* Ibnu Abi ad-Dunya, Maktabah Al-Qur'an, Cairo.
138. *Ghayah al-Maram Fi 'Ilm al-Kalam,* al-Amidi, Cairo.
139. *Ghayah al-Muntaha Fi al-Jam'i Bain al-Iqna' Wa al-Muntaha,* Mar'i al-Hanbali, Qatar.
140. *Al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah, ar-Riyadl.

141. *Fatawa Ibn ash-Shalah,* Darul Ma'rifah, Bairut.

142. *Al-Fatawa al-Haditsiyyah,* Ibnu Hajar al-Haitami, Darul Ma'rifah, Bairut.

143. *Fatawa as-Subki,* Taqiyyuddin as-Subki, Darul Ma'rifah, Bairut.

144. *Al-Fatawa al-Kubra,* Ibnu Taimiyah, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

145. *Al-Fatawa al-Kubra,* Ibnu Hajar al-Haitami, Dar Shadir, Bairut.

146. *Al-Fatawa al-Hindiyyah Fi Madzhab al-Imam Abi Hanifah,* Syaikh Nizham Dan lainnya, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

147. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darul Ma'rifah, Bairut.

148. *Al-Futuhat al-Islamiyyah,* Ahmad Zaini Dahlan, Mesir, 1354 H.

149. *Al-Farq Bain al-Firaq,* 'Abdul Qahir at-Tamimi, Darul Ma'rifah, Bairut.

150. *Fadla-il ash-Shahabah,* Ahmad ibn Ahmad, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.

151. *Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih,* al-Khathib al-Baghdadi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

152. *Fihris al-Kutub az-Zahiriyyah,* Hadits, Damaskus.

153. *Al-Faidl al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir,* al-Munawi, Darul Ma'rifah, Bairut.

154. *Qa'idah Fi al-Jarh Wa at-Ta'dil,* 'Abdul Wahhab as-Subki, Maktabah ar-Rusyd, ar-Riyadl.

155. *Al-Qabas Fi Syarh Muwattha' Malik ibn Anas,* Ibnul 'Arabi

al-Malik, Darul Gharb, Bairut.

156. *Quthf al-Azhar al-Mutanatsirah Fi al-Akhbar al-Mutawatirah,* as-Suyuthi, Thab'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.
157. *Al-Qaul al-Badi' Fi ash-Shalat 'Ala al-Habib asy-Syafi',* as-Sakhawi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
158. *Al-Qaul al-Musaddad Fi adz-Dzabb 'An Musnad Ahmad,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, 'Alamul Kutub, Bairut.
159. *Al-Kamil Fi at-Tarikh,* Ibnul Atsir, Dar Shadir, Bairut.
160. *Al-Kamil Fi adl-Dlu'afa',* Ibnu 'Adi, Darul Fikr, Bairut.
161. *Kassyaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna',* al-Buhuti al-Hanbali, Maktabah an-Nashr al-Hadits, ar-Riyadl.
162. *Kasyf al-Astar 'An Zawa-id al-Bazzar,* al-Haitsami, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.
163. *Kasyf al-Khafa Wa Muzil al-Ilbas,* al-'Ajluni, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.
164. *Al-Kalim ath-Thayyib, Ibnu Taimiyah,* Maktabah al-Jumhuriyyah, Cairo.
165. *Al-Kuna,* ad-Daulabi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
166. *Lahzh al-Alhazh Bi Dzail Thabaqat al-Huffazh,* Ibnu Fahd al-Makki, Dari Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.
167. *Lisan al-Mizan,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Mu-assasah al-A'lami, Bairut.
168. *Laqth al-La-ali al-Mutanatsirah Fi al-AHadits al-Mutanatsirah,* Murtadla az-Zabidi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
169. *Al-La-ali al-Mashnu'ah Fi al-AHadits al-Maudlu'ah,* as-Suyuthi, Darul Ma'rifah, Bairut.
170. *Al-Matjar ar-Rabih Fi Tsawab al-'Amal ash-Sahlih,* ad-

Dimyathi, Mu-assasah al-KUtub ats-Tsaqafiyyah, Bairut.

171. *Majma' al-Bahrain Fi Zawa-id al-Mu'jamain,* Nuruddin al-Haitsami, Maktabah ar-Rusyd, ar-Riyadl.
172. *Majma' az-Zawa-id Wa Manba' al-Fawa-id,* al-Haitsami, Darul kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
173. *Majmu' Fatawa,* Ibnu Taimiyah, Dar 'Alam al-KUtub, ar-Riyadl.
174. *Al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il min al-Furu',* Thaha as-Saqqaf, Jedah.
175. *Majmu'ah Tafsir Sitti Suwar,* Ibnu Taimiyah, Bombai, India.
176. *Al-Madkhal,* Ibnul Hajj, Darul KUtub al-'Arabi, Bairut.
177. *Mir'at an-Najdiyyah,* Isma-il al-Azhari, India.
178. *Maratib al-Ijma',* Ibnu Hazm, Darul KUtub al-'Ilmiyyah, Bairut.
179. *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih,* Mulla 'Ali al-Qari, Cairo.
180. *Masa-il al-Imam Ahmad,* Abu Dawud as-Sijistani, Darul Ma'rifah, Bairut.
181. *Al-Mustadrak,* al-Hakim, Darul Ma'rifah, Bairut.
182. *Musnad Ibn al-Ja'd,* Mu-assasah Nadir, Bairut.
183. *Musnad Abi Ya'la,* Abu Ya'la al-Maushili, Darul Ma'mun, Damaskus.
184. *Musnad al-Imam Ahmad,* Ahmad ibn Hanbal, Zuhair asy-Syawisy, Bairut.
185. *Musnad ath-Thayalisi,* Abu Dawud ath-Thayalisi, Darul Ma'rifah, Bairut.
186. *Musnad 'Abdillah ibn al-Mubarak,* Maktabah al-Ma'arif, ar-Riyadl.

187. *Musnad al-Firdaus,* ad-Dailami, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

188. *Mishbah az-Zujajah Fi Zawa-id Ibn Majah,* al-Bushiri, Darul Jinan, Bairut.

189. *Al-Mishbah al-Munir,* al-Fayyumi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

190. *Mushannaf Ibn Abi Syaibah,* Ibnu Abi Syaibah, Dar at-Taj, Bairut.

191. *Mushannaf Ibn 'Abdir-Razzaq,* Thab'ah Zuhair asy-Syawisy, Bairut.

192. *Al-Mathalib al-'Aliyah Fi Zawa-id al-Masanai ats-Tsamaniyah,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, al-Mathba'ah al-Mishriyyah, Kuwait.

193. *Al-Mu'jam ash-Shaghir,* ath-Thabarani, Mu-assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut.

194. *Al-Mu'jam al-Kabir,* ath-Thabarani, Auqaf Baghdad, Baghdad.

195. *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Darul Fikr, Bairut.

196. *Ma'rifah al-Qurra' al-Kibar,* adz-Dzahabi, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.

197. *Al-Mi'yar al-Mu'rib Wa al-Jami' al-Mughrib, al-Winsyarisi,* Wazarah al-Auqaf, ari-Ribath.

198. *Al-Mughni 'An Haml al-Asfar,* al-'Iraqi, Dar Thabriyah, ar-Riyadl.

199. *Al-Mughni Wa asy-Syarh al-Kabir,* Ibn Qudamah, Darul Fikr, Bairut.

200. *Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an,* ar-Raghib al-Ashbahani, Mushthafa Al-babi al-Halabi, Cairo.

201. *Maqalat al-Kautsari,* Muhammad Zahid al-Kautsari, Cairo.

202. *Manaqib Ahmad,* Ibnul Jauzi, Darul Afaq al-Jadidah, Bairut.
203. *Manahil ash-Shafa Fi Takhrij AHadits asy-Syifa,* as-Suyuthi, Darul Jinan, Bairut.
204. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha',* al-Baji, Darul Kutub al-'Arabi, Bairut.
205. *Al-Muntaqa Min Akhbar al-Musthafa,* Majduddin Ibn Taimiyah, Darul Fikr, Bairut.
206. *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* Ibnu Taimiyah, Darul KUtub al-'Ilmiyyah, Bairut.
207. *Mawarid azh-Zham-an Fi Zawa-id ibn Hibban,* al-Haitsami, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
208. *Muwafaqat Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul,* Ibnu Taimiyah, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.
209. *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil,* al-Hatthab al-Maliki, Darul Fikr, Bairut.
210. *Al-Maudlu'at,* Ibnul Jauzi, Darul Fikr, Bairut.
211. *Mauwattha' Malik,* Malik ibn Anas, Darul KUtub al-'Ilmiyah, Bairut.
212. *Nata-ij al-Afkar,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Maktabah al-Mutsanna, Baghdad.
213. *An-Nashihah adz-Dzahabiyyah,* adz-Dzahabi, Mathba'ah at-Taufiq, Damaskus.
214. *An-Nazhar Fi Ahkam an-Nazhar,* Ibnul Qatthan, Dar Ihya' al-'Ulum, Bairut.
215. *Naqd Maratib al-Ijma' Li Ibn Hazm,* Ibnu Taimiyah, Darul KUtub al-'Ilmiyyah, Bairut.
216. *An-Nukat 'Ala Ibn ash-Shalah,* Ibnu Hajar al-'Asqalani, Darul KUtub al-'Ilmiyyah, Bairut.

217. *An-Nukat al-Badi'at 'Ala al-Maudlu'at,* as-Suyuthi, Darul Janan, Bairut.

218. *An-Nihayah Fi Gharib al-Hadits,* Ibnul Atsir, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

219. *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj,* Syamsuddin ar-Ramli, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

220. *An-Nahr al-Madd Min al-Bahr al-Muhith,* Abu Hayyan, Darul Janan, Bairut.

221. *Al-Wafi Bi al-Wafayat,* Shalahuddin ash-Shafadi, Dar an-Naysr.

222. *Wajiz al-Kalam Fi adz-Dzail 'Ala Duwal al-Islam,* as-Sakhawi, Mu-assasah ar-Risalah, Bairut.

223. *Al-Wasa-il Fi Musamarah al-Awa-il,* as-Suyuthi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

224. *Al-Wafa Bi Ahwal al-Musthafa,* Ibnul Jauzi, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut.

225. *Wafa al-Wafa',* as-Samhudi, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Bairut.

226. *Wafayat al-A'yan,* Ibnu Khallikan, Dar ats-Tsaqafah, Bairut.

Daftar Isi

- Surat-Surat Rekomendasi ,_____1
- Mukadimah Penerbit ,_____10
- Biografi Ringkas al-Imam al-Hafizh 'Abdullah al-Harari ,_____ 11
- Mengenal Ibnu Taimiyah ,_____29
  - Menyebutkan Masalah-Masalah Yang Disalahi Oleh Ibnu Taimiyah Dalam al-Ushul dan al-Furu' Dikutip Dari Kitab Dakha-ir al-Qashr Karya Ibnu Thulun ,_____32
  - Surat Resmi Agar Ibnu Taimiyah Bertaubat ,_____38
  - Adz-Dzahabi Mencela Ibnu Taimiyah ,_____43
  - Catatan Ibnu Hajar al-'Asqlani Dalam Kitab Ad-Durar Al-Kaminah Dan Lainnya Prihal Ibnu Taimiyah Dan Peristiwa Dipenjarakannya,_____46
  - Catatan Taqiyyuddin al-Hushni Tentang Peristiwa Bangkitnya Orang-Orang Hendak Memukuli Ibnu Taimiyah Sebab Perkataannya Dalam Masalah Istiwa' ,_____65
  - Catatan Ibnu Syakir al-Kutubi Tentang Peristiwa Ibnu Taimiyah Yang Diasingkan Dan Dipenjarakan ,_____72
  - Fatwa Para Qadli Empat Madzhab Dalam Memenjarakan Ibnu Taimiyah ,_____72
  - Pernyataan Ibnu Syakir al-Kutubi Tentang Sebab Terbitnya Surat Resmi Dari Sultan Agar Ibnu Taimiyah Dipenjarakan ,_____72
  - Keputusan Resmi Sultan Muhammad ibn Qalawun Tentang Ibnu Taimiyah ,_____80
  - Pernyataan ash-Shafadi Tengan Ibnu Taimiyah ,_____87
  - Peristiwa Ibnu Hayyan Berpaling Dari Ibnu Taimiyah ,_____87
- Mengenal Ibnu Qayyim ,_____91

- Mengenal Muhammad ibn 'Abdil Wahhab pemimpin Golongan Wahhabiyyah ,_____97
  - Pernyataan Ahmad Zaini Dahlan; Mufti Mekah Tentang Fitnah [Kerusakan Dan Bahaya] Golongan Wahhabiyyah ,_____98
  - Catatan Bahwa Ayah Muhammad ibn 'Abdil Wahhab Sangat Murka Terhadap Anaknya Tersebut Dikutip Dari Kitab as-Suhub al-Wabilah ,_____108
  - Pernyataan Ibnu 'Abidin al-Hanafi Bahwa Wahhabiyyah Adalah Golongan Khawarij ,_____111
  - Pernyataan al-Mufassir Ahmad ash-Shawi al-Maliki Bahwa Wahhabiyyah Adalah Golongan Khawarij ,_____111
  - Penjelasan Golongan Wahhabiyyah Tidak Mengenakan 'Imamah (Kain Dililitkan Di Kepala); Mereka Menyalahi Sunnah ,_____112
  - Pernyataan 'Abdur-Rahman al-Ahdal; Mufti Wilayah Zabid Bahwa Ciri Khas Golongan Wahhabiyyah Adalah Menggunduli Kepala ,_____117
- Mengenal al-Hafizh Taqiyyuddin as-Subki ,_____118
- Makalah Pertama: Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa Para Makhluk Tidak Ada Permulaan Baginya; Azali Bersama Allah ,_____136
  - Perkataan Ibnu Taimiyah; Arsy Qadim [Tidak Bermula] Dari Segi Jenisnya ,_____141
  - Catatan-Catatan Ibnu Taimiyah Menyebutkan bahwa Alam Azali [Tidak Bermula] ,_____141
  - Kutipan az-Zarkasyi Dan Lainnya Tentang Kesepakatan (Ijma') Umat Islam Di Atas Kekufuran Orang Yang Mengatakan Bahwa Alam Azali Dengan Jenisnya Dan Materinya, Atau Dengan Jenisnya Saja ,_____146

- Kutipan Al-Hafizh Ibnu Hajar Dan az-Zabidi Tentang Teks-Teks [Para Ulama] Dalam Menetapkan Kekufuran Orang Yang Mengatakan Alam Azali ,_____147
- Upaya Ibnu Taimiyah Dalam Menguatkan Hadits "Kana Allah Wa Lam Yakun Syai' Qablahu" Atas Hadits "Kana Allah Wa Lam Yakun Syai' Ghairuh" ,_____149
- Faedah Penting Dalam Membantah Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Sifat Kalam Allah Baharu Dari Segi Materi Dan Azali Dari Segi Jenis, Dan Sifat Iradah Baharu Dari Segi Materi Dan Azali Dari Segi Jenis; Pada Dzat Allah ,_____155
- Penjelasan Bahwa Ibnu Taimiyah Kontradiktif ,_____155
- Catatan al-Hafizh az-Zabidi dan Mulla 'Ali al-Qari Tentang Kebatilan Pendapat Para Makhluk Tidak memiliki permulaan ,_____159
- Beberapa Faedah; Menjelaskan Dalil Akal Kebaharuan Alam ,_____161
- Faedah Agung; Menjelaskan Kebatilan Pendapat Para Makhluk Tidak Memiliki Permulaan ,_____166

• Makalah Ke Dua: Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa Para Makhluk Tetap Dengan Dzat Allah ,_____168
- Aqidah Ibnu Taimiyah adalah Aqidah Golongan al-Karramiyyah al-Mujassimah ,_____169
- Bantahan al-Imam al-Asfarayini Dalam Membungkam Kesesatan ,_____174
- Faedah; Dari Catatan Saifuddin al-Amidi ,_____176

• Makalah Ke Tiga: Perkataan Ibnu Taimiyah Adanya Tubuh (Jism) Bagi Allah ,_____178
- Perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Bahwa Allah Maha Suci

Dari Tubuh ,_____181

- Perkataan al-Hafizh al-Baihaqi dan al-Imam al-Asy'ari serta Abu ats-Tsana' al-Lamisyi al-Hanafi Tentang Kesucian Allah dari Tubuh ,_____182
- Perkataan al-Imam al-Asy'ari Dalam Mengkafirkan Seorang Yang berkeyakinan Adanya Tubuh [bagi Allah] ,_____183
- Perkataan al-Lamisyi Tentang Kesucian Allah Dari Tubuh ,_____183
- Perkataan al-Qadli al-Baqillani Dalam Membungkam Kesesatan ,_____185
- Perkataan Saifuddin al-Amidi Dalam Membungkam Kesesatan ,_____186
- Perkataan al-Faqih al-Mutakallim Ibnul Mu'allim al-Qurasyi Dalam Ketetapan Bahwa Allah Maha Suci Dari Tubuh ,_____188

• Makalah Ke Empat: Keyakinan Ibnu Taimiyah Bahwa Allah Berbicara Dengan Huruf dan Suara, dan Bahwa Allah Berbicara Dan Diam Sesuai Yang Dia Kehendaki ,_____190

- Penjelasan Tentang Para Perawi Hadits ash-Shaut Bagi al-Hafizh Ibnu Hajar ,_____197
- Perkataan al-Hafizh al-Baihaqi Bahwa Tidak Ada Hadits Sahih Yang menyebutkan adanya Shaut [bagi Allah] ,_____200
- Penilaian Dla'if Oleh al-Hafizh Abul Hasan 'Ali ibn Abil Makarim Terhadap Para Perawi Hadits ash-Shaut ,_____202
- Makna Hadits: "Yahsyur Allah al-'Ibad Fa Yunadihim Bi Shaut" ,_____203
- Perkataan al-Qurthubi Tentang Hadits ash-Shaut Dan Takwil Beliau Terhadap Hadits an-Nuzul; "Yanzilu Rabbuna" ,_____206
- Catatan Berharga Dari Syarafuddin ibn at-Tilimsani ,_____209

- Tafsir Firman Allah: “Ma Nafidat Kalimatullah” ,_____214
- Faedah Agung ,_____215
- Faedah; Menjelaskan Kesucian Allah dari Huruf Dan Suara ,_____217
- Kaedah; Tentang Hukum Berdalil Dengan Hadits Dalam Menetapkan Sifat Bagi Allah ,_____218
- Perkataan al-Imam al-Isfirayini Dan Mulla ‘Ali al-Qari Bahwa Kalam Allah Bukan Huruf Dan Bukan Suara ,_____220

• Makalah Ke Lima: Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan Berpindah, Gerak dan Turun Bagi Allah ,_____221
- Kesepakatan (Ijma’) Ulama Ahlussunnah Dari Asy’ariyyah Dan Maturidiyyah Dalam Menafikan Sifat Gerak Dan Diam Dari Allah ,_____225
- Perkataan al-Hafizh al-Baihaqi Dalam Mensucikan Allah Dari Gerak Dan turun ,_____226
- Takwil al-Qurthubi Dan Ibnu Hajar al-‘Asqlani Bagi Hadits an-Nuzul ,_____228
- Takwil al-Imam Ahmad ibn Hanbal Terhadap Firman Allah: “Wa Ja’a Rabbuka” ,_____231
- Takwil Ibnu Jama’ah Terhadap Hadits an-Nuzul ,_____235
- Penjelasan Takwil Yang Dikutip Oleh al-Hafizh al-Baihaqi ,_____236
- Takwil Salaf Dan Khalaf ,_____237

• Makalah Ke Enam: Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan batasan (Bentuk) Bagi Allah ,_____241
- Perkataan al-Imam Ahmad Tentang Kesucian Allah Dari Batasan (Bentuk) ,_____244
- Perkataan al-Imam Abul Qasim al-Anshari Tentang Kesucian

Allah Dari Batasan (Bentuk) ,_____247

- Mengangkat Tangan Kearah Langit Ketika Berdoa Tidak menunjukan Bahwa Allah Bertempat Di Arah Atas ,_____251
- Kutipan al-Kautsari Dari Ibnu Taimiyah Yang Menegaskan Bahwa Ibnu Taimiyah Menyandarkan Tubuh (Bentuk) Bagi Allah ,_____252
- Perkataan al-Imam 'Ali Zainal 'Abidin Tentang Kesucian Allah dari Batasan ,_____253
- Peristiwa al-Hafizh Ibnu Hibban Yang Diusir Oleh Golongan Mujassimah Dari Sijistan Karena Beliau Mengingkari Adanya Batasan (Bentuk) Dari Allah ,_____255

• Makalah Ke Tujuh: Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan Adanya Arah Dan Tempat Bagi Allah ,_____257

- Kutipan Pernyataan al-Jalal ad-Dawani Bahwa Ibnu Taimiyah Berpendapat Adanya Arah Bagi Allah ,_____262
- Bantahan Terhadap Sebagian Golongan Mujassimah ,_____263
- Perkataan Syekh Syarafuddin ibn at-Tilimsani Dalam Mensucikan Allah Dari Arah Dan Tempat ,_____266
- Perkataan al-Faqih al-Mutakallim Ibnul Mu'allim al-Qurasyi Dalam Membantah Pendapat Allah Berada Pada Tempat dan Arah ,_____268
- Metode Pengambilan Dalil Yang Sangat Berharga Dari al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani Dalam Mensucikan Allah Dari Tempat ,_____269
- Metode Pengambilan Dalil al-Lamisyi Dalam Mensucikan Allah Dari Tempat dan Arah ,_____270
- Takwil Hadits al-Jariyah (Budak Perempuan Hitam),_____271
- Bantahan Berharga Terhadap Golongan Yang Menatapkan

Arah Bagi Allah (al-Jahwiyyah) ,_____275

- Pasal: Menjelaskan Pengambilan Dalil Dalam Menafikan Gerak, Diam, Menempel Dengan Alam, Terpisan Dari Alam, Membayangi Di Atas Sesuatu Dari Allah, Dikutip Dari Berbagai Pernyataan Para Ulama Populer Dari Empat Madzhab ,_____277

• Makalah Ke Delapan: Perkataan Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan Sifat Duduk Bagi Allah ,_____312

- Penegasan Ibnu Taimiyah Bahwa Allah [Menurutnya] Duduk Di Atas Arsy ,_____321
- Ibnu Taimiyah Memuji Perkataan ad-Darimi al-Mujassim Bahwa [Menurutnya] Jika Allah Berkehendak Boleh Saja Bagi-Nya Bertempat Di Sayap Seekor Nyamuk ,_____323
- Kontradiksi Ibnu Taimiyah Dan Berdalilnya Dengan Perkataan-perkataan as-Sajzi dan ad-Darimi Dalam Menetapkan Jism (tubuh) Bagi Allah, Serta Penolakannya Terhadap Hadits-Hadits Bagus Yang Tidak Sejalan Dengan Hawa Nafsunya ,_____324
- Salinan Kitab al-Ibanah Yang Beredar Di Masa Sekarang Tidak Dapat Dijadikan Sandaran ,_____325
- Perkataan al-Imam Abu Hanifah Tentang Kesucian Allah Dari Duduk Dan Bersemayam (Bertempat) ,_____326
- Kaedah Agung Yang Sangat Bermanfaat Dalam Menjelaskan Kesucian Allah ,_____328
- Catatan Para Ulama Madzhab Hanafi Dalam Menetapkan Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah ,_____333

• Makalah Ke Sembilan: Perkataan Ibnu Taimiyah Bahwa Neraka Akan Punah Dan Siksaan Terhadap Orang-orang Kafir Di Dalamnya

Akan Habis ,_____335

- Ibnu Taimiyah Menyalahi Al-Qur'an Dan Hadits Sahih Dalam Pendapatnya ini ,_____336
- Kutipan al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki Dan at-Taftazani Tentang Ijma' Dalam Ketetapan Neraka Kekal ,_____342

• Makalah Ke Sepuluh: Ibnu Taimiyah Menafikan (mgningkari) Takwil Tafshili Dari Salaf ,_____343

- Perkataan Berharga Dari al-Qusyairi Tentang Takwil ,_____346
- Bantahan Keras Dari al-Hafizh Ibnul Jauzi al-Hanbali Terhadap Pendapat Orang Yang mengingkari Takwil ,_____351
- Ketetapan Takwil Tafshili Dari Salaf ,_____352
- Tafsir Sebagian Ayat-ayat Dan Hadits-hadits Mutsyabihat ,_____363
- Bantahan Terhadap Penyimpangan Wahhabiyyah ,_____368
- Bantahan Terhadap Syubhat (Kesesatan) Golongan Mujassimah ,_____397
- Beberapa Faedah Penting; Bantahan Terhadap Golongan Musyabbihah ,_____399
- Kontradiksi Ibnu Taimiyah; Menafikan Takwil Tafshili Dari Salaf Dalam Beberapa Bagian Dari Karyanya dan Menetapkanya Dalam Bagian yang lainnya ,_____412
- Faedah: Penjelasan Takwil al-Wajh [Yang Disandarkan Bagi Allah],_____414
- Ibnu Taimiyah Menafikan Majaz Dan Bantahan Terhadapnya ,_____415
- Beberapa Kaedah Bermafaat; Menjelaskan Hukum Berdalil Bagi Hadits-hadits Sifat ,_____418

- Makalah Ke Sebelas: Ibnu Taimiyah Mengharamkan Tawassul Dengan para Nabi dan orang-orang Saleh, dan Mengharamkan Tabarruk Dengan Mereka ,_____428
  - Faham Kotradiktif Ibnu Taimiyah; Bahwa [Menurutnya] Tidak Ada Seorangpun Dari Para Ulama Yang Bertawassul Dengan Nabi Dalam Istisqa' (Meminta Hujan), Namun Di Bagian Lain [Dari Karyanya] Ia Menetapkan Itu ,_____429
  - Penjelasan Bahwa Tidak Pernah Ada Seorangpun Sebelum Ibnu Taimiyah Yang Mengharamkan Tawassul Dan Tasyaffu' Dengan Rasulullah Kepada Allah, Sebagaimana Penjelasan al-Imam Taqiyyuddin as-Subki ,_____430
  - Makna Ibadah Dalam Bahasa Arab ,_____432
  - Penjelasan Bahwa Ibadah Datang Dengan Makna Kebaikan (al-Hasanah) Dalam Hadits ,_____436
  - Al-Hafizh al-'Ala-i menghimpun Hadits-Hadits Tentang Ziarah Kepada Rasulullah ,_____437
  - Penjelasan Tentang Hadits Sahabat Buta Yang Tawassul Dengan Rasulullah (Hadits al-A'ma) ,_____443
  - Penjelasan Hadits: "Allahumma Inni As-aluka Bi Haqq as-Sa-ilin 'Alaika", Dan Peniliaan Hasan Oleh al-Hafizh Ibnu Hajar Dan Lainnya terhadap Hadits Tersebut ,_____446
  - Kutipan Pendapat al-Imam as-Subki Tentang Kebolehan Tawassul Dengan Rasulullah Sebelum Penciptaannya, Di Masa Hidupnya, Dan setelah Wafatnya, serta Penjelasan Hadits: "Lamma I'tarafa Adam Bi al-Khathi-ah" ,_____453
  - Dalil Lain Dalam Kebolehan Tawassul ,_____458
  - Penyimpangan Ibnu Taimiyah Terhadap Hadits: "Idza Sa-alta Fas-alillah Wa Idza Ista'anta Fasta'in Billah", dan Bantahan

Terhadapnya ,_____460

- Jawaban Tehadap penyimpangan pemahaman hadits Tentang Tawassul Dengan al-'Abbas Dalam Istisqa' ,_____461
- Kutipan Dari Perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Tentang Kebolehan Tawassul Dengan Rasulullah Bagi orang yang melakukan Istisqa' ,_____465
- Perkataan al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Shafwan Ibn Sulaim: "Ia Adalah Orang Yang Bila Disebut Namanya Maka Hujan Akan Turun Dari Langit" ,_____466
- Penafsiran Perkataan Abu Hanifah Yang Menilai Makruh Mengucapkan: "As-aluka Bi Haqq Anbiya-ika" ,_____469
- Ketetapan Bahwa Orang Yang Meninggal Mendengar [Orang-orang Yang hidup, dan Penjelasan Hadits: "al-Anbiya' Ahya' Fi Quburihim Yushallun", serta Peniliaan Hasan baginya oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ,_____472
- Penjesalan Masalah Hadits: "Ma Min Ahad Yushalli 'Alayya Illa Raddallah 'Alayya Ruhi Hatta Arudda 'Alaihi as-Salam" ,_____478
- Dalil Menguatkan Kebenaran Bahwa Orang-orang Yang Telah Meninggal Dapat Mendengar Orang-orang Yang hidup ,_____482
- Orang-orang Islam Yang Telah Meninggal Dapat Mengambil Manfaat Dari Usaha Orang-Orang Yang Hidup ,_____485
- Ketetapan Bahwa Seorang Yang Hidup Dapat Mendengar Perkataan Dari Orang Lain Dengan Jarak Yang Jauh ,_____489
- Penjelasan Hadits Malik Ad-Dari; [Penjaga Kas Negara Di Masa 'Umar] Yang Telah Mendatangi Makam Rasulullah, Dan Berkata: "Wahai Rasulullah Mintakan Hujan Bagi Umatmu

Karena Mereka Akan Binasa" ,_____493

- Penilaian Sahih Terhadap Hadits Malik ad-Dar Oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani Dan Oleh Murid Ibnu Taimiyah; Ibnu Katsir ,_____493
- Penjelasan Bahwa Tawassul Dengan Para Nabi Dan Orang-Orang Saleh, Bahwa Mereka Sebagai Perantara (Wasithah); Bukan Dalam Makna Mereka Membantu Allah, Tetapi Wasithah Di Sini Dalam Makna Sebab ,_____498
- Tukilan al-Buhuti; Bahwa Ibnu Taimiyah Berpendapat Tentang Seorang Mendatangi Makam [Rasulullah Atau Orang-Orang Saleh] Untuk Tujuan Berdoa Di Sana Dengan Keyakinan Bahwa Demikian Itu Lebih Utama Dari Berdoa Di Tempat Lainnya Maka Orang Tersebut [Menurutnya] Seorang Musyrik ,_____501
- Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Menilai Bagus Tabarruk Dengan Mimbar Rasulullah Dan Lainnya ,_____502
- Ibnu Taimiyah Menyalahkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Yang Membolehkan Mencium Mimbar Rasulullah Dan Makamnya ,_____503
- Tabarruk Dengan Peninggalan-Peninggalan Rasulullah ,_____512
- Penjelasan Bahwa Ibnu 'Umar Mencari Tempat-Tempat Yang Pernah Disinggahi Oleh Rasulullah Dan Shalat Padanya; Untuk Tujuan Beliau Melakukan Shalat Di Tempat-Tempat Tersebut ,_____528
- Penjelasan Sangat Berharga Dari al-Hafizh Waliyyuddin al-'Iraqi ,_____533
- Penjelasan Hadits al-Harits Ibn Hassan al-Bakri Bahwa Beliau Berkata: "A'udzu Billah Wa Rasulih an Akuna Ka Wafidi 'Ad"

,_____537

- Kehidupan Para Nabi Di Makam-Makam Mereka ,_____544
- Faedah; Penjelasan Menguatkan Bahwa Seluruh Ulama Berpendapat; Tawassul Dan Istighatsah Dengan Rasulullah Setelah Wafatnya Adalah Perkara Yang Dibolehkan ,_____548
- Penjelasan Makna Hadits: "Idza Mata al-Insan Inqatha'a 'Amaluh Illa Min Tsalats" ,_____560
- Faedah; Penjelasan Kebolehan Memanggil Rasulullah Setelah Wafatnya ,_____562
- Penyebutan Bait-Bait Qashidah Karya al-Hafizh Ibnu Hajar Yang Dinamakan An-Nayyirat As-Saba'; Yang Di Dalamnya Terdapat Tawassul Dengan Rasulullah, Dan Mendatangi [Makam] Rasulullah Dalam Keadaan Kesulitan ,_____565
- Penyebutan Bait-Bait Syair Karya al-Hafizh Ibnu Sayyid an-Nas ,_____568
- Faedah; Berisi Dalil Dalam Kebolehan Memuji Rasulullah, Baik Secara Perorangan Atau Dengan Berjama'ah ,_____571

• Makalah Ke Dua Belas: Pendapat Ibnu Taimiyah Bahwa Melakukan Perjalanan Untuk Ziarah Ke Makam Rasulullah Adalah Perbuatan Maksiat Yang Tidak Boleh Melakukan Qashar Shalat Padanya ,_____575

- Membongkar Kesesatan Para Pengikut Ibnu Taimiyah Tentang Hadits: "La Tusyadd ar-Rihal" ,_____576
- Perkataan al-Hafizh Al-Mujtahid Taqiyyuddin As-Subki Dalam Anjuran Ziarah Ke Makam Rasulullah ,_____576
- Perkataan al-Hafizh Abu Zur'ah Al-'Iraqi Dalam Anjuran Ziarah Ke Makam Rasulullah ,_____584
- Pendapat Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Bahwa Seluruh

Hadits-Hadits Tentang Ziarah Ke Makam Rasulullah Adalah Palsu, Dan Bantahan Terhadapnya ,_____590

- Hadits-Hadits Tentang Ziarah Ke Makam Rasulullah Yang Telah Dihimpun Oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Dalam Kitab al-Amali ,_____593
- Al-Hafizh az-Zabidi Menyebutkan Hadits-Hadits Keutamaan Ziarah Ke Makam Rasulullah ,_____607
- Al-Hafizh Ibnus-Sakan Menilai Sahih Hadits: "Man Ja'ani Za-Ran La Yahummuhu Illa Ziyarati Kana Haqqan 'Alayya An Akuna Lahu Syafi'an", Dan Pernilaian Sahih Oleh al-Imam As-Subki Serta Al-Hafizh 'Abdul Haqq Bagi Hadits Tersebut ,_____609

• Makalah Ke Tiga Belas: Penjelasan Penyimpangan (Permusuhan) Ibnu Taimiyah dari Sayyidina 'Ali ,_____622

- Penjelasan Jalur-jalur Hadits: "Waiha 'Ammar Taqtuluhu al-Fi-ah al-Baghiyah" ,_____631
- Mu'awiyah Memerintah Untuk Mencaci Sayyidina 'Ali ,_____644
- Keutamaan-Keutamaan 'Ammar ibn Yasir ,_____647
- Kutipan Dari al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi Dan 'Abdul Qahir al-Jurjani Serta Lainnya Bahwa Sayyidina 'Ali Di Atas Jelan Kebenaran Dalam Peristiwa Perang Yang Tiga ,_____649
- Tujuan Mu'awiyah dari Berperang ,_____652
- Tidak ada satupun hadits sahih menetapkan keutamaan Bagi Mu'awiyah ,_____666
- Peringatan; Bukan Termasuk Mencaci Para Sahabat Mengatakan Bahwa Mereka Yang Terlibat Dalam Memerangi Sayyidina 'Ali Sebagai Para Pemberontak ,_____670
- Menjelaskan Penyesalan Orang-Orang Yang Tidak Ikut Bersama

'Ali Dalam Peperangan ,_____682
- Menjelaskan Penyesalan Thalhah, 'Aisyah, Dan az-Zubair ,_____683
- Penjelasan Keluarnya 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash ,_____693
- Bait-Bait (Qashidah) Dari Penyusun, Berisi Beberapa Faedah ,_____696

• Makalah Ke Empat Belas: Bukti Permusuhan Ibnu Taimiyah Terhadap Amirul Mu'minin 'Ali ,_____698
- Ibnu Taimiyah Menilai Dla'if Seluruh Hadits Tentang Keutamaan Sayyidina 'Ali, Padahal Semua Hadits Tersebut Adalah Sahih Atau Hasan ,_____704
- Hadits Pertama: Sabda Rasulullah Bagi 'Ammar: "Taqtuluka al-Fi-ah al-Baghiyah" ,_____705
- Hadits Ke Dua: Sabda Rasulullah bagi 'Ali: "Anta Waliyy Kulli Mu'min Ba'di" ,_____708
- Hadits Ke Tiga: Tentang Dikembalikannya Matahari bagi Sayyidina 'Ali ,_____709
- Hadits Ke Empat: Sabda Rasulullah: "Suddu al-Abwab Kullaha Illa Bab 'Ali" ,_____712
- Hadits Ke Lima: Sabda Rasulullah: "Ana Madinah al-'Ilm Wa 'Ali Babuha" ,_____717
- Hadits Ke Enam: Hadits Tentang al-Mu'akhat ,_____720
- Hadits Ke Tujuh: "Man Kuntu Maulahu Fa 'Ali Maulahu, Allahumma Wali Man Walah Wa 'Adi Man 'Adah" ,_____723
- Hadits ke Delapan: "Aqdlakum 'Ali" ,_____727
- Hadits Ke Sembilan: Hadits Safinah, Sabda Rasulullah: "al-Khilafah Tsalatsun 'Am Tsumma Yakun Ba'da Dzalik al-Mulk" ,_____730

- Hadits Ke Sepuluh: Tentang Perkataan Sayyidina 'Ali: "Umirtu Bi Qital an-Nakitsin Wa al-Qasithin Wa al-Mariqin ,_____732
- Hadits Ke Sebelas: Sabda Rasulullah: "Man Ahbba 'Aliyyan Fa Qad Ahabbani Wa Man Abghadla 'Aliyyan Fa Qad Abghadlani" ,_____734
- Ibnu Taimiyah Tidak Boleh Dijadikan Sandaran Dalam Penilaian Sahih Atau Dla'if Dalam Hadits ,_____737
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Yang Menilai Palsu Hadits Tentang Keutamaan Abu Dzarr ,_____737
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Yang Telah Mendustakan Hadits-Hadits Tentang Para Wali Abdal ,_____739

• Makalah Ke Lima Belas: Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Bahwa Seorang Yang Bodoh Terhadap Sifat-Sifat Allah Maka Ia Dimaafkan ,_____743
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Bahwa Seorang Yang Ragu Terhadap Kuasa Allah Karena Ia Seorang Yang Bodoh Maka Ia Tidak Dikafirkan, Dan Pendapat Sesat Ibnu Taimiyah Yang Mengatakan Bahwa 'Aisyah Pada Awalnya Tidak Mengetahui Bahwa Allah Mengetahui Segala Sesuatu ,_____743

• Makalah Ke Enam Belas: Ibnu Taimiyah Menyalahi Ijma' Umat Islam Dalam Masalah Talak ,_____754
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Dalam Masalah Talak Tiga Dengan Satu Lafazh ,_____758
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Dalam Masalah Talak Mu'allaq ,_____777
- Bantahan Terhadap Ibnu Taimiyah Dalam Masalah Talak Terhadap Perempuan Haid ,_____786

- Ibnu Taimiyah Dan Muridnya; Ibnu Qayyim Menentang Ijma' ,_____794
- Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Mengungkapkan Ijma' Dalam Beberapa Masalah ,_____795
- Penyebutan Beberada Dalil Dalam Ketetapan Ijma' ,_____795
- Kontradiksi Ibnu Taimiyah; Setelah Mengingkari Ijma' Lalu Ia Menukil Ijma' Di Bagian Lain [Dari Karyanya] Dengan Mengatakan Bahwa Ijma' Adalah Hujjah Yang Pasti ,_____805
- Kontradiksi Ibnu Taimiyah; Di Satu Bagian Dari Karyanya Ia Mengingkari Nabi Khadlir Masih Hidup Dan Mengingkari Perjumpaannya Dengan Rasulullah, Sementara Di Bagian Lainnya Ia Mengatakan Masih Hidup ,_____806

• Makalah Ke Tujuh Belas: Pendapat Ibnu Taimiyah Dalam Mengharamkan Dzikir Dengan Hanya Lafzh al-Jalalah; Allah ,_____808
- Pasal: Menjelaskan Beberapa Bid'ah Sesat Golongan Wahhabiyyah Dan Bantahan Terhadap Mereka ,_____811
- Golongan Wahhabiyyah Membuat Kekacauan Di Kalangan Umat Islam Dalam Masalah Menghadiahkan Pahala Bacaan Al-Qur'an Bagi Orang-Orang Islam Yang Telah Meninggal, Dan Penjelasan Bantahan Terhadap Mereka ,_____811
- Golongan Wahhabiyyah Mengharamkan Memakai Hirz Yang Di Dalamnya Ayat-ayat Al-Qur'an Dan Nama-Nama Allah ,_____830
- Golongan Wahhabiyyah Mengharamkan Shalawat Atas Rasulullah Setelah Kumandang Adzan ,_____845
- Golongan Wahhabiyyah Mengharamkan Peringatan Maulid Nabi ,_____849

- Golongan Wahhabiyyah Mengharamkan Shalat Di Masjid Yang Di Dalamnya Ada Kuburan ,_____851
- Golongan Mengingkari Tambahan Lafazh "Sayyidina" Dalam Bacaan Shalawat Atas Rasulullah ,_____854
- Golongan Wahhabiyyah Mengingkari Kenabian Nabi Adam ,_____856
- Golongan Wahhabiyyah Mecela Tasawwuf Dan Para Ahli Tasawwuf ,_____860
- Ibnu Taimiyah Dan Para Pengikutnya Mencela Semua Tarekat Para Ahli Allah, Khususnya Caci-makinya Terhadap Tarekat ar-Rifa'iyyah ,_____863
- Pujian Al-Hafizh As-Suyuthi Dan Al-Imam Ar-Rafi'i Bagi Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i ,_____865
- Pernyataan Tajuddin As-Subki Tentang Al-Imam Ar-Rafi'i Dan Pujiannya Baginya ,_____865
- Pujian al-Imam Ibnul Mulaqqin Bagi Para Pengikut Tarekat ar-Rifa'iyyah ,_____867
- Di Antara Keistimewaan Tarekat ar-Rifa'iyyah; Memerangi Akidah Hulul Dan Akidah al-Wahdah al-Muthlaqah ,_____868
- Kesesatan Ajaran Wahhabiyyah Terbongkar ,_____874
- Cara Mudah Untuk Membungkam Golongan Wahhabiyyah ,_____878
- Penyebutan Sebagian Ulama, Fuqaha', Dan Para Qadli (Hakim) Yang Telah Mendebat Ibnu Taimiyah, Atau Membantahnya, Dan Yang Menyebutkan Berbagai Kesesatannya; Dari Mereka Yang Hidup Semasa Dengan Ibnu Taimiyah Sendiri Atau Mereka Yang Datang Sesudahnya ,_____890
- Penyebutan Sebagian Ulama Yang Telah Menulis Bantahan

Terhadap Muhammad ibn 'Abdil Wahhab an-Najdi, Atau Mereka Yang Mencelanya ,_____903

- Penutup ,_____917
- Dua Masalah Penting ,____919
- Daftar Pustaka ,____922
- Daftar Isi ,_____937

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Catatan:

السنة

ت أحمد بن تيمية

المقالات

في كشف ضلال

المقالات السنية
في كشف ضلالات أحمد بن تيمية

Segala puji bagi Allah.
Shalawat dan salam senantiasa
tercurah atas Rasulullah.
Kami menyuguhkan ke hadapan para pembaca kitab ini
untuk menjelaskan bagi orang yang belum mengetahui hakekat
sebenarnya siapa Ibnu Taimiyah, juga untuk membongkar
faham-fahamnya yang ekstrim melenceng dari keyakinan umat Islam
Salaf maupun Khalaf, dan menyimpang dari Ijma' mereka, serta untuk
membahas lebih lanjut bagi beberapa karya ulama sebelumnya dari yang
terdahulu yang telah membahas faham-faham ekstrim Ibnu Taimiyah;
sebagai pengamalan terhadap firman Allah:
"Kalian adalah terbaik umat yang didatangkan bagi manusia, kalian memerintah kepada dengan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran"
(QS. Ali Iran: 110).
Kitab ini telah diterima dengan hangat oleh para pecinta ilmu dan
menjadi best seller, serta telah dicetak berulang-ulang, selain telah
mendapatkan banyak rekomendasi dari banyak ulama
dari berbagai pelosok dunia. Semoga Allah mencurahkan
taufik-Nya dan karunia
niat yang baik.

9 786239 277345
NURUL HIKMAH PRESS
Pondok Pesantren Nurul Hikmah
Jl. Karyawan III Rt. 04 Rw. 09 Karang Tengah
Kota Tangerang Banten 15157
Hp : +62 87878023938
nurulhikmahpress@gmail.com